

لَوْ كَانَ الْجُدُّ مَلَكًا لَكَلِمَاتِي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تُنْفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي
وَلَوْ جِئْنَا بِثُلَّةٍ مَدَى آط

مَوَاعِظُ

يَعْنِي

مجموعہ مواعظ فصیحہ و بلیغہ حضرت زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین زین
المستکملین فخر المتألمین عالم علوم ربانی، کاشف اسرارِ فرقانی،
شیخ الاسلام محی الدین سرکار علامہ شیخ عبد العلی الہروی الطہرانی
رفع اللہ درجاتہ فی اعلیٰ علیین

مُرْتَبَّہ وَمُؤَلَّفَہ

سلالہ دودمان رسول الثقلین عالی جناب علامہ سید محمد سبطین صاحب سہ سہی اعلیٰ اللہ مقامہ

جس کو

حسب فرمائش ادارہ معارف اسلام ریسرڈ لاپور

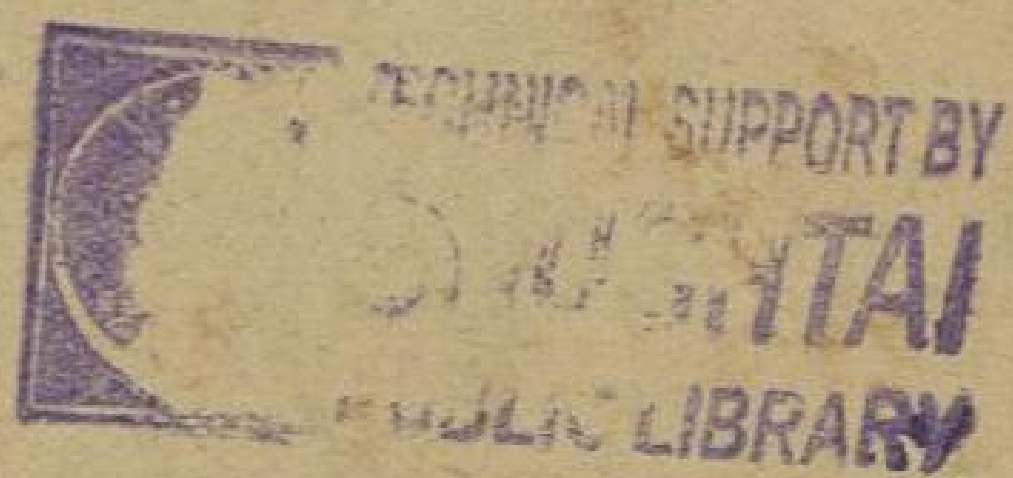
سید سیم حیدر جعفری منیجر البرہان بکڈپول لاپور نے

شائع کیا

بار چہارم قیمت ۵۰ علاوہ معجون

تعداد ۱۰۰۰

کوشہ ڈاکٹر عرش صدیقی

جملہ حقوق محفوظ ہیں

لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادَ الْكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدَّ كَلِمَتُ
رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

مواعظ حسنہ

یعنی

مجموعہ مواعظ فصیحہ و بلیغہ حضرت زبدۃ العارفین قدوة السالکین زین الدین
فخر المتاہلین عالم علوم ربانی۔ کاشف اسرار فرقانی شیخ الاسلام

محی الدین سرکار علامہ الشیخ عبدالحلیم علی ہرودی

الطہرانی دفعہ اللہ درجائہ فی اعلیٰ علیین

سلاطین و دودمان رسول اللہ ﷺ
عزیز و مولفہ

سلاطین و دودمان رسول اللہ ﷺ
عزیز و مولفہ

محمد سبطین صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ

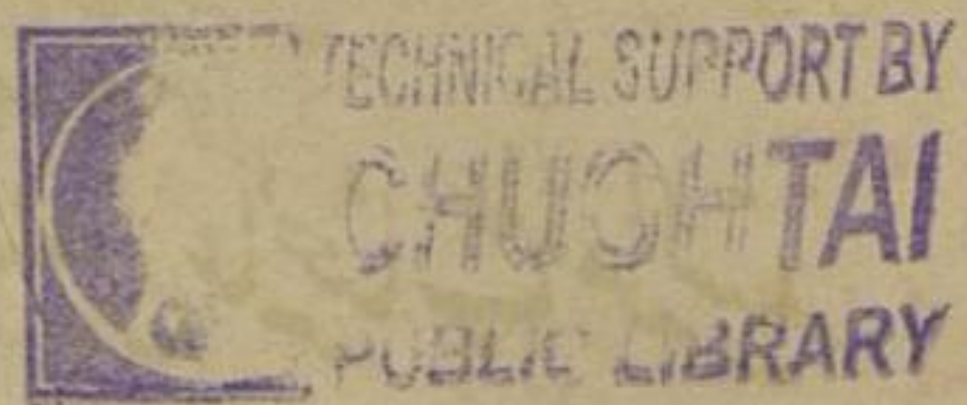
جس کو

نسیدیم حمید رحیم بنی علی بن ابی طالب
نے شائع کیا

(نذیر پر ننگ پر لپی کا حوی)

بہ تمام مسلمان حسن زیدی پر منتر چھپی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فهرست مضامین

[illegible]

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۴	آدم کے بیٹوں کی قربانیاں	۸۳	۵	قرآن اور کتاب کا فرق	۱۱۲
۵	مسلمان اور واقعہ کربلا - حسینی دعوت اور اصحاب حسین	۸۴	۶	معنی مس قرآن اور امام مہدین	۱۱۲
			۷	مس کتابت قرآن	۱۱۳
موعظہ دوم			۸	سوال جواب طلبہ از اہل علم	۱۱۸
			۹	آیت اللہ و حجۃ اللہ	۱۱۸
۱	ضرورت امام	۸۶	۱۰	صفات مشترکہ نبی و امام	۱۱۹
۲	امام حق و امام باطل	۹۰	۱۱	فرق شاہد و شہید بعبارت دیگر	۱۲۰
۳	امام کی شناخت کیونکہ ہو سکتی ہے	۹۱	موعظہ پنجم		
۴	فرق درمیان کتاب و قرآن	۹۲			
۵	تقسیم آیات قرآن	۹۵	۱	تفاوت انواع موجودات اور اسکی علت	۱۲۵
موعظہ سوم			۲	تحمل انبیاء علیہم السلام	۱۲۷
			۳	رفع اشتباہ	۱۲۸
۱	امام رام الکتاب رام القرآن	۹۸	۴	قاعدہ کلیہ	۱۲۸
۲	پیغمبر امی لقب		۵	فضائل و مقامات صبر	۱۲۹
۳	انصافیت خاتم الانبیاء و جمیع انبیاء	۹۹	۶	معنی صبر	۱۳۰
۴	شہید ثالث یا امام خلق	۱۰۰	۷	معنی بے صبری	۱۳۱
۵	ومت عندہ علم الکتاب	۱۰۰	۸	صبر ابراہیم و اسمعیل	۱۳۳
	امت مسلم	۱۰۱	۹	صبر ابراہیم کربلا	۱۳۳
موعظہ چہارم			موعظہ ششم		
۱	جسم و رزق جسمانی	۱۰۵	۱	مسلمانوں کی حالت	۱۳۵
۲	نزول آہن	۱۰۷	۲	قرآن فہمی	۱۳۸
۳	خلقت آتش	۱۰۹	۳	علت و نزول قرآن رفع اختلاف ہے	۱۳۹
۴	رزق روحانی	۱۱۱	۴	ذکر گریہ و لہکا	۱۴۲

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۵	صبر و بے صبری	۱۴۳	۲	حسینی شہادت کا دردناک منظر	۱۶۱
۶	صبر حضرت یونس	۱۴۴	۳	شہادت عبداللہ بن الحسن المثنیٰ	۱۶۲
۷	صبر حسینی	۱۴۵	موعظہ دہم		
موعظہ ہفتم			۱	علت غیبت امام	۱۶۵
			۲	مثال	۱۶۶
۱	شہید و رویت اعمال	۱۴۸	۳	امام کی معرفت	۱۶۷
۲	قاعدۂ کلیہ	۱۴۹	۴	موت و حیات انبیاء علیہم السلام	۱۶۸
۳	ایراد و بخرض جواب	۱۵۰	موعظہ یازدہم		
۴	قاعدۂ کلیہ	۱۵۰	۱	مزید بیان صبر	۱۸۲
۵	حقیقت و فضیلت صلوات	۱۵۱	۲	جواب شبہ	۱۸۴
۶	مثالی حسی	۱۵۲	۳	صبر جمیل	۱۸۵
۷	شہید کی مزید تشریح	۱۵۳	۴	صبر حسن	۱۸۵
۸	ذکر کتاب ہندی	۱۵۴	حصہ دوم		
۹	فرق علم و معرفت	۱۵۵	موعظہ اول		
موعظہ ہشتم			۱	طریق تحصیل سعادت و علم حقیقی	۱۹۰
			۲	تعریفات علوم ناقص ہیں	۱۹۱
۱	ذوالجناح کا جواز قرآن سے	۱۵۹	۳	علم حقیقی کی تعریف	۱۹۱
۲	مسئلہ لتعلیم	۱۶۰	۴	علم جزئی	۱۹۱
۳	مس کرنا اور بوسہ دینا	۱۶۰	۵	رفع شبہ	۱۹۲
۴	حیرت انگیز حسینی شجاعت	۱۶۳	۶	علم کلی	۱۹۳
۵	نبی کی قوت اور معراج جسمانی	۱۶۸	۷	بیان علم ذاتی و رفع اشتباہ	۱۹۴
موعظہ نہم			انقلاب اضطراب عالم امکان		
			۱		

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۸	فرق عالم و علیم	۱۹۵	۲	توضیح غرض و غایت خلقت انبیاء علیہم السلام	۲۲۰
۹	علت خلقت انبیاء	۱۹۶	۳	اس بیان کی مزید توضیح	۲۲۲
۱۰	نکتہ	۱۹۰	۴	نکتہ	۲۲۵
۱۱	ذرا نیت اجمام انبیاء	۲۰۰	۵	فرق دین و شریعت و بیان نسخ شرائع	۲۲۵
۱۲	بیان حقاقت انبیاء علیہم السلام	۲۰۱	۶	نکات فرق درمیان دین شریعت و ملت	۱۲۲۸
۱۳	درجات سہ گانہ انسان	۲۰۴	۷	توضیح	۲۲۹
موعظہ دوم			موعظہ چہارم		
۱	طریق تعلیم اور اس کی حقیقت	۲۰۷	۱	علوم نبوت جبرئیلہ و کلیہ	۲۳۲
۲	علم ذاتی اور علم بالذات	۲۰۸	۲	نکتہ	۲۳۶
۳	وجود عالم ہر زمانہ میں ضروری ہے	۲۱۰	۳	انقسام سلسلہ نبوت اور حضرت	
۴	درجات انبیاء و علوم انبیاء	۲۱۰		شجرۃ الانبیاء	۲۳۷
۵	نکتہ	۲۱۱	۴	مزید توضیح و تشخیص صاحبان کتاب	۲۴۰
۶	درجات شش گانہ نبوت	۲۱۲		درامت محمدی	
۷	سلسلہ بنی اسرائیل و بنی اسمعیل	۲۱۳	۵	معانی کتاب	۲۴۲
۸	تعلیم کلی	۲۱۳	۶	تصریح پیغمبر اور صاحبان کتاب	۲۴۲
۹	رفع شبہ	۲۱۴	۷	وجہ تقدم کتاب پر عسرت	۲۴۴
۱۰	امام کی شناخت اور کتاب و جودی	۲۱۵	۸	معانی اہل بیت	۲۴۵
۱۱	امامت کلیہ	۲۱۷	۹	جواب سوال	۲۴۶
۱۲	مرتبہ و مقام امامت مطلقہ	۲۱۸	۱۰	مثال	۲۴۷
۱۳	صبر امام	۲۱۹	۱۱	ضرورت امام	۲۵۰
			۱۲	امت وسط	۲۵۰
			۱۳	وجود شہید و واقعہ کربلا	۲۵۱
موعظہ سوم			موعظہ پنجم		
۱	تقسیم وجود	۲۲۰	۱	تمتید	۲۵۳

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
۲	علت شہادت سید الشہداء	۲۵۲	۳	منظر اسم القاہر	۲۸۵
۳	اوصاف امام اور اس کی شناخت	۲۵۵	۴	وضع الہی	۲۸۶
۴	طریق شہادت	۲۵۹	۵	شفاعت مطلقہ محض تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی	۲۸۸
۵	شہید داخلی و شہید خارجی	۲۶۰	۶	عوالم سہ گانہ	۲۸۹
۶	رویت اعمال	۲۶۲	۷	امام حق اور امام باطل	۲۹۱
۷	قوت ملکوتی	۲۶۳	حصہ سوم		
۸	شجاعت قرب اجزائے محمدی	۲۶۴			
موعظہ ششم			۱	نوٹ	۲۹۶
			۲	ہوا الکافی	۳۰۰
تقریر امام		۲۶۸	مجلس اقل		
		۲۶۸			
۲	توضیح	۲۶۸	۱	مقتل آیتہ نور	۳۰۵
۳	تفسیر عمد	۲۶۰	۲	تقسیم حرکت و ثبوت قوت برقیہ	۳۰۶
۴	شفاعت جزئیہ و شفاعت کلیہ	۲۶۰		در اجسام و ثبوت آن	
۵	معنی شفاعت	۲۶۱	۳	تقسیم نوع انسانی بلحاظ قوت برقیہ	۳۰۸
۶	مسئلہ غدیر خم	۲۶۳	۴	ثبوت قوت برقیہ در اجرام سماوی	۳۰۹
۷	شفاعت اور حضرات نصاریٰ	۲۶۵	۵	توضیح اصلیت قوت برقیہ	۳۰۹
۸	باز آدم بر سر مطلب	۲۶۶	۶	سخت دھوپ میں وجود محبوب کا سایہ	
۹	نکتہ	۲۶۶		مردم ہو جاتا تھا۔	۳۱۳
۱۰	دعوت پیغمبر و دعوت حسین	۲۸۰	۷	وجہ تخریب و تخریب قمر کس کے مسخر ہیں	۳۱۵
۱۱	اصحاب حسینی و اصحاب نبوی	۲۸۰	۸	تقسیم انسان بلحاظ قوت ظاہر و باطنی	۳۱۶
موعظہ ہفتم			۹	حقیقت سدرۃ المنتہی	۳۱۸
			۱۰	تعریف نور نبوتہ کلیہ و اس کی توحید	۳۱۹
۱	حقیقت شہید	۲۸۳	۱۱	نبوت کی عرضی ترقی باقی ہے۔	۳۲۲
۲	دفع شبہ و توضیح مطلب	۲۸۴			

نمبر شمار	مضمون	صفحہ	نمبر شمار	مضمون	صفحہ
	مجلس دوم متعلق آیہ نور				
۱	نور اصل وجود ہے اور ظلمت اصل عدم	۳۲۳	۷	مسئلہ تشاقل عمومی اور تدافع عمومی	۳۲۲
۲	استعداد اور ترقی عالم مواد سے ہے	۳۲۴	۸	آسمان ستون غیر مرنی پر بلند اور قائم ہے	۳۲۴
۳	باعث انضیلت جمعیت قوی و حوائز اور اجتماع صفا متضاد اور کمالات میں	۳۲۵	۹	انسان طبعی، انسان نفسی - انسان عقلی سب نوع انسان میں موجود ہیں۔	۳۲۴
۴	توضیح انسان نفسی و انسان عقلی و موت	۳۲۶	۱۰	ظرف منظورت کے قابل اور لائق ہونا چاہئے۔	۳۲۶
۵	حقیقت موت اور ترقی انسانی	۳۲۷	۱۱	توضیح لفظ بشر و ابوالبشر و توضیح لفظ امی	۳۲۷
۶	نبی اور بنی نوع انسان کی خلقت میں فرق	۳۳۰			
۷	معنی بشر	۳۳۱			
۸	برز سے کل پھر ترقی و حکومت نہیں ہو سکتی	۳۳۱			
	مجلس سوم متعلق آیہ نور				
۱	قابلیت و استعداد ترقی نرم اور لطیف	۳۳۳	۱	مجلس اول	۳۵۲
۲	تختم اور نطفے میں زیادہ ہوتی ہے		۲	مجلس دوم	۳۵۸
۳	مزید توضیح انسان طبعی انسان نفسی انسان عقلی	۳۳۴	۳	مجلس سوم	۳۶۳
۴	بیان مدرکات حیثہ مدرکات عقاییہ	۳۳۵	۵	رجوع باصل مدعالیعی اطاعت اولی الامر	۳۶۶
۵	انسان نفسی اور انسان عقلی جہنم میں نہیں جائیں گے	۳۳۶	۶	مجلس پنجم	۳۸۲
۶	مفہوم موت کی توضیح	۳۳۷	۷	مجلس ششم	۳۸۹
۷	خاتم المرسلین اور انکے اوصیاء معصومین		۸	مجلس ہفتم	۳۹۹
۸	نفس اللہ وجہہ اللہ فی العالمین ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام۔	۳۴۰	۹	مجلس ہشتم	۴۱۲

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمدك يا محمد على جميل نعمائك ونشكرك على جليل أكرامك المتفرقة
 في أزليته الأبدية المتوحد في أبدية أجيال وقيده هو المنان بقوائده النعم
 وعوائد المزيد والقسم ما فتح كل غنمة وفضل وكاشف كل عظمة وإنك فتزمن
 به أولاً يا دياً ونستفيد به قرياً ها دياً ونستعينه قارداً قاهر أوتوكل عليه كافياً
 ناصراً ونشهد أن لا إله إلا الله الهما واحداً أحداً فخر أحمد أوتوكل عليه
 صاحبة ولا ولد أولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الدن والكر
 تكبيراً ونصلي وتسلم على أم الأرواح ونور الاشباح مبداء الأتوار ومصدر الأوثان
 أشرف أنبيائه وأفضل أوليائه محمد المحسن وعند أهل أرضه ومنااته وعلى
 عترته الطاهرة وذريته الباهرة شمس الرالية ونجوم الهداية وهدى الكمامة
 والخلافة مغايتهم الرحمة ومعايير الحكمة وبقايع النعمة أصول الكرم وقواعد
 الأهم نوايس العصر واخيار الدهر سادات العباد وساسة البلاد شجرة النجاة
 وباب الرحمة عناصراً لا يبرر دعائهم الا خيار والأئمة الاطهار مبادئ الايمان
 وامناء الرحمن الوسائط الرحمانية في الفيوضات الالهية والرحمات القدسية
 اكمل اصفيائه واكرم خلفائه لا سيما على الاصل الاقلام والجواهر الاكتم والقرع
 الاكرم والاسم الاعظم المرافع للظلم والهادى للامم والشهيد على العالم
 النهج القويم والصراط المستقيم القرآن الناطق والحق الصادق الامام
 المظفر والصادق المنتظر محيي السنة ومحيي البدآة والى المولايه
 الاحدييه وادب الخلافات الالهيه والشرعية الخاتمية المنتقمه للانبياء
 واولاد الانبياء ووجه الله الذي يتوجه اليه الاولياء مهدي الامم واخيراً
 المبرجة لازالة الجور والعدوان المبيد لاهل الفسوق والعصيان المذخور
 لتجديد اهل الفضل والسنن صاحب العصر وقائم النعم من ابني القاسم
 الحجة بن الحسن أشرف امثاله واخوار اوليائه *

دیباچہ

برادران ایمانی پر مخفی نہیں ہے کہ اس تاریکی و جہالت کے زمانہ میں جبکہ اسلام کی محض رسم اور قرآن کا نام ہی نام رہ گیا ہے اور ضلالت کا ابر سیاہ ایک عالم پر چھایا ہو ہے۔ زبدۃ المحدثین، عمدۃ المحدثین، قدوة المتکلمین، راس المتألمین۔ سید المتفہمین۔ مجدد العلوم الہیانیۃ، مفسر المرصود القرآنیۃ۔ مبین الکامر المہر قانیۃ الحکیم الماہر۔ الخیر الباہر۔ وحید العصر، زید الدھر، العالم الدیانی والصا صیل الصمدانی، العلامة الشیخ عبد العلی ہر وی الطھرانی، اعلیٰ اللہ مقامہ، واسبع علیہ العامہ، ورفیع درجاتہ فی دار کرامۃ۔ جیسے عالم، عال و عارف کمال کا بوجہ حوادث زمان و فتن دوران ہندوستان میں نشر لینڈانا اور پنجاب میں اقامت فرمانا خداوند عالم کے تفضلات خاصہ و نعمات مخصوصہ سے ہے اور اس نعمت غیر مترقبہ کی ناشکر گزلی کفران نعمت و عطائے الہی ہے، خوشحال ان افراد مومنین کا جنہوں نے اس نعمت کا شکر اور اس فیض سے استفادہ کیا اور دونوں جہان میں سرخرو ہوئے۔

یہ امر بھی معلوم ہے کہ اگرچہ حوادث زمان و حسد حاسدین و عداوت مخالفین و عدم استعداد سامعین و آغذین سیلان و جریان بکار علوم سرکار علامہ بحر العلوم کو مانع رہے۔ لیکن پھر بھی اس کھوٹے سے عرصے میں بہت سے اہل ذوق و شوق و علم دوست حضرات اہل پنجاب آپ کے سامنے زیر تیر زانوئے ادب طے کرنے اور مواظبت بلوغہ فصیحہ سننے سے عالم و واعظ بن گئے۔ معارف دینیہ میں دلائل و براہین قرآنیہ کی ایک مدح بھونکی گئی۔ جو باتیں آج تک بظاہر محض اعتقادی و تقلیدی طور پر مانتے چلے آتے تھے۔ وہ ایسی مبرہن ہو گئیں کہ محسوس نظر کرنے لگیں، بہت سے محوشہ آثار دین و معارف علم و یقین تازہ ہو گئے۔ عام طور پر قرآن نہی کا شوق پیدا ہو گیا۔ قرآن کریم کی عظمت و اہمیت میں جاگزیں ہوئی اور یہ حقیقت کہ قرآن بقیان کل شے ہے۔ اور اس میں ہر خشک و تر کا ذکر ہے، مثل روز روشن آشکار ہو گئی۔ بہت سے محد دوہرے محض سرکار علامہ کے براہین قاطعہ عقلیہ و دلائل

یقیناً قرآنہ شکر معتقد اسلام ہو گئے۔ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
مگر افسوس ہے کہ عام لوگ یا تو بوجہ بغض و حسد یا بسبب شقاوت ذاتی اور یا بکست عوائل و
موانع دہریہ اس نعمت سے مستفید اس فیض سے مستفیض نہ ہوئے اور خواص ہی نے معتد بہ نائد اٹھایا
والله يختص برحمته من يشاء

یہ ظاہر ہے کہ تقریب کا اثر اگرچہ زیادہ ہوتا ہے مگر سامعین ہی تک محدود رہتا ہے اور صرف
وہ ہی لوگ نائد اٹھاتے ہیں جو ایسے جلسہ ہائے وعظ میں شریک ہوتے رہیں اور وہ بھی صرف چند گھنٹے
کے واسطے اور تحریر ایسی چیز ہے جو باوجود مرور ایام و دور باقی رہتی ہے۔ اور اس کا فیض جاری و ساری
يلوح الخط في القرطاس دهرا

وكانه رميم في التراب

بنابرین بعض مومنین کو خیال ہوا کہ مواعظ سرکار علامہ مرتب ہو کر کتاب کی صورت میں شائع ہوں تاکہ
ناعد عام ہو اور بقا و دوام اور عارضین و غائبین خاص عام سب مستفید ہو سکیں۔ چنانچہ جب انکا اصرار
بہت بڑھ گیا تو حقیر ناچیز نے اس کام کو انجام دینے کا عزم کیا مگر اس عزم کو تقویت صرف جناب مکرم
محترم مولوی حاجی سید شرف حسین صاحب بھرپوری سابق مدرس سنٹرل اوّل سکول لاہور کی بہت افزائی اور
کوشش سے ہوئی جنہوں نے اتنا وعظ میں یادداشت لکھنے کا ذمہ لیا مجھے خود اتنا وعظ میں نہ لکھنے
پڑے۔ اس لئے کہ بعد اتمام وعظ مکان پر جا کر فرصت پائی اور وعظ کو ضبط کھ کر لکھنا مجھ جیسے کم فرصت
کے لئے بہت دشوار تھا۔ خصوصاً ایام عشرہ محرم الحرام میں ایک گھنٹہ فرصت کا ملنا بھی ناممکن تھا۔ ہاں
فرصت کے زمانہ میں جبکہ میں ملازم نہ تھا یہ امر مشکل نہ تھا اور بعض مواقع پر ایسا کرتا بھی رہا۔ بلکہ ہفتوں
بعد بعض مواعظ لکھے ہیں و لاخرا اور اس واسطے جناب مولوی صاحب موصوف اس اداد میں سب سے
پہلے قومی شکر یہ کہ مستحق ہیں اور بعد ازاں جناب مولوی معنوی شیخ نبی بخش صاحب پٹیالوی داماد
مشہد مقدس زید فضلہ جنہوں نے تمام مسودات کو صاف کرنے اور خوشخط لکھنے کی زحمت گوارا فرمائی
اور ان کے بعد مومنین بالملکین جنہوں نے ان کی اشاعت میں مالی اداد میں حصہ لیا۔ فجزاهم اللہ خیراً
اس طرح سے عشرہ محرم الحرام ۱۳۱۱ھ کے مواعظ لکھے گئے بعد ازاں احقر مؤلف انہیں ترتیب یا ادبی چونکہ
اثنائے وعظ میں تمام وعظ کا مجلس لکھا جاتا ہے شارٹ ہینڈ رائٹر مختصر نویس کے اور کسی کو ممکن نہیں خصوصاً
وہ مواعظ جو غیر زبان مادری یعنی فارسی میں ہوں اور وہ وعظ جو اصطلاحات علمیہ و لائل و براہین فلسفہ و
منطقیہ سے پر اور جن میں بلا مبالغہ سینکڑوں آیات قرآنی پڑھی جائیں اور استدلال میں لائی جائیں اس لئے

ان کی ترتیب دینے میں جو مشکلیں پیش آئیں انکو وہی جان سکتا ہے۔ جس کو یہ کام کرنا پڑے کیونکہ
 بارداشت اشارات ہوتے ہیں آیات کے شروع سے ایک مدد لفظ لکھے جلتے ہیں اور نیز مضامین میں ہمیشہ وہ
 ترتیب نہیں رہتی جو عطف میں ہوتی ہے اور خصوصاً تقریب و سوق الدلیل الی المطلوب مضامین کی
 ترتیب۔ آیات کی تشریح اور ان کو ربط دینا اور تقریب کا خیال رکھنا جدید تصنیف سے کہیں زیادہ مشکل ہے
 عشرہ محرم الحرام میں ہر سال یوں کو بہت سے موعظ سرکار علامہ نے بیان فرمائے اور مختلف
 مضامین و عنادین وقتی و غیر وقتی بحث میں آئے لیکن یہ موعظ جو "موعظ حسنہ" کے نام سے موسوم
 کر کے بصورت کتاب پیش کئے ہیں صرف وہ ہیں جو سلسلہ مباحث امامت جناب محترم قوم سید رحیب
 علی شاہ صاحب مرحوم و معذور کے غراخانہ واقع موچی دروازہ لاہور میں مسلسل بیان فرمائے اس لئے
 میرے خیال میں ان مجالس موعظ کے منعقد کرنے کے نمبر ان انجمن اخوان الصفا لاہور اور صاحبان
 بھی ہماری دعا اور شکر کے مستحق ہیں۔

یہ امر بھی مسلم ہے کہ تقریر و تحریر دو چیزیں رکھتی ہیں اور تقریر مضامین کا ایک سیلاب طم
 ہوتا ہے اور کسی ایسی تقریر کو تحریر میں لانے سے اسلوب تقریر ضرور بدل جاتا ہے خصوصاً بصوت
 ترجمہ کیونکہ ہر ایک زبان کا اسلوب جدا ہوتا ہے خواہ کہ اردو زبان میں فارسی کے مضامین عالیہ کا
 ترجمہ کرتے ہو ابھی مضامین علمیہ کے ضابطے قاصر و لمحاظ اصطلاحات علمیہ ناقص زبان ہے اصل
 تقریر کا وہ زور جو فارسی میں ہوتا ہے اردو میں باقی نہیں رہ سکتا اور جو لطافت کا اصل فارسی کے خصوصاً
 مقرر کی زبان معارف بیان سے سننے میں آتا ہے اردو میں نہیں آسکتا تاہم اصل کو باقی رکھنے اور
 ترتیب و تقریب کو قائم رہنے کی بہت کوشش کی گئی ہے اور ترتیب ہی کی غرض سے بعض اور
 آیات بھی زیادہ کر دی گئی ہیں اور بعض اہل باتیں جو دیگر موعظ کے موقع پر سرکار نے فرمائی تھیں
 یا جو ہم نے مناسب سمجھیں حسب ضرورت بڑھادی ہیں۔

بعض اقوال علماء اعلام بھی بضرورت ناسید مولف نے درج کر دیئے ہیں اور عبارت کو
 حتی الامکان بہت ہی آسان کیا گیا ہے اور سرکار علامہ نے اول سے آخر تک ملاحظہ فرما کر اصلاح
 بھی کر دی تھی۔ اس لئے کتاب انشاء اللہ ایک مکمل صورت میں ناظرین کے ہاتھوں میں پہنچی ہے
 جس سے خاص و عام سب مستفید ہو سکتے ہیں اور ناظرین موعظ کو اگر بالکل مطابق اصل فارسی نہیں
 تو قریب باصل ضرور پائیں گے اور ہر ایک وعظ مشکل بر نکات و حقائق و حقائق لطیفہ و حقائق
 و معارف مفیدہ اہل ذوق و مشوق خصوصاً ذاکرین و واعظین کیلئے باب علوم ثابت ہوگا انشاء اللہ تعالیٰ

ان مواعظ کے دیکھنے سے یہ بھی معلوم ہو گا کہ مضامین و عنادین سلسلہ امامت میں ارتقا کو مد نظر رکھا گیا ہے، اول آسان ترین عنادین و بیانات ہیں اور رفتہ رفتہ دقیق ہوتے جاتے ہیں اور اگر اس سلسلہ کے بعد کے مواعظ موجود اور طبع ہوتے تو یقیناً ان کی کچھ اور ہی شان نظر آتی۔ وما کل ما يتمنى المرء يدركه فاتاه الله كان رهاماً ليشاء لم يكن

نیز یہ کہ بعض بیانات ایک جگہ بچل ہیں۔ دوسری جگہ یاد دہرائی و عظیم مفصل۔ لہذا ناظرین کرام کتاب کو اخیر تک بغور پڑھیں و سمجھیں بغیر نکتہ چینی سے کام نہ لیں۔ اور جو بعض مضامین مکرر معلوم ہوں گے۔ وہ دراصل مکرر نہیں ہیں۔ ضرور کسی نہ کسی جدید مطلب کو مفید یا موید یا اس کے مفسر یا مذکر ہیں۔ ممکن ہے کہ ناظرین ان مواعظ میں بعض استدلالات و استنباطات یا بعض مضامین ایسے بھی پائیں گے۔ جو پہلے نہ سنے ہوں یا جن کے سننے کے عادی ہیں اس کے خلاف ہوں اور اس لئے ان کی طبیعت ان کو قبول نہ کرے تو بل کذا بوالعالم یحیطو بعلمہ کے خلاف انکار یا تکذیب یا اعتراض و ایراد سے پہلے اس مثل پر غور فرمائیں۔ کہ ترک الاولون للآخرین۔ انشاء اللہ بعد غور و خوض اطمینان حاصل ہو گا۔

گو اندھے مقلد یا غیر معمولی متعصب یا خاص چٹ پٹے مضامین کے عادی یہ کہہ دیتے تھے یا اب بھی کہہ دیتے ہوں کہ یہ مضامین کوئی غیر معمولی نہیں۔ لیکن جن کو خداوند عالم نے حق شناسی اور حق گوئی کے زیور سے آراستہ کیا ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ شیخ کی زبان حال کہہ رہی ہے۔

دانی وان كنت الاخير زمانه

لا تبت بما لم تستطعه الا وائل

اس کی سطحی بات میں وہ غلط ہے۔ جہاں عقول کی رسائی کہیں معمولی استدلالات میں وہ نکات میں جہاں دوسرے کی فکر مشکل سے پہنچ سکتی ہے۔ بیس سال قبل تو نہیں۔ لیکن ہاں آج لوٹڈول کی زبان پر بھی ایسے مضامین ہیں اور شیخ ابھی زندہ ہوتے تو تعجب نہ تھا کہ لوٹڈول کی زبان پر بھی آجائے۔

اسی کی یہ معجز بیانی ہے جس نے ہر اک ذراغ کو خوش بیاں کر دیا

اور لطف یہ ہے کہ جن باتوں میں مرحوم کی سخت ترین مخالفت کی گئی اور اس پر طرح طرح کے طوفان

باندھے گئے۔ وہی باتیں آج عقائد بن رہی ہیں۔ اور ہر ایک نہیں تو اکثر منبروں پر شیخ جلوہ گر دکھائی دیتا ہے عجاوین جو سر پر چڑھ کر بولے۔

زندہ است فارغ عبد العلی بعلم
گرچہ ایسے گزشت کہ عبد العلی نماند

جن بابصیرت اصحاب کے سامنے پنجاب خصوصاً مومنین پنجاب کی تیس سالہ تاریخ یعنی تاریخ دیانت ہے۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ احساس دینداری۔ معلومات مذہبی اور نشوونمائے دینی کے اعتبار سے ان تیس سال میں ایک انقلاب عظیم پیدا ہو گیا ہے اور وہ کہیں سے کہیں پہنچ گئے ہیں۔ بلکہ یہاں تک ترقی کی ہے کہ اب دوسرے صوبے پنجاب کو رشک آمیز نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور اتنا حسن ظن اس معاملہ میں رکھتے ہیں جس کے دراصل اہل پنجاب مستحق نہیں ہیں۔ لیکن فی الحقیقت دیگر صوبوں کا یہ حسن ظن کوئی معنی رکھتا ہے اور وہ یہی اہل پنجاب کی امور دینی اور تبلیغ و اشاعت دین میں غیر معمولی ترقی ہے کہ آج معمولی زمیندار تک بھی معقول معلومات مذہبی کا ایک معتد بہ ذخیرہ اپنے سینوں میں رکھتے ہیں۔ سطحی قابلیت کے اشخاص اچھے اچھے باسواد مخالفین کو بچا دکھاتے ہیں۔ باسواد مومنین علماء کمالین کی شان دکھاتے ہیں۔ اور وہ تقریریں کرتے ہیں کہ سننے والے دنگ رہ جاتے ہیں، اہل علم کا رنگ بدل گیا ہے اور ان کی تقریرات اور تحریرات کو چار چاند لگ گئے ہیں اور شیعہوں کا دینی مرکز ہے اور سینکڑوں ذی علم اور باکمال وہاں موجود ہیں۔ مگر پنجاب جو بھالت میں ضرب المثل تھا اس کے فرزند صوبجات متحدہ، اودھ، بہار میں جا کر کامیاب تقریریں کرتے ہیں۔

مادر زاد اور امی مجتہد علامہ بن گئے ہیں۔ ہدایت النعمان کے تعلیم یافتہ یا بہت طابع علم فلسفہ مضامین کے مصنف کہلاتے ہیں اور ان کی تقریروں میں میر داماد اور ملا صدرا کا رنگ جھلکتا ہے گو اکثر جگہ کو اچلا سنس کی چال اپنی بھی بھول گیا۔ کی مثال صادق آتی ہے۔ اور صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ بھونڈے پن سے کسی کی نقل کی جا رہی ہے۔ تاہم ان کی مہمت اور جرأت مستحق آفرین ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ اہل بٹالہ، جگراؤں، پٹیالہ، لاہور اور ملتان جیسے خاص خاص مقامات کے سوا اہل پنجاب عالم کی صورت تو کیا عالم کے نام سے واقف نہ تھے۔ اب معمولی اہل قریہ علماء کمالین کے مواعظ سے مستفید ہوتے ہیں۔ تیس سال قبل شاید شیعان پنجاب میں کسی مذہبی انجمن کا نام بھی نہ تھا۔ آج سینکڑوں کی تعداد میں مذہبی انجمنیں بلکہ کافر نیس کام کر رہی ہیں اور ان کے عظیم الشان سالانہ جلسے منعقد ہوتے ہیں۔ جہاں اہل علم کی کثیر جماعت اکٹھی ہوتی ہے۔

صرف یہی نہیں کہ یہاں علماء کبریت احمر کا حکم رکھتے تھے بلکہ عام پبلک کی یہ حالت تھی کہ علماء کے وعظ سے نفرت کرتے تھے۔ اگر کبھی کسی عالم کی زبان سے "اعوذ باللہ السميع العليم" من الشیطان الرجیم" سن پڑتے تھے تو "اعوذ باللہ" کہتے ہوئے کوسول بھاگتے تھے اور کہتے تھے کہ کیا کوئی ذاکر ہی نہیں رہا؟ یہ قتل اخوذیہ کہاں سے بٹھا دیا؟ آج وہی لوگ اہل علم کا وعظ

سننے کے فریقتہ نظر آتے ہیں۔ بلکہ ان کو اب سوائے وعظ کے اور کسی چیز میں لطف ہی نہیں آتا۔
اشاعت مذہب میں سینکڑوں سائل اور کتب پنجاب سے شائع ہوتی ہیں جو ملک کے
اہل علم کی نظر میں خاص وقعت کی نظر سے دیکھی جاتی ہیں۔

کئی اخبار اور سائے جاری ہوئے اور ہو رہے ہیں جو خاص شہرت حاصل کر چکے ہیں۔ دیگر
اہل پنجاب مومنین پر ہمیشہ اعتراض اور طعن کیا کرتے تھے کہ تم میں نہ کوئی عالم ہے نہ کوئی قرآن کو جانتا
ہے نہ تمہارے یہاں علمی کتب ہیں نہ سوائے پیٹنے اور گالیاں دینے کے اور کچھ جانتے ہی نہیں۔ اب
یہ اعتراضات خود بخود رفع ہو گئے بلکہ بعض منصف مزاج برادران اسلام تو بعض اوقات کہہ
اٹھتے ہیں۔ کہ "اگر علم ہے تو انہیں میں ہے" اور اس کا ہمیں ذاتی تجربہ ہے۔

غرض اس تیس تیس سال میں یعنی ۱۹۰۵ء سے ۱۹۳۶ء تک کے عرصے میں پنجاب
کی زمین و آسمان بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔

اس انقلاب کا کوئی سبب اور کوئی موجب ضرور ہے۔ ممکن ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ ماننے
کا اقتضاء ہے اور چونکہ تمام ممالک اور کل اقوام میں علمی اور مذہبی ترقی ہو رہی ہے۔ اور ہر طرف
یہی چہل پہل نظر آتی ہے اس لئے پنجاب میں بھی ہونا چاہتا تھا جہاں نئی نئی باتیں قائم ہو کر نئی تحریک
مذہبی کا موجب ہو رہی ہیں۔ یہ صرف اس زمانہ کا اثر ہے۔ ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ضرور ایسا
ہی ہے۔ یا ہو سکتا ہے۔ لیکن "ابی اللہ ان یجری الاشیاء الا بالاسباب" دنیا عالم اسباب
ہے اور کوئی شے بغیر سبب یا ظاہر نہیں ہوتی۔ لہذا ضروری ہے کہ زمین کا یہ اثر کسی خاص
مبارک ہاتھ پر ظاہر ہوا ہو اور قدرت نے اس ترقی اور اس کی تحریک کیلئے کسی خاص مہستی کو پناہ
یہ سعادت اس کے حصے میں آئی ہو۔ واللہ یختص برحمۃ من یشاء۔

ہر یکے را بہر کارے ساختند

اس لئے جملہ اہل پنجاب خصوصاً با بصیرت اور انصاف پسند مومنین یا تمکین اس کا یہی جواب دینگے
کہ شیعیان پنجاب میں اس چہل پہل، اس ترقی دہنی، اس تحریک اس اشاعت و تبلیغ کا مبداء اور
مبتداء اور مرکز و معدن رئیس المحققین، تاج المفسرین، فخر المتأملین، سرکار شریعت مدار علامہ شیخ
الاسلام شیخ عبدالعلی ہروی الطہرانی اعلی اللہ مقامہ کی ذات بابرکات ہی تھی۔ جس کو حوادث زمانہ
نے طہرانی قسروں سے نکال کر پنجاب کے جنگلوں میں لایا تھا اس کی معجز بیانی اور دفتر البرہان کی شائع
کردہ جدید تحقیقات تالیفات اور تصنیفات خصوصاً مواعظ حسہ، کشف الاسرار، خلافت الہیہ،

الصراط السوی، مصحف اطلق پیغام توحید وغیرہ اور رسالہ البرہان اس جدید القاب کا موجب ہیں اور یہ وہ حقیقت ہے جس کا سوائے دشمن ایمان حاسد کے اور کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور حاسد بھی زبان سے انکار کر سکتا ہے مگر دل اس کا بھی تصدیق کرے گا کہ یہ بالکل حق و صدق ہے یہ واقعہ ہے حقیقت ہے اور اسی لئے یہ عرض کیا گیا نہ بطور فخر و مباہات کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ خدمت دین بغیر توفیق ربانی ناممکن ہے یہ سب کچھ اسی کی عنایت خاصہ ہے۔ یہ ہمارا احسان نہیں بلکہ اس ذات پاک کا ہم پر احسان عظیم ہے کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کیلئے ہمیں چنا ہے۔

منت منتہ کہ خدمت سلطان ہے کئی

منت شناس از وہ کہ خدمت گزاشتت

يَمْنُونَ عَلَيْكَ اَنْ اَسْلِمُوا قُلْ لَا تَمْتَوْا عَلٰی اِسْلَامِكُمْ بَلِ اللّٰهُ يُمِيتُ عَلَيْكُمْ اَنْ هُدَاكُمْ لَلْاِيْمَانِ اِنْ كُنْتُمْ حٰدِقِيْنَ رَا الْحِجْرَاتِ لِي ۶ (۳) بلا شک و شبہ اس نے شیعیان پنجاب میں دین و مذہب کی ایک تازہ روح پھونکی اسی نے ان مردوں کو زندہ دلان پنجاب میں شامل کیا شیخ کیا آیا گویا مومنین پنجاب کے گلشن دین و ایمان میں تازہ بہار آئی ان سے نئے پھول کھلے جن کی روح افزا ملک سے نہ اپنوں بلکہ غیر دل تک کے دماغ معطر ہو گئے۔

ان مواعظ حسنة کی اشاعت کو تقریباً چوبیس سال ہو چکے ہیں اور آج کم و بیش ہر ایک مقرر کی تقریر میں اس کا حسن خاص نمایاں نظر آتا ہے اور ان میں وہ نکات و اصطلاحات اور وہ خصوصیات ظاہر ہیں جو انہی کتب رسائل سے مخصوص ہیں۔ مقررین میں سے بہت کم حضرات ایسے ہوئے جنہوں نے ان مواعظ اور کتب مذکورہ سے استفادہ نہ کیا ہو۔ اسی لئے فیصدی مقررین کی زبان میں مولف کا قلم اور شیخ کی زبان گویا ہے۔

مگر یہ حضرات تین قسم کے ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو سرکار علامہ علی اللہ مقامہ کی زندگی میں ان کے دشمن تھے اور آتش حدیں جلتے رہے اور جہاں تک ہو اس سلسلہ اشاعت و تبلیغ دین کے قطع کرنے میں بدل و جان کوشاں رہے اور ان ہی کی وجہ سے بہت سے اہل ہند اس فیض سے محروم رہے اور محروم بھی جو خدمت دین کرتی چاہتے تھے۔ ان مواعظ و دعوائے حق کی وجہ سے نہ کر سکے۔ اور دل ہی دل میں اس کی حسرت لے گئے۔ بلکہ خود اہل پنجاب بھی جیسا کہ چاہتے تھے اس چشمہ علوم سے فیضیاب نہیں ہوئے۔ اور اس کا حال ہم کسی قدر لبط سے علامہ قدس سرہ کی روائج میں لکھیں گے۔ ان میں سے بعض حضرات ان کتب سے استفادہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آج تک اس محدث علم کو برہ

بھی کہتے ہیں۔ کاش یہ حضرات اچھا نہ کہتے تو کم از کم جڑا بھی نہ کہتے۔

مراجیر تو امید نیست شرمسار

انہی میں ایسے افراد بھی ہیں جو بادیہ و متن جماعت تک اردو پڑھنے اور عربی فارسی سے قطعاً نا بلد ہونے کے محض انہی مواعظ کو حفظ کر کے کامیاب تقریریں کرتے ہیں۔ لیکن مواعظ حسنہ کے ذکر پر کہتے ہیں کہ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور مولف نے انہیں اور خراب کر دیا ہے یہ ناشکر گزار بلکہ مخلت اس کمینہ پر در دور کے بد ساقی مینڈک ہیں جو شرعی سیناؤں اور تھیلٹروں میں رقص شبیری کی مشق رکھتے ہیں۔ خدا تو فوق خیر ہے۔ آمین۔

دوسرے وہ حضرات ہیں جو استفادہ کرتے ہیں اور ان جو اہل ربندوں کو چنتے ہیں اور ان سے اپنی تقریرات اور تحریرات کو مزین کرتے ہیں۔ مگر پوشیدہ۔ اور اس اظہار کو گوارا نہیں کرتے کہ یہ کس کان کے گوہر اور کس سمندر کے موتی ہیں کیونکہ وہ اس اظہار حقیقت کو اپنی مصنوعی شان کے خلات سمجھتے ہیں اور من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ کی تہدید کی پرواہ نہیں کرتے اخذ تھما العزۃ بالاثم۔ یہ طفیلی عزت ان کے اس ارتکاب جرم کی موجب تیسرے وہ نفوس ہیں جو قولاً و فعلاً مرحوم کے شکر گزار ہیں اور کارکنان دفتر البرہان کو اپنا حقیقی محسن جانتے ہیں اور کلمہ خیر کہتے اور اظہار حق میں شرم نہیں کرتے اس کو وہ بے عزتی نہیں سمجھتے۔ بلکہ عین عزت خیال کرتے ہیں اور حقیقت بھی یہی ہے ایک دیندار اہل علم کے لئے اس سے بڑھکر کیا شرف ہو سکتا ہے کہ وہ ایسی مقدس اور عالم کامل مہدی کی نسبت تمکد و استفادہ سے منسوب ہو۔ ہمارے لئے تو اس سے بڑھکر کوئی شرف نہیں کہ شیخ "ارشاد تلامذہ" کے مبارک لفظ سے یاد کرتا تھا۔ لیکن۔

ایں سعادت بے زور بازو نیست

تا نہ بخشد خدا لئے بخشہ

توفیق شکر بھی حسب استعداد قابلیت اسی مہد و فیض و معلم حقیقی کی طرف سے عطا ہوتی ہے۔
وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَا زِيدَنَّكُمْ

ایسے ہی نفوس اور ان کے اصرار کی بنا پر آج ہم پھر ان مواعظ کو بعد نظر ثانی و اضافہ چوتھی مرتبہ طبع کرانے پر مجبور ہیں کیونکہ اس کے نسخے چند سال سے قطعاً نایاب ہیں اور خواہل مومنین کے دست مشوق برابر اس طرٹ بڑھ رہے ہیں۔ اور وہ ایک ایک نسخہ دس دس پیسہ

میں خریدنے کو تیار ہیں اور جن کے پاس ہیں وہ اس کو اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں کرتے ان جو اہر قرآنی کا دس دس دفعہ مطالعہ کر چکے ہیں اور پھر سیر نہیں ہوتے۔

ورنہ ہمارا حوصلہ لیت ہو چکا تھا اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے اس کے اور حصص شائع کرنے کی جرأت نہیں کی ورنہ ایک دو حصے اسی سلسلہ مواعظ میں اور تیار ہو سکتے تھے۔

خصوصاً اس لئے بھی جرأت نہیں ہوتی اور اب بھی اکثر طبیعت متردد ہو جاتی ہے۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں ان مواعظ سے دین اسلام و مذہب حق کو غیر معمولی فائدہ پہنچا ہے ان ایک حد تک نقصان بھی پہنچا ہے اور وہ یہ کہ مست کے ہاتھ میں تلوار آگئی ہے یعنی وہ لوگ جو اس کے اہل نہیں ہیں اور اتنی استعداد نہیں رکھتے ہیں کہ ان مطالب علمیہ و فلسفیہ اور معارف الہیہ کو اپنے الفاظ میں ڈھال کر اپنی تقریر میں ان کا حق ادا کر سکیں۔ مگر وہ ایسا کرتے ہیں اور لفظ افسد اکثر مباح صلیح کا مصداق بن کر نہ صرف ان مضامین کو خواب کرتے بلکہ دین اور اہل دین پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ کیونکہ الفاظ بدلتے اور آسان ہو جانے سے علم نہیں بدل جاتا۔ مضامین علمیہ کے سمجھنے اور سمجھانے کے لئے یقیناً علم کی ضرورت ہے۔ جاہل اگر کسی مسئلہ شرعیہ کو بیان کرے تو شریعت کو تباہ اور اہل دیانت کو ہلاک کرے گا۔ اور اسی وجہ سے نیم ملا خطرہ ایمان سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح جیسا ان مطالب کلامیہ کو جو ملا صدر امیر داماد اور محقق طوسی کی زبان پر پہنچتے ہیں۔ پنجاب کا ایک تین جماعتوں تک اردو پڑھا ہوا ذاکر بیان کرے تو کیسا ہوگا۔

گر ہمیں مکتب است دایں ملّا
کار طفلان تمام خواہد شد

کا مصداق ہوگا۔

ایسا ہوتا ہے اور ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے اور ہمیں ایک مکرم دوست پنجابی ذاکر کا یہ مقولہ نہیں بھولنا کہ ”آپ یا تو رسالہ بند کر دیں یا عربی میں چھاپا کریں ورنہ ہمارے علاقہ کے اہل پنجابی ذاکر مجتہدین جائیں گے۔“ بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں۔ اگر ہم ان معارف الہیہ اور ان مطالب علمیہ کو ذرا اور وضاحت سے بیان کر دیں اور جو نہیں بیان کیا ہے وہ بھی بیان کر دیں تو بقول خود سرکار مرحوم اکثر لوگ ان مضامین کو بے کر دعویٰ نبوت کریں بلکہ نبوت تو پنجاب میں اب عام ہو چکی ہے اور اس دعوے کی اب کوئی زیادہ وقعت نہیں رہی ہے۔ شاید بعض لوگ دعوائے الوہیت کر بیٹھیں اور اہل پنجاب کی زندہ دلی، اہمیت، جرأت اور جفاکشی سے

یہ کچھ بعید نہیں ہے۔

جو کتاب طبع کی جاتی ہے وہ اسی لئے ہے کہ لوگ اس سے مستفید ہوں اور اگر وہ ایسا کریں تو یہ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ مقصود یہ ہے کہ ہر ایک شخص کو چاہیے کہ اپنی حیثیت سے آگے قدم نہ رکھے اور اپنی بساط سے نہ بڑھے۔ وہی مضمون بیان کرے۔ جس کو وہ خوب سمجھتا ہو اور جس پر وہ ہر طرح سے حاوی ہو۔ جس کے ہر پہلو پر بحث کر سکتا ہو۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ بجائے حق ماحق کی اشاعت کا مرکب ہو۔ اعاذنا اللہ من ذالک۔ اہل پنجاب اس میں شک نہیں کہ اس معاملہ میں بہت جری ہوتے ہیں اور تحصیل علم کے طریقہ سے اکثر ناواقف ہیں۔ وہ نہیں جانتے یا جانتے ہیں تو اس کی محنت کو گوارا نہیں کرتے۔

اخى لا تال العالم الا بستره

سا نبيك عن تفصيلها ببيان

ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة

وارشاد استاذ و طول زمان

یعنی تحصیل علم کے لئے چھ چیزوں کی ضرورت ہے۔ ذكاء ذہنی، حرص تحصیل علم، اجتہاد اور کوشش۔ قوت لایموت، استاد کی ہدایت اور زمانہ دراز۔

یادہ جانتے ہیں مگر وہ خیال کرتے ہیں کہ جب بلامنت و مشقت بلا پڑھے لکھے آدمی علامہ حجت الاسلام، آیۃ اللہ بن سکتا ہے اور جہاں عالم تشیع میں بارہ سو سال میں ایک شخص علامہ کے لقب سے ملقب ہوا وہاں آج گھر گھر علامہ نظر آتے ہیں۔ مدرسوں میں پڑھنے والے دفتروں میں کلر کی کرنے والے۔ میزوں پر چھل کود کرنے والے سب علامہ ہیں تو پھر محنت و مشقت تحصیل علم میں برداشت کرنا خلافت عقل اور اصول اقتصاد کے بالکل منافی ہے اگر ایک سال میں آدمی بغیر لکھے پڑھے صرف مضامین غیر حفظ کر کے عالم ہو سکے۔ تو پھر اپنی عمر کے بیس یا پچیس سال کیوں ضائع کرے اور اپنی صحت اور روپیہ کیوں برباد کرے۔

اس واسطے ہم نے دیکھا ہے کہ صرف میزبان و منشعب تک پڑھے ہوئے لڑکے اچھے خاصے ملائے ہوئے ہیں۔ دو کتابیں اردو فارسی کی پڑھ لیتے ہیں۔ اور گاؤں میں نکل جاتے ہیں اور علما "بن جاتے ہیں اور اگر کوئی ان کی تعظیم نہ کرے تو لڑتے ہیں۔ اور یہ سب واقعات ہمارے تجربہ میں ہیں۔

خدمت دین سے بہتر کیا چیز ہے۔ اگر یہ حضرات کچھ وقت تحصیل علم میں بھی صرف

کریں تو کیا اچھا ہوا اور اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو کم سے کم جو بات نہ جانتے ہوں یا کتاب سے سمجھ میں نہ آئے اس کو ضرور کسی جانتے دانے سے پوچھ لیا کریں۔ ایسا کرنے سے ان کے علم میں بھی اضافہ ہو گا۔ اور غلط بیانی کے خطرے سے بھی محفوظ رہیں گے اور صحیح معنی میں خدمت دین بجالا سکیں گے۔

واقعاً تحصیل علم لوہے کے چنے پھاننا اور آنکھوں کا تیل نکالنا ہے۔ جنہوں نے تحصیل کی مصیبتیں اٹھائی ہیں وہی اس کی حقیقت کو جان سکتے ہیں۔

کوچہ عشق کی راہیں کوئی ہم سے پوچھے
خضر کیا جانیں غریب اگلے زمانے والے

تحصیل اُردو فارسی و عربی میں پورے بیس سال اساتذہ کی خدمت میں گزرے اور سولہ سال سرکار علامہ اعلیٰ الشہ مقامہ کی خدمت کی اور استفادہ و استفادہ کیا۔ اس عرصہ میں صحرا نوردی و کوہ پیمائی اور کوچہ گردی سب ہی کچھ کی۔ ۳۶ سال ماحول علمی پر و فیسری میں گزارے۔ پھر بھی ”من آثم کہ من دانم“ و ”مَا أُوتِيتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا“۔ اَلْعِلْمُ نُوْرٌ كَيْفَ يَنْفَعُ اللّٰهُ فِي قَلْبٍ مِّنْ يَّشَاءُ“ و ”وَ اِنِّ لَئِنْ دَلَّكَ“

نوشا حال ان طلبہ کا جو تحصیل علم میں اپنی اوقات عزیز صرف کرتے ہیں اور محض خوشنودی خدا کے لئے علم دین کو حاصل کرتے ہیں۔ وَاِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهُ مِّنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

اگرچہ ان کتب کی ایک خصوصیت خاص ہے جو شاید دوسری کتب میں نہ ہو یا بہت کم ہو وہ یہ کہ ان کو پڑھکر معمولی قابلیت کا انسان جس میں بولنے کی استعداد ہو اچھا داعظ بن جاتا ہے۔ خواہ کوئی اور کتاب دیکھے یا نہ دیکھے۔ چنانچہ یہ بالکل مشاہد اور محسوس ہے۔ اور بہت سی زندہ ہستیاں اس کی گواہ ہیں۔ اور اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ جو ہم نے اوپر عرض کیا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کتب کا مقصد ہی تعلیم دینا اور سکھانا ہے اور ہر ممکن طریقے اور طرز و اسلوب سے مطالب کو عام فہم بنانے اور سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور

ہر ایک مضمون اور ہر ایک استدلال میں ترتیب اور ارتقا کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ بلکہ اکثر مضامین ایسے بھی ہیں کہ جن کو بلا کم و کاست بجنسہ لفظ بلفظ پڑھا اور بیان کیا جاسکتا ہے اور ایسا کیا جاتا ہے۔ تاہم ہر مضمون کو ہر ایک شخص اپنے اپنے علم و فہم کے موافق و مطابق ہی سمجھے گا۔ سب یکساں اور مادی طور پر اس کو اخذ نہیں کر سکتے جس طرح ایک عالم

فارغ التحصیل ان کو سمجھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایک غامی یا دو چار جماعتیں پڑھا ہوا کیونکہ سمجھ سکتا ہے۔

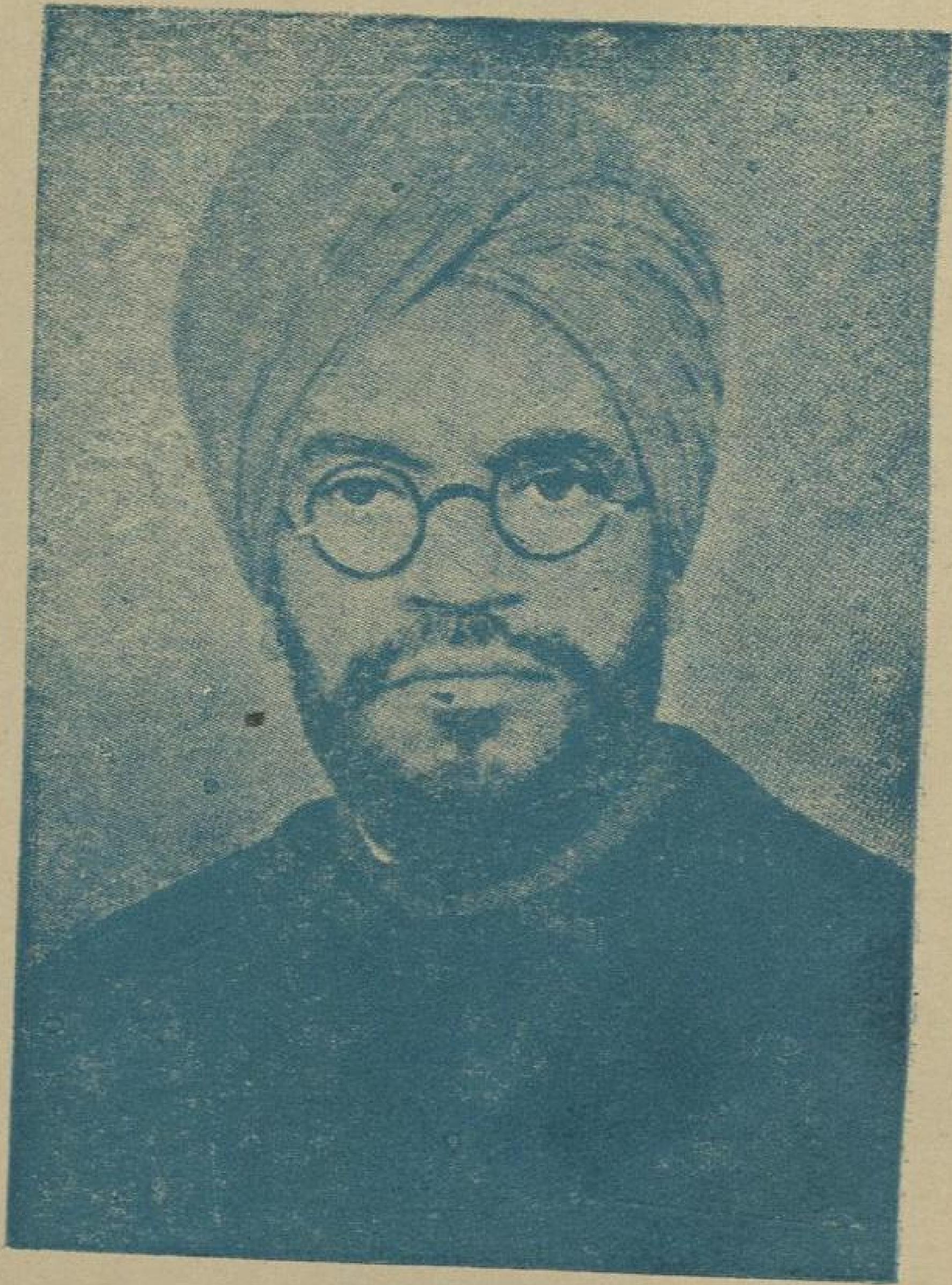
لہذا یہ کتب اہل ایمان کے لئے درس کا کام دیں گی۔ بشرطیکہ کچھ محنت تحصیل برداشت کی جائے اور اصول استفادہ کو ملحوظ رکھا جائے اور ایسا کرنے سے یہ حضرات حقیقی معنی میں واعظ و مبلغ بن جائیں گے۔ خدا تو نیت عنایت فرمائے کہ تحصیل کی طرف متوجہ ہوں اور محض تیر سیکے پر کام نہ چلائیں۔ علم دین کو نجات آنحضرت کا ذریعہ بنائیں نہ کہ تحصیل حطام و نیویہ کا۔ شہرت اور نام و نمود کے لئے خدا کو نہ بھولیں۔ شہرت سے صرف مال و دنیا میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ ثواب آخرت میں زیادتی ناممکن ہے۔ رَبِّ اهْدِنَا صِرَاطَكَ الْقَدِيمَ الَّذِي أَنْعَمْتَ عَلَيْنَا بِهِ لَا يَخْلُفُ عَهْدُكَ لَكَ يَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ۔ اکثر لوگ خوف خدا اور لوگوں سے حیا نہیں رکھتے۔ یہ مواعظ یا ہماری دیگر کتب علمیہ کے مضامین کو بیان کرتے ہیں تو آیات اور احادیث اور اقتباسات عربی کو بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ بلکہ ان میں عربی سے جاہل بلکہ حقیقتہً اردو سے بھی جاہل منبر یا کسی پر بیٹھ کر عربی خطبہ بھی ضرور پڑھتے ہیں۔ جس میں ہزاروں غلطیاں کہتے ہیں اور مجمع سے ذرا نہیں شرماتے ایسے حضرات کو اس عمل سے اجتناب لازم ہے۔ کیونکہ ایسا کرنے میں بہ نسبت ثواب عذاب زیادہ ہوتا ہے اور خدا اور رسول اور ائمہ ہدئے کی توہین و تذلیل۔ کیا اچھا ہو کہ وہ اپنی لباٹ سے باہر قدم نہ رکھیں۔ اور چادر سے زیادہ پیر نہ پھیلائیں۔ اگر عربی خوانی ہی کا شوق ہے تو اسے علماء سے حاصل کریں۔ اس طبع بہار میں ہم نے جملہ مطالب کتاب پر مثل طبع ثالث ایک نظر ڈال لی ہے۔ بعض الفاظ اور اور فقرات جو مبہم تھے انہیں واضح کر دیا ہے جو مشتبہ تھے ان کو ان سے بہتر الفاظ میں بدل دیا ہے۔ بعض مقامات پر تائیدی آیات، احادیث روایات اور اقوال و تحقیقات علماء و حکماء کا اضافہ کر دیا بعض جگہ کسی حدیث یا روایت کا صرف ترجمہ لکھا تھا۔ اس کی اصل عبارت نقل کر دی ہے اور بعض مقامات میں آیات کا ترجمہ نہ تھا وہ بڑھا دیا گیا ہے۔ جو طباعت کی غلطیاں رہ گئی تھیں وہ حتی الامکان درست کر دی گئیں بشرطیکہ کتب اور تصحیح نے بھی ان کو درست رکھا۔ آخر میں چند خاص مواعظ کا جو اضافہ طبع ثانی میں کیا گیا تھا اور ایک مضمون تحریری سرکار علامہ موصوفی اعلیٰ اللہ مقامہ کا عربی میں بعینہ خاص اہل علم کی خاطر اضافہ کر دیا گیا تھا اور وہ اس طرح مواعظ و مضامین کا تیسرا حصہ بن گیا تھا بدستور

رکھا ہے اور ان پر بعض باتوں کا مزید اضافہ اور اس لئے اب یہ کتاب ان حیثیات سے
پھر بالکل نئی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی سرکار علامہ مرحوم کی سوانح عمری میں بھی بعض واقعات
متاخرہ کو شامل کر دیا گیا۔ خصوصاً حالات دفن و روانگی تابوت نجف اشرف۔ شامل کر دی
گئی ہے۔ اور اسی طرح مرحوم کی شبیہ بھی سرورق کے ساتھ چسپان ہے۔ وما
التوفیق الا باللہ۔

اب ہم اس دیباچہ طبع چہارم کو ختم کرتے ہیں اور ناظرین کرام سے یہ امید
کہ بوقت مطالعہ واستفادہ سرکار علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کو دعائے خیر سے فراموش نہ فرمائیں
اور ان کے ساتھ اس ناچیز کو بھی یاد رکھیں۔

ہر کہ خواند دعا طمع دارم
زانکہ من بندہ گنہگارم

الاحقر المذنب المسئی السید محمد سبطین
السرسوی عفی عنہ۔

علامہ امجد الدین رئیس العلماء البارعین حضرت مولانا
علامہ مولانا سید محمد سیفون صاحب قبلہ اعلیٰ اللہ مقامہ

حالات زندگی

عمدة المحققین جناب علامہ مولانا مولوی سید محمد سبطین صابو قبلہ علی اللہ مقامہ

مومنین کے اصرار پر یہ مناسب خیال کیا گیا کہ جناب شیخ علامہ ہر وی اعلی اللہ مقامہ کے سوانح حیات کے ہمراہ ان کے شاگرد رشید جناب علامہ محمد سبطین صاحب قبلہ کے حالات زندگی بھی شامل کتاب ہدائے جائیں۔ اور یہ مرحوم کے لفظی نام کی بہترین صورت ہوگی۔ علامہ مرحوم کی زندگی کے حالات اگرچہ مفصل معلوم نہ ہو سکے تاہم جو کچھ بھی حالات معلوم ہیں وہ پیش کئے جاتے ہیں۔

اسم گرامی سید محمد سبطین وطن مالوت و جائے پیدائش قصبہ سری ضلع مراد آباد یو۔ پی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام تک پہنچتا ہے ابتدائی تعلیم اپنے وطن اصلی قصبہ سری میں پائی وہاں سے فارغ ہو کر قصبہ عربی کالج میرٹھ سے فارغ التحصیل ہوئے سنہ ۱۹۰۸ء میں اورینٹل کالج لاہور سے اعلیٰ سند حاصل کی دوران تعلیم میں مولویت سے کسب معاش کو چونکہ ناپسند فرماتے تھے اس لئے اکثر طلبہ سے اختلاف رہتا تھا آپ کے دہم جماعت جناب حکیم سید محمد عباس صاحب اولہ جناب مولوی سید سبط حسن صاحب آپ کے خیالات کے سختی سے مؤید تھے۔

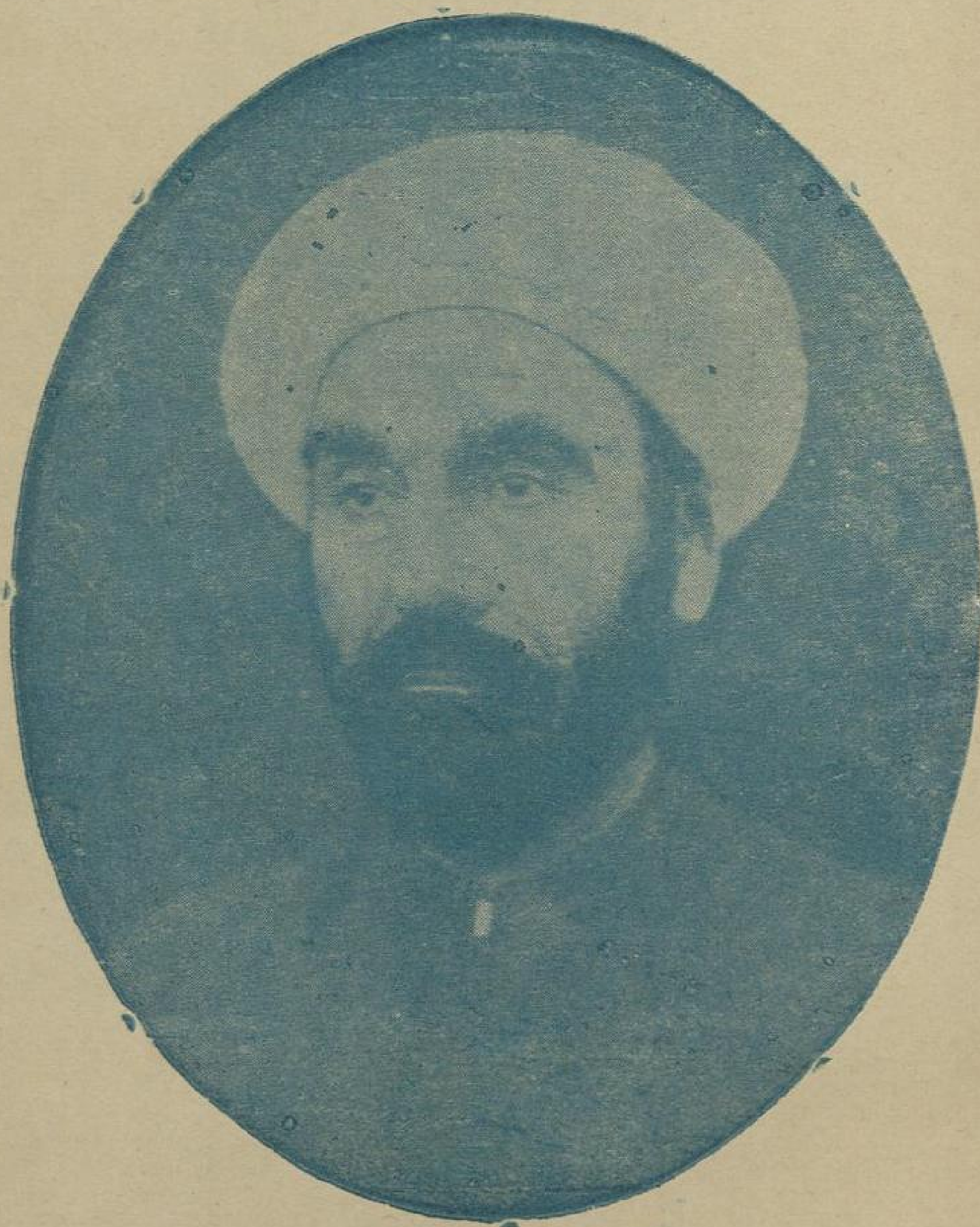
علمائے لباس خصوصی سے آپ اقباب فرماتے تھے۔ لاہور پہنچتے پر جناب سیدنا ظہیر حسین صاحب ناظم قیدی سے ملاقات ہوئی جوان دنوں لاہور میں ناظم الہند جبرہ کی ادارت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور ایک اچھے خطیب ادیب و شاعر تھے۔ ناظم صاحب موصوف کی صحبت و شفقت بزرگانہ سے جناب قبلہ کے جوہر نمایاں ہوتے چلے گئے۔ اسی اثنا میں جناب سرکار علامہ شیخ عبد العلی ہر وی الطہرانی اعلی اللہ مقامہ لاہور شریعت لائے اور تھوڑے ہی عرصہ میں علماء ہند سے تعارف ہو گیا۔ سرکار شیخ نے پہلی مجلس مولوی سید ابوالقاسم صاحب اعلی اللہ مقامہ کے دولکدہ پر پڑھی اور حاضرین مجلس مجتہدانہ نگاہ ڈالنے کے بعد ترجمانی کے لئے جناب قبلہ کو منتخب فرمایا کیونکہ اس سے قبل سرکار شیخ نے خواب میں دیکھا تھا کہ جناب قبلہ جیسی شکل و صورت کا آدمی انکا مترجم ہوگا۔ بنا بریں سرکار شیخ اور سرکار علامہ کا گویا چولی مانگ ساتھ ہو گیا۔ اسی دوران میں سرکار علامہ مہند اکالج بیالیہ میں پڑھنے پر فیصلہ فرمے اور ساتھ ہی مجتہد علیہ البرہان جو دوران میں یہ سرپرستی سرکار شیخ

شائع ہوا تھا کہ دامت کے فیضانِ سرخجام تھے بعد وفات سرکارِ شیخ جناب قبلہ تصنیف و تالیف اور
نشر و اشاعت علوم محمد دال محمد میں مصروف ہو گئے اور مختلف موضوعات پر کتب تحریر فرمائیں جو
آجکل نایاب ہیں۔

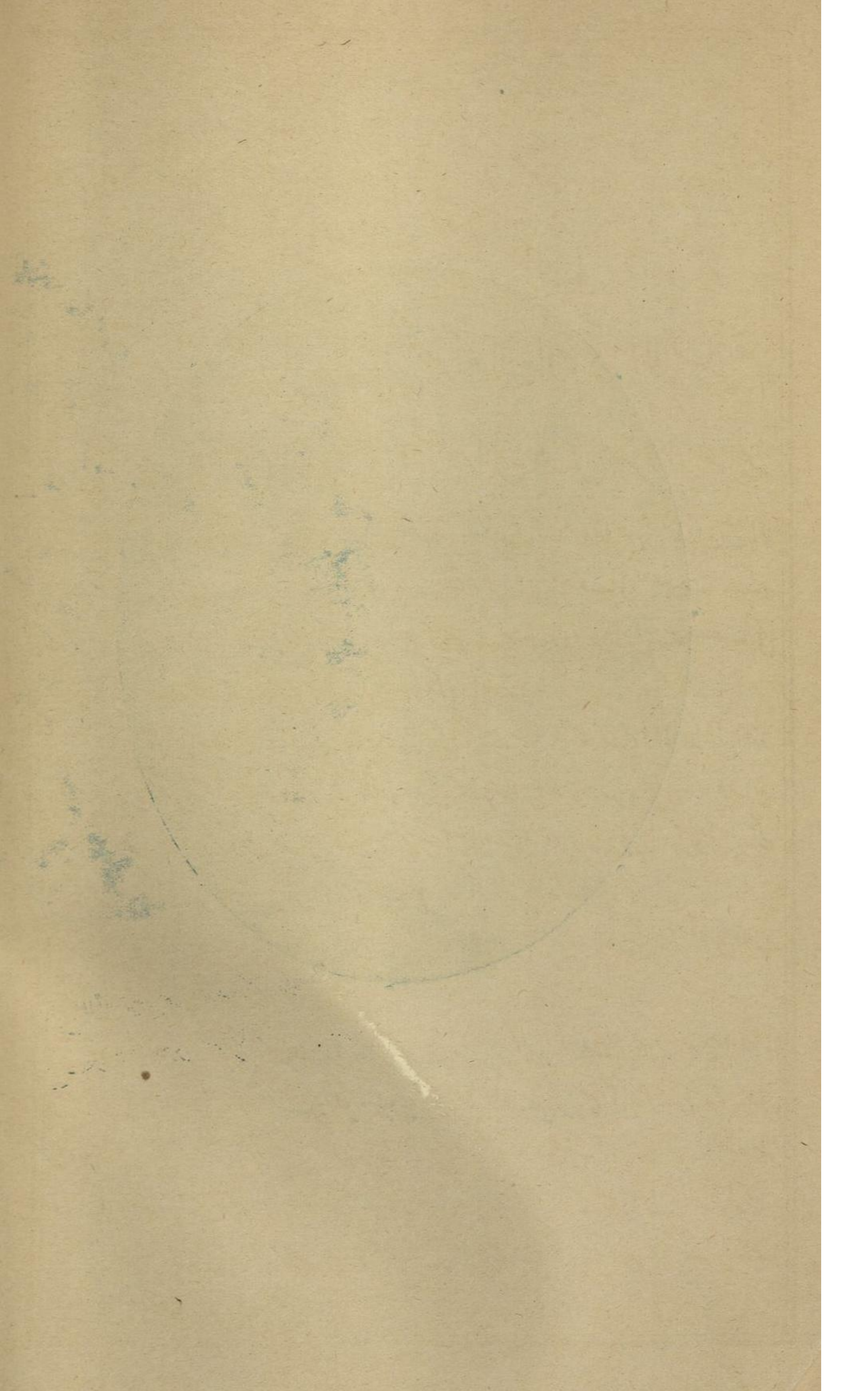
دورانِ زمانہ پروفیسری میں لائے بہادر من مومن صاحب پرنسپل ہندو کالج پٹیالہ جناب قبلہ کے خاص
قدردان بن چکے تھے اتفاقاً لائے صاحب گورنمنٹ کالج لدھیانہ میں پرنسپل مقرر کر دیے گئے۔ لائے صاحب
نے لدھیانہ پہنچ کر سرکارِ علامہ کی گورنمنٹ کالج کی ملازمت کے لئے سفارش کی اس وقت جناب میاں سر
فضل حسین صاحب مرحوم وزیر تعلیم تھے اور آپ کالج کی پروفیسری کے لئے مغربی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی
اور فضلاء السنہ مشرق کو دیسی درسگاہوں کے فارغ التحصیل پرہیزگاروں کو ترجیح دیتے تھے لائے صاحب سے
اس موضوع پر خط و کتابت ہوتی رہی بالآخر میاں صاحب اس شرط پر رضامند ہوئے کہ سرکارِ علامہ میاں
صاحب کے مقرر کردہ عنوان پر ایک سالہ لکھیں چنانچہ سرکارِ علامہ نے وہ رسالہ لکھا اور گورنمنٹ کالج
میں پروفیسر مقرر ہو گئے اور اسی کالج سے بطور پی ای ایس ریٹائر ہوئے تاریخ پنجاب میں جناب لائے
محمد حسین صاحب آزاد کے بعد جناب قبلہ پہلے اور آخری بزرگ تھے جن کو پی ای ایس کا درجہ
دیا گیا امتحانات یونیورسٹی کے منتخبن مقرر ہوئے اور پنجاب یونیورسٹی کے فیلو ہونے کا شرف حاصل ہوا سر
کارِ علامہ کو لدھیانہ اس قدر پسند آیا کہ پھر زندگی بھر وہاں سے نقل سکونت کا خیال بھی نہ کیا رسالہ البرہان کی
سرپرستی میں تقسیم ہندو پاکستان شائع ہوتا رہا دھرم پکستان وجود میں آیا اور ادھر وہ آفتاب علم
اپنے نقطۂ عروج پر پہنچنے کے بعد تباریح ۱۹ رمضان المبارک ۱۳۶۶ھ مطابق مارچ ۱۹۴۶ء
بوقت صبح اٹھ بجے سرکارِ سید الشہداء کے قدموں میں جا کر غروب ہو گیا۔ اور خاص رواق شاہ شہداء
میں مدفن ملا جو بقول اہل عراق خاندانِ مغلیہ کے بعد اب تک کسی کو یہ مقام نصیب نہ ہوا تھا۔ دراصل
سرکارِ علامہ کو کافی عرصہ سے ضیق النفس کا عارضہ تھا۔ اور اسی سے یلوس ہو کر اس کے آخری علاج کے
لئے کرملے معالی تشریف لے گئے تھے۔

عوادت و خصائل :- جناب قبلہ بے حد امیر مزاج غریب پرور ملنا متواضع اور احباب نواز
تھے الہیہ حکام کی خوشامد سے متنفر تھے۔ فقط

(ادارہ)

شيخ الملة حجة الاسلام سرکار علامہ الشیخ
عبد العلی الہروی الطہرانی علی اللہ مقامہ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

واقعات و سوانح

حضرت سرکار شریعتدار رئیس العلماء والاعلام حجة الاسلام

الشیخ عبد العلی الہروی الطہرانی قدس سرہ العزیز

مصنف کی معرفت اور اس کی عظمت تصنیف کی عظمت و وقت کو عام و خاص کی نظروں میں ڈال کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مہذب اور ترقی یافتہ اقوام میں کسی مصنف کی تصنیف کے ساتھ اس کا ترجمہ بھی مجملاً یا مفصلاً ضرور طبع کیا جاتا ہے اور اس طرح سے مصنف کی مساعی جمیلہ کا قوم کی طرف سے عملاً شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔

بنابرین یہ مناسب اور موزون خیال کیا گیا ہے کہ ہم بھی سرکار علامہ علی اللہ مقامہ کے ان "مواہظ حسنہ" کے ساتھ ان کی مختصر سوانح عمری درج کریں۔ اور یہ مرحوم کے بقائے نام کی ایک بہترین صورت ہوگی مخلصین ان حالات کو پڑھ کر خوش ہونگے اور مرحوم کی یاد تازہ ہوتی ہے گی۔ اور دشمن آتش حسد سے جلتے رہیں گے۔

لیکن افسوس ہے کہ بعض وجوہات سے مرحوم کی گراں بہا زندگی کے مفصل حالات ہمیں معلوم نہ ہو سکے۔

اقل تو اس لئے کہ سرکار علامہ کے مخلصین پر کچھ ایسا غفلت کا پردہ پڑا رہا۔ خصوصاً اس ناچیز پر کہ گویا اس حقیقت ہی کو بھولے ہوئے تھے کہ علامہ کو ایک دن ہم سے جدا ہونا ہے۔ کچھ ایسا تصور بندھا ہوا تھا کہ علامہ ہمیشہ ہی ہمارے ساتھ اور ہمارے پاس رہیں گے۔ اس لئے بہت سی باتیں جو پوچھنی تھیں نہ پوچھ سکے۔ بلکہ بہت سی خاص چیزیں جو لینی تھیں اور جو اب کسی دوسری جگہ سے نہیں مل سکتیں نہیں مل سکے۔

دوسرے چونکہ سرکار علامہ قدس سرہ کی مقدس زندگی کا وہ دور جس میں ان کے کمال کی شہرت کا آفتاب طالع ہوا تھا۔ چند سال ہی کے بعد سیر و سفر سے بدل گیا اور اس واسطے ان کے خاص اہلانی اصحاب بھی مرحوم کے تفصیلی حالات سے مطلع نہ ہو سکے۔ چہ جائے کہ دیگر اہل ملک۔

تقریباً چونتیس^{۳۹} پینتیس^{۴۰} سال کے ہوں گے طہران پہنچے۔ ناصر الدین شاہ قاجار کی نظر چڑھے اور غالباً اپنی عمر کے چالیسویں سال میں طہران بلکہ ایران کو ہمیشہ کے لئے خیر باد کہنا پڑا اور باقی تمام عمر بدلیس میں گذر گئی۔ اور اسی وجہ سے خود ان کی اولاد بھی ان کے پورے حالات سے واقف نہ ہو سکی۔ کیونکہ وہ ابھی بچے ہی تھے۔ کہ باپ کے سایہ تربیت سے جدا ہو گئے۔ چنانچہ شیخ نصر اللہ مرحوم فرزند ارجمند سرکار علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ سے دریافت کیا تو یہی جواب ملا کہ ہمیں وہ دن ہی نصیب نہ ہوا کہ مرحوم کے حالات سے آشنا ہوں۔ بناء علی ہذا یہ جو کچھ لکھا گیا ہے وہ ہے جو کبھی کبھی کسی واقعہ کے ذکر میں ضمناً خود سرکار علامہ کی زبان سے نکل گیا ہے اور ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہا ہے یا جو کچھ جستہ جستہ کسی اہلانی واقف سے معلوم ہو گیا ہے۔ اسی قدر اشارات کافی ہیں اور انہی سے ناظرین سوانح عمری کے نتائج پر پہنچ سکتے ہیں

دانہ نومن ہے ہمیں قطر ہے دریا ہمو

آئے ہے جز میں نظر کل کا تماشا ہمو

ولادت باسعادت و ابتدائی تربیت | سرکار علامہ شیخ عبد العلی ہروی الطہرانی بن حاجی شیخ احمد مرحوم بن شیخ

ابو اسیم خاص شہر ہرات د افغانستان کے رہنے والے تھے۔ آپ کے والد ماجد شیخ احمد نے علاقہ مشہد مقدس میں کچھ زمین حاصل کر لی تھی۔ اور اکثر دہاں۔ ہائشیں رکھتے تھے۔ شیخ احمد مرحوم کا ایک بیٹا تھا جو نہایت درجہ شیخ کو محبوب تھا۔ بغداد الہی اس کا انتقال ہو گیا اور شیخ مرحوم کو سخت صدمہ پہنچا۔ کچھ عرصہ بعد شیخ نے حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ حج سے مشرف ہوئے اور عتلمیزاب عالی کہ خداوند انجھ ایک فرزند عطا فرما۔ جو میرا خلف صالح ہو اور اس سے میرا یہ غم غلط ہو اور اس صدمہ کی تلافی ہو حج سے واپس آ کر ایک عقد کیا اور اس معظّمہ سے شیخ عبد العلی ہروی الطہرانی اعلیٰ اللہ مقامہ

متولد ہوئے اور وہ اس سے کہیں بڑھ کر نکلے جیسا کہ شیخ احمد مرحوم کی خواہش تھی۔
 صحیح تاریخ ولادت معلوم نہیں لیکن شیخ مرحوم نے چونتیس سال کی عمر میں ۱۲۴۱ھ
 میں انتقال فرمایا اور اس لئے صرف یہ کہا جاسکتا ہے کہ ۱۲۴۱ھ ہجری میں ولادت
 ہوئی ہوگی۔

ابتدائی تعلیم علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنے والد مرحوم سے ہی پائی تھی۔ کمال فہانت
 کے ساتھ طبیعت میں ظرافت و خوش طبعی بھی تھی۔ چھوٹی سی ہی عمر میں والد مرحوم کے وعظ
 میں شریک ہوتے اور کہیں کہیں ٹوک دیتے اور بحث کرنے لگتے۔ ملا مرحوم آپ کو دھمکاتے
 تو فرماتے کہ دھمکانے سے مسئلہ تو حل نہیں ہوا وہ تو اپنی جگہ رہا۔ غالباً دس سال
 کی عمر ہوئی کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ملا احمد مرحوم گھر نہ تھے
 اور ان کی عادت یہ تھی کہ دعائے ابو حمزہ ثمالی ہر شب وقت سحر پڑھتے تھے۔ اور
 علامہ کی والدہ کو بھی پڑھایا کرتے تھے اس شب وہ دعا نہ پڑھ سکیں یہ جاگ رہے تھے۔
 کہنے لگے کہ میں پڑھائے دیتا ہوں۔ کہا تو کیسے پڑھا سکتا ہے۔ کہا مجھے یاد ہو گئی ہے والد
 سے سنتے سنتے حفظ ہو گئی ہے اور حفظ دعائے ابو حمزہ ثمالی پڑھا دی۔ جب شیخ مرحوم
 واپس آئے تو یہ حال معلوم ہوا۔ سجدہ شکر ادا کیا کہ الحمد للہ! کہ یہ وہی بچہ ہے جس کے لئے
 میں نے تحت المیزاب کعبہ میں دعا کی تھی۔

جہاں تک ہمیں یاد ہے۔ امیر عید الرحمن خاں والی افغانستان مرحوم کے سن زمانہ
 تک جس میں بہت سے شیعہ شہید اور جلاوطن ہوئے تھے۔ جس کا باعث صرف جند
 اللہ (طلبہ) اور دنیا طلب ملا تھے جو رفض کا الزام لگا کر ان کے قتل کے فتوے
 دیتے تھے اور خود جند اللہ حملہ آور ہوتے تھے اور یہ طوفان ہرات میں حسد سے
 تجاوز کر گیا تھا۔ بے گناہ شیعوں سے مقبرے پر ہو گئے تھے اور اسی سلسلہ میں مرحوم کے
 مکان پر بھی حملہ کیا گیا تھا۔ اور اسی حملہ میں ان کی لڑکی جس کا سن تقریباً چھ سات سال
 کا تھا شہید ہو گئی تھی۔ جس کا علامہ کو سخت صدمہ تھا۔

اور گورنر ہرات سعد اللہ خاں جہاں تک ہمیں یاد ہے) شیخ اور ان کے خاندان
 سے واقف تھے اس لئے ان کو زیادہ تکلیف نہ پہنچ سکی۔ اور اسی رات پہ خاتمہ ہو گیا
 اور اسی گورنر نے ملاؤں کی زیادتی کی امیر موصوف سے شکایت کی اور اس کا انتظام کیا گیا۔

ان کی سکونت ہرات ہی میں تھی مگر اسی طوفان کے بعد ان کو ہرات کو بالکل چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد ہرات کی جائداد بھی ضبط ہو گئی۔ جس کی استخلاص کے لئے مرحوم نے اب حال میں کوشش بھی کی تھی۔ مگر امیر امان اللہ خاں نے منظور نہ کیا اور اپنی مجبوری ظاہر فرمائی۔

رموز مملکتِ خولش خسرواں دانند

اس کے بعد علاقہ مشہد مقدس میں بمقام تشریف موضع فدائن جہاں ملا مرحوم کی زمین بھی اصلی مسکن قرار پایا اور اب بھی مرحوم کے متعلقین وہیں سکونت پذیر ہیں۔

توارث اموال کی طرح توارث صفات | استعداد فطری اور ذہانت طبعی

بعد نسل ایک عرصہ تک چلا آیا ہے اور چلا آتا ہے اور شرفا کی نسل اکثر شریعت ہی ہوتی ہے۔ نیک انسانوں کی اولاد اکثر نیک ہوا کرتی ہے۔ علماء کے گھرانے میں علم مدتوں رہا ہے۔ گندم از گندم بر وید جوز جو۔ دادا عالم، باپ کامل پھر باپ کی خاص دعا اور وہ بھی کعبہ میں تحت المیزاب۔ ایسوں کا بچہ کامل ہو تو کیا تعجب ہے۔ علامہ میں بچپن ہی سے آثار کمال نمایاں تھے۔

بالائے سرش نہ ہوشمندی | مینانت ستارہ بلندی

مشہد مقدس کے قیام میں بعض مدارس مشہد غالباً مدرسہ شیخ جعفر مرحوم میں بھی داخل ہے۔ سن رشد کو نہ پہنچے تھے لیکن بعض اساتذہ جو منبر پر کبھی کوئی علمی تقریر کرتے تھے تو وہ ان کو یاد ہو جاتی تھی اور لڑکوں میں اس کو دہرایا کرتے تھے۔

ایک دن استاد کو بھی یہ خبر پہنچی بلایا اور تقریر سنی تعجب کیا کہا کہ اس کا مطلب کیا ہوا عرض کیا مجھے کیا معلوم کہ مطلب کیا ہوا مطلب آپ جانیں میں نے تقریر سنی تھی۔ مجھے یاد ہو گئی۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوت حافظہ بھی خاص عطیہ خداوندی و عنایت الہی تھی اور اس استعداد فطری کمال ذہانت اور انتہائے کمال قوت حافظہ کا نتیجہ تھا کہ اپنے پید بزرگوار کی تعلیم کامل و اساتذہ کا ملین کا فیض اور ارشاد و ہدایت سے چودہ سال کی عمر میں اتنا کچھ پڑھ گئے تھے کہ عام لوگ تیس سال کی عمر میں بھی اس درجہ کو نہیں پہنچے۔ یعنی چودہ سال کی عمر میں ملکہ استنباط موجود تھا۔ چنانچہ ماہ مبارک رمضان تھا اور شیخ ملا احمد مرحوم مع اہل و عیال مشہد ہی میں تھے، علامہ کی عمر کا یہ چودھواں

سال تھا۔ والدین کے ساتھ بچوں کی طرح روزے رکھنے شروع کئے۔ چند دن کے بعد گرمی بڑھ گئی۔ تو والدین نے کہا۔ روزے چھوڑ دو۔ کہ گرمی بہت ہو گئی ہے۔ تکلیف ہوگی۔ پھر آئندہ سال رکھنا باز نہ آئے۔ والدین بچپن کی ہٹ سمجھے۔ ایک دو دن کے بعد پھر تاکید منع کیا نہ ملنے والد نے سختی کی اور سست و درشت کہا۔ جواب دیا کہ میں بالغ ہوں روزے تجھ پر فرض ہیں کیسے ترک کروں۔ شیخ احمد حیران ہوئے اور ساتھ ہی غصہ بھی آیا۔ دھمکایا۔ گھر کا۔ اور بلوغ کے علامتِ ثلثہ کا ذکر کر کے کہا کہ کون سی علامت پائی جاتی ہے جو تو بالغ ہو گیا ہے۔ عرض کیا۔ ان میں سے تو کوئی نہیں۔ کہا پھر عرض کیا۔ از روئے حدیث و حکم معلوم۔ بہت متعجب ہوئے اور سمجھے کہ یہ لڑکپن کی ضد نہیں۔ کوئی گہری بات ہے۔ کہا کونسی حدیث ہے اور کہاں ہے۔ عرض کیا کافی ہیں۔ اور کتاب لا کہ حدیث نکال دی۔ جس میں بلوغ کی علتِ مستقلہ مذکور ہے۔ ملامرحوم دیکھ کر انگشت بندھاں رہ گئے۔ یہ سن اور یہ جرأت اور یہ نظر اور واقفیت! اس سن میں عام مسلمان بچوں کو تو طہارت کرتی بھی درست نہیں آتی۔ قوت استدلال تو طلبہ علم میں بھی مدت کے ریاض اور خدمتِ اساتذہ کے بعد بڑی عمر میں جا کہ پیدا ہوتی ہے اور وہ بھی خاص خاص میں۔ یہ علامہ جیسے ہی خاص نفوس کا حصہ ہے۔

فان العلم نور من الہ و نور اللہ لا یعطی لعاص

و فضلنا بعضہم علی بعض

اس کمال قوت استنباط کی حقیقت کو وہی لوگ خوب سمجھتے ہیں جنہیں علامہ مرحوم کے فیضِ صحبت سے کافی حصہ ملا ہے اور مرحوم کے استدلالات۔ اور استنباطات ہر علم و فن میں سنے اور دیکھے ہیں۔ البتہ یہاں سے یہ پتہ چل سکتا ہے۔ کہ جب چودہ سال کی عمر میں یہ حال تھا۔ تو اب چونسٹھ سال کی عمر میں کہاں سے کہاں پہنچے ہوں گے اور ان کی نظر کس قدر عمیق ہوگی جس وقت ایسے بزرگوار اس زمانہ قحط الرجال میں موجود ہوں۔ تو کچھ تعجب نہیں کہ علامہ علی اعلیٰ اللہ مقامہ و نور ضریحہ و قدس سرہ و طاب مرتدہ جیسے بزرگ بارہ سال کی عمر میں مجتہد ہو گئے ہوں اور ان نفوس کے لئے ایسے امور کیونکر تعجب خیز ہو سکتے ہیں۔ جن پر ان نفوسِ قدسہ مقدسہ طاہرہ قاہرہ کی خاص نظر عنایت ہو جو شکمِ مادر سے معاونِ علوم و فنون و معارفِ تنزیل و تاویل اور مخزنِ اسرارِ الہی پیدا ہوتے ہیں۔ لوات اللہ و سلامہ علیہم

اجمعین مرحوم کے مفصل تعلیمی حالات اور جملہ اساتذہ کا حال افسوس ہے کہ معلوم نہیں ورنہ بہت کچھ دلچسپ ہوتا۔

سطح و سوسائٹس | سے فراغت حاصل کر کے کچھ عرصہ درس خارجی میں شریک ہوئے۔ جبکہ حجت الاسلام انخوند ملا محمد کا ظم انحراسانی مرحوم کی تعلیم کا آخری زمانہ تھا

اس وجہ سے علامہ مرحوم اور انخوند مرحوم ہم درس کھلاتے تھے۔ اور انخندان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ چند سال ہی گزرے تھے کہ بعض مطالب اصولیہ علمیہ پر ایسی مدلل اور زبردست تقریریں کیں کہ اساتذہ نے کہا تمہیں ان کتب کے درس خارجی میں شریک ہونے کی اب چنداں ضرورت نہیں ہے۔ اب خود ایسی تمام کتب پر نظر ڈال جاؤ۔ بس کافی ہے۔

اپنے طور پر مطالعہ شروع کیا۔ اول کتب فقہ جہاں تک بھی دستیاب ہو سکیں اور مل سکیں دیکھیں۔ بعد ازاں کتب احادیث اور پھر تفاسیر۔ مگر تفاسیر کے اختلافات نے انہیں ثابت کہ دیا کہ کل شیی فی التفاسیر الا التفسیر۔ کتب تفاسیر علماء میں سوائے تفسیر واقعی سب کچھ موجود ہے۔ عام کتب تفاسیر سے قطع نظر کہ قرآن پاک میں تدبر و تامل و تفقہ شروع کیا۔ اور اس میں صرف ان تفاسیر سے مدد لی۔ جن میں محض احادیث معاون علوم و معارف تنزیل ہیں اور اس تدبر و تفکر و تامل سے وہاں پہنچے۔ جہاں دوسروں کا ہاتھ بہت کم پہنچا ہے وہ نکات جو علامہ فرقان حمید و قرآن مجید سے بیان کرتے تھے۔ ہمارے متقدمین کی کتب میں ملتے ہیں مگر عام طور پر نہیں۔ مخصوصین میں اور خاص خاص مقام پر دکم ترک الاولون للآخرین۔

بلا شک و شبہ یہ بزرگوار انہیں نفوس میں سے تھے۔ جن کے متعلق حضرات صادقین علیہم السلام نے ارشاد فرمایا ہے "علماء و دانشمندان علوم انبیاء ہیں" اور یہ اس لئے کہ انبیاء نے درہم و دینار نہیں چھوڑے۔ بلکہ وہ اپنے علوم و احادیث چھوڑ گئے ہیں بس جس نے اس میں سے حاصل کر لیا۔ اس نے بہت کچھ پالیا۔ پس تم دیکھو علم کس شخص سے لیتے ہو اور مسائل کس سے پوچھتے ہو دہر کس و نا کس سے علم دین نہ سیکھو" مان خیتا (لنا) اهل البیت فی کل خلف عدا ولا یضون عن دیننا تحریف الغالین و انتحال المبطلین و قادیل الجاہلین کیونکہ ہمیشہ ہمارے

سلسلہ میں کچھ ایسے عادل علماء رہتے ہیں جو دین سے غالیوں کی تحریفات اور علماء
مناؤں کی مدحولات اور جاہلوں کی تادیلات کو دور کرتے رہتے ہیں۔ اور یہی دین کے
سچے حامی ہوتے ہیں اور انہیں کو حصن اسلام کہا گیا ہے۔ انہی کی موت سے اسلام
میں رخنہ پڑ جاتا ہے۔

فجزا اللہ شیخنا عن الاسلام و اهل الاسلام خیر الجزاء و حشرہ
مع ائمة الهدی آمین رب العالمین۔

علوم باطنی و ریاضات نفسانی | علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کے علوم و فنون کا
یہ عمود صرف تہذیب و تعلیمات

سطحیہ و خارجیہ ہی سے نہ تھا۔ بلکہ اس لئے کہ علم حقیقی نور ہے اور جس قلب میں جتنی
صفائی ہوتی ہے اُسی قدر نور اُس میں چمکتا ہے اور منعکس ہوتا ہے۔ محل مطالب حال
اور ظرف موافق مفروض ہونا ضروری ہے

علوم باطنیہ | و ریاضات نفسانیہ میں علامہ مرحوم کے استاد رئیس العارفین
قدوة الزاہدین محمد اکبر ترشیزی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ کمال صفائی

باطن و صفائی نفس سے آراستہ تھے۔ بلاناغہ نماز تہجد با غسل ادا فرماتے تھے۔ اور یہ
علامہ مرحوم کا بیان ہے کہ آخر میں وہ صاحب کرامت تھے غسل خانہ میں پانی کا کوئی
انتظام نہ کرتے تھے۔ مگر نصف شب کے بعد جب تہجد اور اذکار و ادراد کے لئے
اٹھتے تھے تو گھڑوں میں پانی بھرا ہوا پاتے تھے۔ اور ان کی اور بہت سی ایسی باتیں مشہور
ہیں جن کے سمجھنے اور سننے کی ہر ایک میں استعداد نہیں ہے لہذا ہم ترک کرتے ہیں غالباً
ان علوم میں انخوند ملا محمد کاظم الخراسانی اعلیٰ اللہ مقامہ و نور ضریحہ بھی انہیں بزرگوار
موصوف کے شاگرد تھے انخوند مرحوم نے نو سال برابر ریاضت کی تھی۔ اور علامہ مرحوم
نے چھ سال ریاضات نفس۔ تزکیہ نفس۔ خاص اذکار و ادراد میں گزارے۔ بڑے بڑے
خوناک اور ہولناک مقامات میں آیات و سور کے ختم کئے۔ مدتوں اس کی خاطر اور
کماں طہارت و نظافت کی غرض سے اپنے ہاتھوں سے روٹیاں پکا میں اور اس میں
بہت کچھ کمال حاصل کیا اور کیوں نہ ہو حالانکہ پروردگار عالمین فرماتا ہے "وَالَّذِينَ
جَاهِدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ" وَقَدْ أَفْلَحَ

من ذکھا وقد خاب من دشہا۔

کثرت مطالعہ

بارہودان حالات کے بھی مطالعہ میں کمی نہیں کی۔ بلکہ نفس میں خاص استعداد و صفائی پیدا ہونے کے بعد مطالعہ کتب احادیث و کتاب اللہ کی طرف خاص توجہ کی۔ اپنے کتب خانے میں آٹھ ہزار کتابیں تھیں کل دیکھیں پھر ملک ایران میں کتابوں اور کتب خانوں کی کیا کمی ہے۔ جہاں بھی کوئی کتاب ملی یا سنی۔ وہیں سے حاصل کی اور اس کو دیکھا۔ خصوصاً کتب کلام و فلسفہ۔ امامفہان میں علامہ مجلسی علیہ الرحمۃ کا کتب خانہ بھی دیکھا۔ اور طہران میں شاہی کتب خانہ بھی اور اب تک۔ بھی یہ حال تھا کہ گو آپ بہت لم کتاب دیکھتے تھے۔ ہر شب اور اکثر دن میں بھی صرف کلام پاک ہی میں غور فرماتے تھے مگر پھر بھی جو کتاب سامنے آ جاتی تھی تو اس کو بغیر دیکھے اور ختم کئے نہ چھوڑتے تھے۔ کمال استعداد۔ تہیہ اسباب تعلیم و تعلم۔ قیام دارالاسلام صفائی قلب۔ تزکیہ نفس پر عجب مطالعہ کی یہ شان ہو تو علامہ کے تبحر علمی کی کیا حد ہو سکتی ہے ایسے ہی بزرگ و بزرگ کے لئے لفظ علامہ زیب دیتا ہے اور ایسے ہی نفوس اسلام کے لئے حجت ہو سکتے ہیں گو وہ اپنے لئے ایسے الفاظ کو پسند نہ کرتے ہوں۔ کمال علمی اسی طرح حاصل ہوتا ہے نہ اخباروں اور اشتہاروں میں ان الفاظ کی بوجھاڑ سے اندر نہ ان کی خوشہ چینی اور دیگر علماء کی کتب رسائل اور تقاریر سے چند مضامین رٹ کر اور رقص منبری دکھا کر۔

فارسی تو ان کی مادری زبان تھی اور قیام زیادہ تر مشہد مقدس میں تھا اس لئے

زبانیں

ان کی فارسی دانی کی نسبت تو کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔

عربی تحریر و تقریر میں جو کمال حاصل تھا وہ دیگر علماء میں کم پایا جاتا ہے۔ ان کی عربی تحریر کے متعلق کلمتہ سے جو ایک زبردست مصری رسی المذہب، عالم نے لکھا ہے اس کی میں اردو میں تصریح کرنا مناسب خیال نہیں کرتا۔ صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ان کی تحریر عربی دیکھ کر یہ لکھا تھا کہ آپ ہندوستان کے متعلم نہیں معلوم ہوتے۔ جل علماء الہند بچھلون عن العربیۃ و عربیتہم اشبه شیء بصوت الرعد۔ الخ غالباً وہ خطوط جناب محترم خاں بہادر شیخ عزیز الدین خان صاحب مرحوم کے پاس محفوظ تھے ومن شاء فلیرجع الیہ عربی فارسی میں کمال مہارت کے علاوہ علامہ مرحوم ترکی زبان بھی جانتے تھے اور فرہنج

بھی۔ ترکی زبان کی بعض ضخیم کتب بھی علامہ کی کتب میں موجود تھیں روسی زبان سے بھی واقف تھے اور کسی قدر انگریزی بھی جو یہاں حاصل کی تھی اور اپنے تار و غیرہ پڑھ لیتے تھے پشتو پنجابی سندھی کچھ سمجھتے تھے۔ اردو میں اب کچھ تقریر بھی کر سکتے تھے ۱۳۴۰ھ میں آگرہ میں منبر پر دیر تک اردو میں وعظ بھی کیا تھا۔ جیسا کہ بعض اصحاب کی زبانی ہم نے سنا ہے۔ اس جامعیت کا انسان اس زمانہ میں کہاں پیدا ہوتا ہے۔ مادر گیتی ہمیشہ کہاں ایسے نفوس جنتی ہے۔ بڑی گردشوں اور اہم انقلاب کے بعد ایسی بہتیاں عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ خدا رحمت کرے اس وجود مقدس پر عجب انسان تھے۔

بقیہ حکام مشہد اور بعض شہزادگان اور
قیام طهران و نیابت وزارت | اہل علم کے ذریعہ آپ کے تبحر علمی کی خبر تخت

ایران تک بھی پہنچی۔ جب کہ آپ کی عمر تقریباً تیس سال تھی۔ مرحوم ناصر الدین شاہ قاجار خود فاضل و علم دوست اور ایک ممتاز و باغ کا انسان تھا۔ فوراً طلب کیا۔ کچھ عرصہ کے بعد دیگر مقامات ایران سے ہوتے ہوئے اور سیر کرتے و عطا کرتے طهران پہنچے۔ شاہ مرحوم نے کافی احترام کیا۔ امین الدولہ وزیر خارجہ ایران ان سے خاص تعارف رکھتا تھا۔ اور خود صاحب فہم و فراست اور ذی علم انسان تھا۔ اس نے اپنے پاس ہی رکھا۔ سلطنت کی طرف سے جاگیر ملی اور تھوڑے ہی عرصہ میں نائب وزیر خارجہ یا دوسرے لفظوں میں افسر محاکمات خارجہ کے منصب پر ممتاز ہوئے۔ جس سال ایران میں سرکار میرزا اعلی اللہ مقارنہ کی طرف سے تمباکو کے متعلق ایک فتوے شائع کیا گیا تھا۔ سرکار علامہ اس وقت طهران ہی میں تھے۔ بانیوں کا طوفان بھی اسی زمانہ میں اٹھا اور جب ناصر الدین شاہ مرحوم نے ان کے قتل عام کا حکم دیا تھا اور ایک ہفتہ امن ان پر سے مرتفع تھا۔ تب بھی سرکار علامہ وہیں تھے۔ آپ کے فتوے اور حکم سے بھی آٹھ ہزار بانی قتل ہوئے اور اس دن سے امین السلطان و وزیر اعظم میرزا محمد تقی خاں غالباً جو درپردہ بانی تھا آپ کا سخت مخالفت اور دشمن ہو گیا۔ اگرچہ مع اہل و عیال علامہ طهران ہی رہنے لگے تھے اور طهرانی کہلاتے تھے۔ لیکن اس وقت بھی چونکہ آپ کا اصلی وطن مہرات تھا۔ رعایا افغانستان ہی شمار ہوتے تھے اور مالک خارجہ میں رعایائے افغانستان بمثل سفیر ہی کے زیر حفاظت سمجھی جاتی تھی البتہ اب افغانستان کے سفراء دوسرے مالک میں پہنچ گئے ہیں۔

ناصر الدین شاہ مرحوم نے ایک ادارۃ المعارف قائم کیا اور وہ بھی تاحیات شاہ
مرحوم آپ ہی کے زیر نگرانی رہا، آپ نے مدارس کی خاص طور سے اصلاح کی اور ایک
مکتب خاص قائم کیا اور اس کا نصاب اور اسلوب تعلیم ایسا عجیب و غریب اور مکمل رکھا کہ
چند سال میں طالب علم عربی، فارسی، فرانسیسی، ترکی اور انگریزی پانچ زبانوں سے
آگاہ ہو جاتا تھا اور معمولی تقریر و تحریر کر سکتا تھا اور یہ سب ایک ساٹھ پڑھائی جاتی تھیں
اگر یہ نصاب تعلیم ایران میں عام طور سے شائع ہو جاتا تو دینی اور تمدنی حیثیت سے
ایران تمام دوسرے ممالک سے بڑھ جاتا۔ مگر افسوس کہ شاہ ناصر الدین شاہ کی زندگی
نے وفات کی اور وہ جلد ہی قتل کر دیا گیا۔ وما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن
وہو الفعال لما یرید۔

ادارۃ تالیف و تصنیف تفسیر | ایران میں ایک شخص نے ایک قرآن شریف
اس خاص اہتمام سے طبع کرایا کہ اس کے
حاشیہ پر کل احادیث و روایات جمع کر دیں۔ جو تفاسیر قرآن کے متعلق وارد ہوئی
ہیں شاہ کی خدمت میں بھی پیش کیا گیا بہت ہی پسند کیا اور ساتھ ہی یہ کہا کہ اگر کوئی
عالم ان تمام احادیث و روایات مختلفہ کی تصحیح و تنقید کر دے تو ایسی مکمل تفسیر قرآن تیار
ہو جائے کہ جس کے بعد کسی اور تفسیر کے دیکھنے کی ضرورت باقی نہ رہے ایمین الدولہ
نے عرض کیا۔ علم قرآن میں میرے نزدیک فلاں شخص سے بہتر کوئی نہیں ہے اگر وہ اس کام
کا ذمہ لے لے تو بہترین تفسیر قرآن مرتب ہو جائے۔ بلائے گئے اور یہ مسئلہ پیش ہوا
آپ نے فرمایا کہ تفسیر قرآن جیسا کہ اس کا حق ہے میری طاقت سے باہر ہے اور میں اس کو
بہت ہی اہم اور مشکل کام سمجھتا ہوں میں ایسی جرأت نہیں کر سکتا مگر شاہ کے اشارہ سے ایمین الدولہ
نے اصرار کیا۔ بلکہ مجبور کیا تب آپ نے کہا کہ اس شرط پر کہ اقل اس کے لئے ایک خاص
دفتر اور محکمہ قائم کیا جائے اور مصارف شاہ برداشت کرے اور بارہ زبردست علما اس
تفصیل کے ساتھ مجھے دیئے جائیں اور ان کے مخارج و مصارف کا انتظام سلطنت کی طرف
سے مکمل ہو، دو فلسفی، دو متکلم، دو فقیہ، دو ادیب، دو مفسر، دو محدث۔ شاہ نے
منظور کیا اور تمام مصارف و مخارج بھی منظور ہو گئے اور یہ مبارک کام شروع ہوا اور
غالباً پندرہ سال تھا جس میں سرکار مرزا علی احمد مقامہ کی طرف سے ایک خط شاہ کو بھیجا تھا

یا پینچا یا گیا تھا کہ ملک کا انتظام اہل ملک کی امداد و مشورہ سے کیا جائے پہلے تو شاہ بہت ناراض ہوا اور حسب حقیقت معلوم ہوئی کہ علما اور وزراء دونوں چاہتے ہیں اور مصلحت سمجھ میں آئی اور امین الدولہ نے تجویز سمجھائی تو شاہ نے منظور کیا اور کہا کہ جشن پینچا ہ سالہ جو دو سال کے بعد ہو گا۔ اس میں خود پارلیمنٹ اور مجلس شوریٰ کا اعلان کر دیں گا۔ مگر شرط یہ ہے کہ کم سے کم بارہ وزراء اور اہلکار ایسے تیار کر دو جیسے کہ تم ہو۔ عرض کیا کہ مجھے ایسا آپ ہی کی نظر تو جبر نے بنایا ہے لوگ قابل موجود ہیں اگر ان کو کام میں لگایا جائے گا۔ اور نظر تو جبر سے ہی ایسے ہی کامل نکلیں گے۔ غرض یہ کام شروع ہوا۔ ہر علم کے عالم اپنے اپنے علم کی رو سے ایک آیت پر بحث کر کے لکھ کر لاتے تھے اور پھر سرکار علامہ مسٹر پروفیسر شریف لے جا کر ان کے متعلق تقریر فرماتے اور پھر ایک قذائف تحریر فرماتے اور پھر وہ جزد فوراً طبع کے لئے دے دیا جاتا اس طرح چھ ماہ میں صرف استعاذہ کی تفسیر کی گئی اور ڈیڑھ سال میں اھدنا الصراط المستقیم تک پہنچے اور اس کے صرف چار سو نسخے اس غرض سے طبع کرائے گئے کہ دیگر علماء کی خدمت میں بھیجے جائیں تاکہ وہ بھی اپنی رائے کا اظہار کریں سب پسند کیا اور سوا شرفیاں اسی وقت علامہ کو بطور انعام شاہی دی گئیں بعض وزراء نے کہا کہ اس طرح تمام عمر میں بھی یہ تفسیر ختم نہ ہوگی۔ شاہ نے فرمایا کہ نہیں اگر اس طرح صرف ایک پارہ کی بھی مکمل تفسیر ہو جائے تو سارا قرآن آجائے گا۔ کیونکہ باقی خود بخود حل ہو جائے گا۔ شاہ کا یہ خیال بالکل درست تھا۔ کیونکہ ایک استعاذہ ہی کی تفسیر میں وہ کل آیات حل ہو گئی تھیں اور اس کی تفسیر کے ضمن میں آگئی تھیں جو اس لفظ کے متعلق قرآن میں ہیں اور عہود کے اٹے سے تعلق رکھتی ہیں یعنی چالیس آیات قرآنی اعود باللہ السميع العليم من الشيطان الرجيم کی تفسیر کے ساتھ حل ہو گئی تھیں اور علیٰ ہذا القیاس اھدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں اور سینکڑوں آیات قرآنی آگئی تھیں واقعی اگر اس طرح سے ایک پارہ کی بھی تفسیر ہو جاتی تو قرآن کی بہترین تفسیر ہو جاتی اور یہ تفسیر بہت سی تفاسیر سے بے پرواہ کر دیتی مگر افسوس کہ قدرت کو منظور نہ تھا۔ اسی سال شاہ مرزا محمد رضا بانی کے ہاتھ سے قتل کیا گیا جبکہ وہ امین السلطان کے ساتھ شاہزادہ عبدالعظیم کی زیارت کو گیا تھا واپس لاش ہی آئی اور یہ سب کچھ امین السلطان ہی کی شرارت تھی و قضی الامر۔ اور شاہ کے انتقال کے بعد یہ محکمہ امداد و ادارہ ہی ٹوٹ گیا۔ مظفر الدین شاہ اس دماغ کا بادشاہ نہ تھا اور نہ امین السلطان نے خزانہ میں کچھ باقی چھوڑا تھا اور اس وجہ سے مظفر الدین شاہ ایران میں امین السلطان

کایا بومشہور تھا۔

مظفر الدین شاہ جب سفر یورپ سے واپس آیا اور اس نے امین السلطان کے مشورے سے روس سے ساٹھ لاکھ منات روس کا ایک طلائی سکہ مثل پونڈ، قرضہ کا معاہدہ کیا تو ملک کے خیر خواہ وزراء میں کھلبلی مچی۔ کیونکہ چالیس لاکھ منات پہلا قرض تھا اب ایک کروڑ منات ہو جانا تھا اور ملک ایران کا ریونیو اس وقت اسی قدر تھا اور اس صورت سے گویا ایران ان دو قرضوں کے عوض مفت میں روس کے ہاتھ فروخت ہو رہا تھا۔ امین الدولہ اور اس کے ہم خیال وزراء اس کو سمجھتے تھے، علامہ نے اس امر میں خاص مدد کی اور اکثر علماء کو اس حقیقت اور ملک کی آنے والی تباہی اور بربادی سے آگاہ کیا اور اسی خاطر خاص عراق کا سفر کیا اور وہاں بھی اکثر علماء اعلام مثل اخوند مرحوم و ملا عبد اللہ المازندرانی مرحوم و شیخ الشریعہ اصفہانی مرحوم وغیرہم کو متفق رائے کیا۔ سرکار صدر نیوٹرل رہے اور جناب سید طباطبائی مرحوم مخالفت اور آخر وقت علماء کی طرف سے یہ اعلان شائع کر دیا گیا۔ یہ قرضہ ملی نہ سمجھا جائیگا۔ بلکہ شخصی اور ملک و ملت ادائیگی کی ذمہ دار نہ ہوگی۔

اس وقت مجلس شورے کی تحریک پھر تازہ ہوئی اور بعد اللتیا والتی ملت کو اس میں کامیابی ہوئی جس وقت مظفر الدین شاہ نے اس کی منظوری دی ہے۔ سرکار علامہ ہندوستان پہنچ چکے تھے۔ کراچی میں مقیم تھے۔ جبل المتین نے اس اعلان کا حال لکھتے ہوئے یہ فقرہ لکھا تھا۔ دست شاہ مے لہ زید فلاں کس را بد میگفت و امضاء میفرمود: یہی تحریک اور اس کی تکمیل کا خیال آپ کے ایران سے باہر نکلنے کا باعث ہوا۔

ایران سے روانگی

جب یہ تحریک شدت پر تھی اور مظفر الدین شاہ نے درپردہ سختی شروع کی اور ایک عالم قتل کر دیئے تو ان کو بعض مدبّروں نے یہ رائے دی کہ آپ یہاں سے باہر رہ کر بہت کچھ کام ملک و ملت کے کر سکتے ہیں۔ یہاں اب آپ کو موقع کم ملے گا یہ رائے انکو بہت پسند آئی۔ اور ملک و ملت اور دین اسلام کی خاطر ترک طن اختیار کیا آخر شب میں اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بینہم حجاباً مستورا پڑھتے ہوئے نکلے گھوڑا باہر شہر کے تیار تھا تاکہ یہ مبارکہ کی برکت سے باوجود پیرے کے کسی نے نہ دیکھا۔ فخرج منها خائفاً یترقب اور یہاں سے ماسکو کے قصد سے سرحد روس کی طرف چلے اور اس غرض کے لئے یورپ کے ان اہم مقامات پہنچے جہاں ایران کے وہ سفراء اور زبردست

تجار تھے جن کے ہم خیال بنانے کی اور اس کام میں مدد لینے کی ضرورت تھی۔ ماسکو گئے
برلن گئے۔ پیرس گئے۔ ایکسٹریہ گئے۔ مصر گئے اور آخر میں سلطان عبدالحمید خاں مرحوم
سلطان روم کی خدمت میں قسطنطنیہ پہنچے اور اس وقت پانچ اور علماء عراق کی راہ سے
آکر ان کے شریک ہوئے اور چھ زبردست علماء ایران کا وفد سلطان کی خدمت میں پیش
ہوا۔ سلطان نے واجب احترام کیا ان کی تقریروں سے بہت خوش ہوا۔ اور یہ لفظ
کہے کہ کاش میرے ملک میں بھی ایسے علماء اور ایسے پاک اور مفید خیالات کے لوگ ہوتے
اور وعدہ کیا کہ میں آپ کو اس مقصد میں ضرور مدد دوں گا وہاں سے عراق واپس آئے
یہاں پر علماء سے ملاقاتیں ہوئیں ایک روز اخوند مرحوم کے درس میں جا بیٹھے اجتہاد
اور تقلید پر کئی ماہ سے اخوند مرحوم تقریر فرما رہے تھے مگر کوئی آیت ایسی ان کے پیش
نظر نہ تھی جو وجوب تقلید میں بلاشبہ سند ہوتی۔ آپ نے اپنے ایک ہم پہلو سے کہا
کہ "اگر اخوند یک نسخہ کتاب کفایہ خود بدہمن حال ایک آیت نشان میدہم" وہ سننا
آخوند نے سنا۔ پوچھا کیا ہے عرض کیا۔ یہ صاحب فرماتے ہیں۔ کہ اگر اخوند ایک نسخہ کتاب
کفایہ دیں۔ تو میں آیت ابھی بتلاتا ہوں۔ اخوند مسکرائے اور کہا۔ ایک کیا ساری ہی کتابیں
فلاں شخص کا مال ہیں اور اس دوران میں حرم جناب امیر اور جناب سید الشہداء علیہم
السلام میں بہت سی علمی تقریریں علامہ مرحوم نے کیں وہیں بعض مدبرین نے ان
کو ہندوستان میں آنے کی رائے دی اور علامہ ہندوستان میں آئے، کراچی میں
اترے اور اس طرح لطف خداوندی اور رحمت واسعہ کاملہ الہیہ ہماری خاطر
اس وجود مقدس کو ایران سے ہندوستان کھینچ لائی۔ "وذا لک فضل اللہ"

دوران سیر بلورپ اور ٹرکی میں بھی اکثر جگہ علمی تقریریں کرنے کا اتفاق ہوا۔ برلن
میں علوم شرقیہ کے کالج میں پہنچے وہاں ایک پروفیسر عربی زبان میں کتاب "سراج البلاغہ"
پر لیکچر دے رہا تھا۔ اور وہی اس کے ہاتھ میں تھی اور اس کا یہ بیان تھا کہ یہ کتاب نبوت
نبی عربی کی ایک ایسی زبردست دلیل ہے کہ جس کو کوئی رد نہیں کر سکتا اور کوئی اور دوسری
دلیل نہ بھی ہو تو یہی کافی ہے۔ اس پر پروفیسر سے اور علامہ سے علمی گفتگو ہوئی پروفیسر
اچھا ذی علم تھا محظوظ ہوا۔

مصر میں زیادہ قیام کیا اور وہ مقام پر ضرورت دینی تقاریر کرنی پڑیں ایک انجمن

تحقیق مذاہب جس میں کل یورپین میر و مقرر تھے جو کئی کئی زبانیں جانتے تھے۔ اور اکثر عربی کے فاضل تھے اور یہ انجمن جملہ مذاہب عالم پر جرح اور تعدیل کرتی تھی۔ مگر وہ یہ وہ مقصد اس کا مذہب عیسوی کو ترجیح دینا تھا۔ علامہ اس میں پہنچے اور حقیقت اسلام پر وہ جامع و مانع عربی تقریر کی اور آیات مشککہ تو حید کو اس طرح حل کیا کہ سامعین عیش و عشرت کرنے لگے اور حیران رہ گئے اور متعجب ہو کر کہتے تھے کہ آپ نے کہاں تعلیم پائی۔ اور جو معانی آیات کے آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ تمہاری عام تفاسیر میں نہیں ہیں۔ ایک تقریر میں فلسفہ لطیفہ سے معاد جسمانی کا ثبوت دیا کہ سامعین مبہوت رہ گئے۔ دوسری تقریر حقوق انسانی پر کی۔ ان کا ایک لیکچر یہ تقریر کر رہا تھا۔ کہ ایک انسان پر دوسرے انسان کے بحیثیت انسانیت دس حقوق ہیں۔ آپ نے ثابت کیا کہ نہیں چودہ حق ہیں۔ لیکچر اس نے اس تقریر کی داد دی وہ سوسائٹی ان کی فریفتہ ہو گئی۔ بعض مبزول نے بے تکلفی ہو جانے کے بعد کہا کہ اگر آپ ہمارے ممبر بن جائیں تو ہم ہزارہ اشرفی ماہوار آپ کو دیں گے۔ آپ نے مزاحاً فرمایا کہ ہزار اشرفی لے کر بھی آپ کے مذہب کو باطل ہی ثابت کروں گا کیونکہ وہ فی نفسہ باطل ہے۔ اس لئے آپ کو مجھ سے کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

شیخ محمد عبدہ مفتی مصری سے ملاقات اور اکثر علمی صحبتیں رہیں اسی زمانہ میں ایک زبردست پادری روزانہ سچا مزاج ازہر میں آتا تھا اور طلباء کے ساتھ بحث کیا کرتا تھا علامہ کو خبر لگی فوراً پہنچے۔ اور اس پادری کا ایسا ناطقہ بند کیا کہ اس نے پھر جامع ازہر کا رخ نہ کیا۔ طلبہ جامع ازہر نہایت درجہ خوش ہوئے اور مفتی مرحوم نے کہا کہ اس کم بخت نے تنگ کر رکھا تھا۔ آپ نے اسلام پر بڑا احسان کیا۔

شیخ محمد عبدہ مفتی کے کتب خانہ میں علامہ جلال الدین سیوطی کا وہ رسالہ دیکھا جو قاموس کے حاشیہ پر ہے اور اس کے خاص مقامات بھی جامع ازہر ہی کے کتب خانہ میں مسعودی کی مشہور تاریخ اخبار الزمان ملاحظہ فرمائی جس کی فہرست ہی متعدد جلدوں میں ہے۔ نہایت گرہ قدر کتاب ہے طبع نہیں ہوئی۔ قسطنطنیہ میں بھی اکثر جگہ تقاریب کیں ایک جگہ مجلس عزرا بھی پڑھی اور ہر جگہ اپنے علم کے آثار چھوڑے۔

علامہ مرحوم نے پونٹھ سال کی عمر میں انتقال فرمایا۔ اور ہندوستان و رود ہندوستان میں درود کا یہ بیسواں یا اکیسواں سال تھا اور تین چار سال

یورپ، مصر، اٹلی، عراق کے سفر میں گزرے۔ گویا چالیس سال کی عمر میں کامل ہو کر ملک ایران سے نکلے تھے اور دراصل چالیس سال کے بعد پختگی کا زمانہ ہوتا ہے اور یہی دراصل پدائیت و تبلیغ کا وقت تھا۔ مگر افسوس ہے کہ قدرت نے اس وقت علامہ کو اس ملک میں پھینکا جہاں نہ ان کی زبان سمجھنے والا اور نہ اہل ذوق و شوق اور نہ عوام ایسے ذی فہم جن پر علامہ اپنے جواہر علمی تیار کر سکیں۔ تقریباً دو سال تو بالکل خاموشی کے عالم میں کراچی ہی میں گزر گئے۔ سوائے اپنی عبادت اور اذکار کے اور کچھ مشغلہ نہ تھا۔ ایک مسافر کی شان سے رہتے تھے۔ ملازمین بھی ہمراہ اس وقت ایرانی ہی تھے مومنین کراچی کو یہ علم بھی نہ تھا کہ اجنبی ایرانی علم و معارف کا مجسمہ ہے جو ہمارے شہر میں پھر رہا ہے اور جب اس کے جوہر کھلیں گے تو یہ آسمان شہرت پر آفتاب ہو کر چمکے گا۔ کراچی سے سندھ میں آئے۔ شکارپور وغیرہ میں رہے اور پھر وہاں سے پنجاب میں پہنچے اور اکثر مالیر کوٹلہ۔ ٹیپالہ لاہور میں قیام رہا۔ مگر اس خزانہ جواہر علمی کی کسی کھلاطالع نہ تھی۔ طبیعت میں ملائیت نہ تھی اور نہ پرستش کی خواہش۔ اس لئے ایسے رؤسا کے مکان پر نہ گئے جن کے ذریعہ سے فوراً شہرت ہوتی۔ مدت تک ایک عامل و عابد و زاہد کی صورت میں زندگی بسر کرتے رہے نہ کہیں وعظ تھا اور نہ تقریر رفتہ رفتہ لوگوں کو خصوصاً بعض اہل علم کے ملنے جلنے سے معلوم ہوا کہ یہ خاموش ایرانی اور مقدس صورت بیکٹائے روزگار عالم دین ہے۔ غالباً سب سے پہلی مجلس میں پہلا وعظ ٹیپالہ میں فرمایا اور یہاں جناب مولانا خلیفہ سید محمد کاظم مغفور و مرحوم اور جناب سید العلماء مولانا سید عنایت علی صاحب سامانوی مرحوم نے ان کے کمالات علمی محسوس و معلوم کر کے مومنین اور اہل علم سے تعارف کرانا شروع کیا۔ یہاں سے مالیر کوٹلہ پہنچے اور نواب احسن علی خاں مرحوم و مغفور نے شیخ میں وہ جوہر پایا جس کے وہ طالب تھے اور پھر مرحوم نواب شیخ کے اور شیخ مرحوم نواب کے ہو رہے اور تقریباً ایک سال یا زائد کوٹلہ میں رہے۔

اس کے بعد اہل لاہور مطلع ہوئے اور اہل لاہور نے بلاشبہ ان کے علم کی قدر کی اور وہیں سے علامہ کے علم کے جوہر کھلے۔ مگر محض صدیقین میں، انہی مخصوصین نے خواہش کی کہ بیک وعظ ہوں۔ سخت مشکل تھی۔ ایک حیدر ایرانی عالم اور ان معارف اور سلسلہ فرات اور ہیئت علمیہ میں رہا ہوا۔ علم کلام، فلسفہ، و قائل قرآن و اسرار فرقانی سے دل و باغ

پہ ایسے عالم کا کلام فارسی سمجھے تو کون؟ ترجمہ کیا جاتا تھا۔ مگر علامہ سخت پریشان تھے اور ہمیشہ دعا کرتے تھے کہ خداوند کوئی صورت نکال تاکہ میں اپنے فرض کو ادا کروں اپنی تکلیف سے سبکدوش ہوں اور اپنے یار کو منزل تک پہنچا دوں۔ ان کے بعض خاص ہمنشین بیان کرتے ہیں کہ علامہ اس مقصد کے لئے روزانہ دعا مانگتے تھے اور حضرات امام زمان عجل اللہ فرجہ کی طرف خاص طور سے متوجہ ہوتے تھے۔ آخر کار دعا مقبول ہوئی۔ علامہ نے خواب دیکھا کہ سمندر ہے اور وہ اس کو عبور کرنا چاہتے ہیں۔ مگر خائف ہیں کہ اس سمندر کو کس طرح عبور کروں۔ دیکھا ایک نوجوان آیا آپ نے اُسے بلایا اور وہ بھی سمندر میں داخل ہوا۔ علامہ نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ لیا اور تیز شروع کیا اور اُس کے ساتھ سمندر عبور کر گئے۔ پنجاب میں ۱۹۰۴ء سے وعظ شروع ہو گئے تھے جس کو انگریزوں نے برس ہوئے۔ مگر یہ خواب ۱۹۰۸ء کا ہے۔

عرض کا ملی سولہ برس مرحوم نے پنجاب و سندھ میں دین اسلام و مذہب حق کی وہ خدمت کی کہ دنیا کی آنکھیں کھل گئیں اور پنجاب کے عالم تشیع میں ایک عجیب انقلاب آیا۔ مرنے چوتھے۔ سوتے بیدار ہوئے۔ روحانیت چمکی، اور وہ لوگ جنہوں نے کبھی سنا ہی نہ تھا، روایات مصائب کے اور کچھ سنا ہی نہ تھا، جو اہر نکات علمی و معارف حقہ اسلامیہ سے مالا مال ہوئے۔

شیخ کا وجود بلاشبہ شیعیت کے مردہ جسم میں تازہ روح تھا، اس وجود سے شیعوں کو بڑی ڈھارس بھٹی، بڑا حوصلہ تھا، بڑی امید تھی، بڑا فخر تھا۔ اور اس وجود پہلے بصیرت ناز کرتے تھے! نفوس ہے کہ سیر ہونے سے پہلے اس کے فیض سے محروم ہو گئے شیخ کے فیوض علمی سے اپنے اوپر پائے سب تفیض ہوئے اور اکثر نے حق کو قبول کیا۔

یوں تو بحمد اللہ ہندوستان میں شیعوں میں اب بھی بہت سی علامہ کی خصوصیات ایسی بستیاں ہیں جن پر قوم کو تازہ عالم بھی ہیں، واعظ بھی ہیں، مقرر بھی ہیں۔ مدبر بھی ہیں، اور مبصر بھی۔ مگر جس وقت علامہ علی اللہ مقامہ کی طرف ذہن مستقل ہوتا ہے۔ تو کہنا پڑتا ہے۔ "لیکن تو چیزے دیگر ی۔"

اول علامہ کی زبان فارسی تھی اور وہ بھی عالمانہ و فلسفیانہ اور لاطین کے علاوہ دیگر مقامات پر مجمع اور مجلس میں صرت چند نفوس ہی ایسے ہوتے تھے کہ جو زبان فارسی

سمجھتے ہوں۔ چہ جائیکہ طالب علمیت تک ان کی رسائی ہو۔ مگر جس وقت یہ محکم علم و معرفت و فصاحت و بلاغت موزن ہوتا تھا۔ تو مجمع نبوت و مست نظر آتا تھا۔ کمال شوق سے علامہ کے کلام کو سنتے تھے اور غفلت ہوتے تھے اور یہ کمال فصاحت و بلاغت اور حیانت خاں کا اثر تھا۔ ان من البیان لیسر بعض بیان جادو ہوتے ہیں۔ یہ سحر بیانی ہر ایک کو کمال نصیب ہوتی ہے ایسے ایسے دیہات پنجاب جہاں کے لوگ فارسی کیا اُردو بھی نہیں سمجھتے۔ وہاں بھی علامہ کی فصاحت و بلاغت و روحانیت وہی اثر دکھائی دیتی رہتی رہا۔ ہی علامہ کلمہ الناس علی قدر عقولہم میں کمال رکھتے تھے اور ایسوں کیلئے علمی مطالب ایسی احتیاط کے ساتھ بیان فرماتے تھے کہ جاہل ان سے مستفید ہوتے تھے۔ یہ علامہ کی خصوصیت تھی اور خاص تائید الہی۔

دوم۔ علامہ کی خدمت میں عالم بھی آتے تھے اور جاہل بھی، مسلمان بھی اور غیر مسلمان بھی، آریہ بھی، عیسائی بھی، ہستی بھی، میرزائی بھی، قدیم تعلیم یافتہ بھی اور جدید بھی فلسفی بھی، اور سائنس دان بھی، اکو نامکس دان بھی، مورخ بھی، ریاضی دان بھی اور ہیئت دان بھی۔ مگر ہم نے کبھی نہ دیکھا کہ شیخ کسی سوال کے جواب میں عاجز ہو اور جواب نہ دے اور سائل کو مغلوب و محجوب نہ کر دے اور سائل و سامع اثر لے کر نہ جائے پھر سفر میں حضر میں رات دن میں ریل میں پیٹ فارم پر تنہائی میں مجمع عام میں جہاں اور اور جس نے سوال کیا، اسی وقت اس جگہ جواب تیار اور تقریر کرتے ہوئے ایسا معلوم ہوتا تھا گویا یہ سلسلہ برسوں محل بحث رہا ہے اور اس پر پہلے سے تیار ہوئے بیٹھے تھے۔ ایسا حاضر جواب متبحر یہاں دیکھنے میں نہیں آیا۔ نیچری اور فلسفی۔ بلکہ یورپ کے تعلیم یافتہ انہیں سے تسلی پاتے تھے ان مطلق العنان تعلیم یافتہ حضرات نے علامہ کے علم کا دہانا اور اسلام کی عظمت کا اقرار کیا جو معاذ اللہ علماء کرام کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور کسی کو نہ مانتے تھے۔

سر علی امام، حکیم اجمل خان صاحب مسیح الملک مرحوم مسیح الملک الثانی حکیم محمد احمد خاں مرحوم، ڈاکٹر سر شیخ محمد اقبال مرحوم۔ سر نواب ذوالفقار علی خان صاحب مرحوم، آریہ خواجہ غلام الثقلین مرحوم، شیخ اصغر علی کشمر جیسے عالی دماغ، آزاد خیال، تعلیم یافتہ پختہ معزا اور باخبر و بالبصیرت حضرات نے بھی علامہ سے فیض پایا ہے۔ اور

استفادہ کیا اور ان کے بھر علمی کو تسلیم کیا ہے۔

سوم۔ کمال معلومات اور وسعت بیان اور کمال ذہانت و روحانیت کا یہ حال تھا کہ ہویات ایک دفعہ وعظ میں بیان کر دی دوبارہ نہ آئی راہدہم نے چودہ پندرہ سال میں کوئی وعظ بعینہ علامہ سے دوبارہ نہیں سنا۔ اگرچہ بعض بعض مواضع کی تکرار کی خواہش بھی ہوئی۔

بغیر تہیہ بیان فرماتے اور منبر ہی پر سوچتے تھے۔ اور ہر دفعہ مزید معلومات و معارف و حقائق بیان فرماتے تھے۔ یعنی آپ کے مواضع نہ پیٹنٹ تھے اور نہ لکھے ہوئے اور نہ ٹے ہوئے۔ قرآنی استنباطات ہی ہوتے تھے۔ جن کی تائید معصومین کے کلام میں موجود ہے شیخ کی مجلس میں جملہ ذی علم کبریٰ کی مثال ہوتے تھے اور شیخ مثل شیر بہر۔

۱۹۰۸ء کے آخر میں اور اوائل جون میں خاص شہر جھنگ میں تین دن جلسہ وعظ ایک یادگار جلسہ تھا جو خصوصیات خاصہ اور کثرت سامعین و حاضرین کے لحاظ سے ایک عجیب شان رکھتا تھا۔ ہندو مسلم، سنی، شیعہ، آریہ، عیسائی، ہر مذہب و ملت کے شائقین موجود تھے۔ اور اکثر اڈیران اخبار بھی تھے۔

حقانیت اور صداقت اور حقیقت اسلام پر وعظ تھا اور میں نے خود تین مرتبہ یہہ اعلان کیا تھا کہ جس کو حقانیت اسلام پر کوئی اعتراض ہو اس کو اجازت ہے کہ اپنا اعتراض پیش کرے خواہ کسی مذہب و ملت سے ہو۔ مگر کسی کی مجال نہ تھی کہ ہوں بھی کرے۔

تیسرے دن جناب فاضل علامہ حافظ احمد صاحب مرحوم ساکن جھنگ نے یہ فرمایا کہ آپ سے پہلے میں اپنے سے بہتر کسی کو عالم نہ جانتا تھا۔ مگر آج معلوم ہوا کہ علم کیا پھر ہے اور عالم کسے کہتے ہیں۔ اور چالیس سالہ شبہات رفع ہوئے۔ خدا بخشنے حافظ موصوف خرد اہل سنت میں ایک بڑے پایہ کے فاضل تھے۔ مگر یہاں ان کو "فوق کل ذی علم علیم" کی حقیقت آشکار ہوئی۔ صاحب کمال ہی کمال کی قدر کر سکتا ہے۔ آپ سو فی خیالات کے تھے اور خاندان رسالت سے خاص اُلتس رکھتے تھے اور طبیعت میں انصاف تھا۔ بلکہ آپ کا خاندان ہی اس خصوصیت سے ممتاز ہے چنانچہ مرحوم کے بھائی مولوی عبدالرحمان صاحب مرحوم بھی بہت کچھ اس خصوصیت کو لئے ہوئے ہیں اور اہل بیت طاہرین سے دلی محبت رکھتے تھے اور ان کی موجود

اولاد بھی۔ خدا تو فیقات زیادہ کرے۔

ان مواعظ میں جو حقائق اسلام بیان کئے گئے تھے اور جس خوبی سے حقانیت اسلام بمقابل جمیع مذاہب عالم دلائل و براہین سے بیان کی گئی تھی۔ آج تک پھر اس کے سننے کے کان مشتاق ہیں۔ مگر اس عرصہ دراز میں پھر کبھی وہ تمام مضامین و مطالب و دلائل بعینہا سنتے میں نہ آئے۔ اگرچہ آیہ شریفہ "ومن یتغ خیر الاسلام دبتاً فلن یقبل منہ وھو فی الآخرۃ من الخاسرین" پر جو جھنگ میں عنوان کی گئی تھی۔ متعدد مرتبہ وعظ فرمائے۔ مگر ہر دفعہ رنگ نیا تھا۔ اسی واسطے بعض اہل بصیرت کا یہ اعتقاد تھا کہ موصوف کہ حضرت عجل اللہ فرجہ سے خاص تعلق ہے اور ان کی تائید غیبی شامل حال۔ واللہ عالم بحقیقۃ الحال۔

مگر حضرات پنجاب بھی عجیب چیز ہیں۔ مجھے سخت تعجب ہوا جبکہ چند سال قبل بعض مومنین اہل جھنگ سے ان مواعظ اور ان مضامین و مطالب کا ذکر کیا تو انہوں نے نہ صرف یہ تبلا دیا۔ کہ فلان آیت پر وعظ ہوا تھا۔ بلکہ بعض مطالب و مضامین وعظ بھی بتلائے یہ اُن کے شوقِ دینی۔ احساس اور کمالِ قوتِ حافظہ کی دلیل ہے۔

اور حقیقت یہ ہے کہ اہل جھنگ اُن خواص مومنین سے ہیں جنہیں مرحوم نے ایک خاص روحانی تعلق اور انس ہے اور آج تک وہی خصوصیت رکھتے ہیں۔

علامہ مرحوم کی مجزیائی اور دفتر البرہان کی محققانہ تصانیف کا یہ اثر ہے جس نے اسی ضلع جھنگ میں روز بروز دست فاضلوں فخر العلماء والاعلام، عدیم الامثال والاقرآن حافظ مولوی علی محمد خاں سلمہ اللہ الرحمن، اور جناب خداقت آبادی مصنفیت انتساب امیر کبیر حاجی مولوی حکیم امیر الدین صاحب مصنفین کتاب مستطاب فلک النجاة جیسی مستبوں کو اس طرح کھینچ لیا ومن یرد اللہ ان یرہدی یشرح صدرہ للاسلام اور ان کے دائرہ ایمانی میں داخل و شامل ہونے سے ان کے علاقہ میں گویا ایک تبلیغی مشن قائم ہو گیا ہے۔ اور سینکڑوں نفوس دولت ایمان سے مالا مال ہو چکے ہیں۔ اور ہو رہے ہیں اور انشاء اللہ ہوتے رہیں گے، خدا ان کی توفیقات زیادہ کرے۔

”دو دل یک شود بشکند کوہ را“

اور یہ سب کچھ شیخ و دفتر البرہان کے آثار و جود سے ہے و نکتہ ما قد موافقا دھم
 دہلی شہی احصیناہ فی اصاہر مباین۔ یہ خبر اور بھی مؤمنین کے لئے مسرت خیز ہے کہ
 فخر الحکما زین الفضلاء تاج العلماء العالم الہدائی حکیم مولوی الیاد بدرالاسلام الممدق مدظلہ
 العالی نے بھی حقانیت مذہب حق کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کی تحریرات سے معلوم ہوتا
 ہے کہ آپ رسالہ "حسبنا کتاب اللہ" حصہ اول پر فریضہ ہو کر حق کے شیدائین گئے
 ہیں اور آپ تبلیغ حق اور اشاعت غرائے حسین پر مٹے ہوئے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ صحیح ہو
 کیونکہ ہمیں خود ان صاحب سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے۔ یہ تمام آثار میں تبلیغ حق کی
 اس مستحکم عمارت کے جس کا سنگ بنیاد قدرت نے صوبہ پنجاب میں سرکار علامہ مرحوم کے
 دست مبارک سے آپ سے اکتیس سال قبل رکھا تھا۔ واللہ یفعل ما یشاء و
 ہو فعال لما یرید۔

اللہم اجعلنی ممن تنقصر لدا ینک من الاخیار ولا تستبدل
 بی غیری۔ تبلیغ دین ایسی کا نام ہے۔ نہ اخباری پر اپیگندھا۔ کا۔ وان فی ذالک
 لذرکری لا ولی الا لیاب۔

پہلے۔ علامہ انتہا درجہ کے نظافت پسند اور طہارت کے پابند و عامل تھے۔
 مگر آپ کی طہارت و نظافت کچھ ایسے اعلیٰ اصول پر تھی۔ کہ کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتی
 تھی اور کسی کو آپ کی یہ انتہائی پابندی طہارت گراں نہ گذرتی تھی۔ آپ کا لباس ہمیشہ
 ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا ابھی تازہ تیار ہو کر آیا ہے۔ اکثر پہنے ہوئے کپڑے ایسے معلوم
 ہوتے تھے گویا ابھی پہنے ہی نہیں گئے ہیں۔ ایسی ہی نظافت اکل و شرب میں بھی تھی
 نہایت خوش خوراک، خوش لباس تھے۔ اور عام لوگوں میں پھول کی طرح سے رہتے
 تھے، ان کی طہارت کٹ ملاؤں کی طرح رہی اور خود ساختہ نہ تھی۔ بلکہ حقیقی اصول
 مسئلہ شریعت غرائے محمدی پر مبنی تھی۔

پہنچم۔ اور اذکار کے نہایت درجہ عامل تھے اور ان میں کچھ ایسا اثر ہوتا تھا۔
 کہ اگر کبھی کسی کو سننے کا اتفاق ہو جاتا تھا۔ تو سن کر ہی دل میں نورانیت بڑھ جاتی تھی
 اور روحانیت کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ خصوصاً آخر روز جمعہ کی دعائیں اور تہجد کے وقت
 کی منا جاتیں سامعین کا دل ہلا دیتی تھیں۔ مرحوم علامہ شب کو ہمیشہ تقریباً تین چار

بچے اٹھنے اور ادعیہ کے علاوہ اس وقت قرآن شریف کی تلاوت کے عادی تھے اور اس بات میں شیخ بہت کچھ خصوصیات رکھتے تھے جس کا ذکر بھی مادہ پرست و الفاظ پرست مناسب نہیں۔ دراصل یہی عمل علامہ کا اور یہی عادت ریاضت ان کی کمال روحانیت و نورانیت قلب و انشراح صدر کا وسیلہ تھی۔ اس عمل ریاضت کی وجہ سے علامہ کو یہ تجربہ علمی حاصل تھا۔ اور کمال بلکہ استنباط و استخراج مسائل و احکام و تحقیق حقائق و معارف و دقت نظر و عمق علمی خصوصاً علم قرآن میں اس کا نتیجہ تھے اور شیخ کا نفس مرئی و مصفا اور مرقض تھا۔
رحمہ اللہ۔

ششم۔ اس ریاضت نفس و عبادت پر شیخ کا یہ حال تھا کہ شیخ اس زمانہ کے اصطلاحی ملا نہ تھے۔ یا ایوں کہنے کے ملا نہیں نہ تھے۔ یا ایوں سمجھے کہ زاہد خشک نہ تھے، نہایت خوش خلق و خوش مزاج، خوش صحبت، شاہ مزاج، شاہ دماغ تھے۔ اور پھر شاہ پرست نہ تھے۔ اور شاہ پرست نہ ہونے ہی نے انہیں یورپ و ہندوستان کی سیر کرانی جس کو وہ کبھی پسند نہ کرتے تھے۔ ولکن اللہ یفعل ما یشاء مدبر تھے سیاست دان تھے۔ وزیر مل میں وزیر تھے۔ اعلیٰ مدبر مل میں مدبر، اور امیر مل میں امیر اور غریبوں میں فقیر۔

علم ریاست مدن میں ایسی دستگاہ حامل تھی اور ایسی سوچتے تھے کہ بڑے بڑے مدبر حیران ہو جاتے تھے۔ اور اکثر امور فہمیہ میں شیخ سے مشورہ لیتے تھے۔ علوم شرعیہ و غیر شرعیہ اسلامیہ کے علاوہ علوم مروجہ حالیہ میں سے اکثر میں کافی دستگاہ تھی اور بہت سے عجائبات زمانہ سے واقف تھے اور اخباری بھی ایسی تھی کہ روئے زمین کی شاید ہی کوئی خبر ایسی ہو جس کا شیخ کو علم نہ ہو یا شیخ کسی دن اخبار نہ دیکھیں۔

ہفتم۔ شیخ اعلیٰ درجہ کے سوادہ تھے۔ اعلیٰ درجہ کے نشانہ باز تھے۔ اور اعلیٰ درجہ کے شکاری۔ ہمیشہ پستول۔ بندوق ساتھ رکھتے تھے۔ اور اسی طرح اعلیٰ درجہ کے تیراک اور یہ سب باتیں ہماری چشم دید ہیں گویا السبق والرمایہ والی حدیث کے بھی حامل تھے اور عملاً آیہ مجیدہ اعدوا للہم ما استطعتم کی تعلیم دیتے تھے اور علمائے دین میں سے شیخ جس خصوصیت سے متصف تھے۔ کم منصف پائے جاتے ہیں۔

ہشتم۔ علوم غریبہ جن کی تعلیم مفقود ہے شیخ ان میں سے اکثر میں بہت کافی دستگاہ رکھتے تھے۔ مثلاً نجوم۔ جفر وغیرہ اور ان علوم میں بھی علامہ کی معلومات، احادیث و روایات

معصومین ہی سے مانوڑ تھیں۔ بلکہ اکثر دہشت کتاب اللہ سے مستعبط تھیں۔
آخر الذکر کے بعض عربی رسائل پر علامہ نے خواہشی بھی لکھے تھے۔ مگر افسوس ہے کہ علامہ
کی کتب دسودات میں وہ نہیں نکلے۔

نہم۔ علامہ کی شہامت نفس۔ علوِ سمیت اور بلند خیالی و بلند نظری کا یہ حال تھا کہ چوبیس
سال گویا جلا وطنی اور غربت میں گزراے مگر کبھی ہمارے سامنے اُن نکالیف کا ذکر نہیں کیا۔ اپنی
مہائب کا تذکرہ مخلوق کے سامنے زبان پر نہیں لائے۔ دوستوں عزیزوں اہل و عیال اور اپنی جاگیرات
سے جدا ہوئے۔ چوبیس سال تنہا گزراے۔ مگر کبھی کسی دوست سے یہ نہ کہا کہ میرے بچے مجھے یاد آتے
ہیں، کبھی کسی دوست سے یہ نہ کہا کہ مجھے خرچ کی تکلیف ہے۔ جب آپ کا تینتیس ہزار روپیہ
جو ارباب جمشید کے بنک میں طہران میں جمع تھا خرچ ہو گیا اور ایران کے دوست و احباب
سے بھی منگانا چھوڑ دیا۔ یہاں کے خاص و مخلص دوستوں نے ان کی مدد کی۔ مگر شیخ نے مثل عام
لوگوں کے اپنی ضروریات کا اظہار نہ کیا اور یہ شیخ ہی کا نفس تھا۔

دہم۔ ہندوستان میں آکر شیخ کی ذات کو روحانی آلام بھی پہنچے جس سے کل باخبر
واقع ہیں اور اخبار شاہد۔ ایک عالم دین جس نے تمام عمر خاص خدمت دین میں صرف
کی ہو جو اسلام و مذہب حق کا سچا خیر خواہ و حامی ہو۔ اس کو ان امور سے سالیقہ پڑے
اور وہ باتیں سننی پڑیں جو کسی شریف کے لئے زیبا نہیں ہو سکتی اور کوئی بھی برداشت
نہیں کر سکتا۔ مگر ان کو بھی بہت کم محسوس کرتے تھے۔ بڑا صدمہ تھا۔ مگر ہم سے کبھی اس
طرح اظہار نہ کیا کہ مجھے اُن کا صدمہ ہے اور یہ لوگ میرے ساتھ کیا کر رہے ہیں۔ اور خون
کا سا گھونٹ پیکر رہ گئے اور صبر کیا۔ ہاں دینی رخنہ اندازی میں بہت غصہ آتا تھا۔ اور
اس معاملہ میں سخت تھے۔ لا تاخذہ لومة لائم فی دین اللہ اس حالت میں بھی جبکہ
قوم کی طرف سے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوتا رہا حتیٰ الامکان خدمت دین سے غافل نہ رہے
ہائے ہائے ایہی وہ باتیں ہیں جن کو اہل دل اور اہل در ہمیشہ یاد کریں گے۔ شیخ انہیں
نہ بھولے گا۔ دنیا بہت کچھ رنگ بدے گی۔ بہت پٹے کھائے گی۔ بہت نفوس پیدا کرے گی۔
مگر شیخ کی یاد مومنین منصفین سے فراموش نہ ہو سکے گی۔

وہ خدا بخشنے بہت سی خوبیاں تھیں مرنیوالے ہیں۔

حیث مدحیت کہ وہ اعلم دوران رہا	منہج علم دہنر معدن عرفان نہ رہا
--------------------------------	---------------------------------

اس کی ہر بات میں صد نکتہ علمی تھے نہاں
اس سے پاتے تھے شرف علم و فنون اخلاق
جو چمکتا تھا صد گلشن توحید میں آہ
متبحر، متکلم، متفکر، عارف
قیض سے اس کے ہوش علم کی نہری جاری
شیخ سے عالم دیں نے کیا قصید جنت

کاشف سر خفی عارف سبحان نہ رہا
مصدر علم و عمل عالم قرآن نہ رہا
آج وہ بلی خوش لہجہ و الحانی نہ رہا
عابد و زندہ دل و قاری قرآن نہ رہا
آہ پنجاب میں وہ شیخ خوش ایماں نہ رہا
اب کوئی ہند میں علامہ طہراں نہ رہا

دوباب پنجاب میں طہراں کا وہ "اختر علم"
افق دین پر اب نیر تاباں نہ رہا

نوٹ:- چھٹے اور ساتویں شعر کا مصرع اول ادو تارخ بھی ہے اور اکٹھویں
میں "اختر علم"۔

تالیف و تصنیف

اس عنوان کو ذکر کرتے ہوئے ہمیں سخت افسوس ہوتا ہے۔
ایک تو اس وجہ سے کہ اس باب میں اتنی کمی ہے کہ کچھ لکھنے کو
دل نہیں چاہتا۔ دوسرے مرحوم و مغفور کا اس باب میں جو کچھ خیال تھا۔ افسوس ہے کہ
وہ پورا نہ ہوا۔ اور اعلیٰ نے مہلت نہ دی کہ وہ ہندوستان میں کوئی خاص ایسی تصنیف چھوڑ
جائیں جو یادگار رہے و ما کل ما یتمنی المرء یدرکہ۔

علامہ اعلیٰ اشد مقامہ کی تصانیف کا کم ہونا چند وجوہ سے ہے۔

اول تو اس میں کوئی شبہ نہیں کہ علامہ لکھنے میں زیادہ جوری نہ تھے اور جہاں
تک میں خیال کرتا ہوں وہ بہت ہی کم لکھ سکتے تھے۔ کیونکہ بفسدہ تعالیٰ علم اتنا وسیع تھا کہ
جس وقت کچھ لکھنے کا قصد فرماتے تھے تو مضامین اس طرح چاروں طرف سے فوج فوج
آتے تھے۔ کہ علامہ اُن کا انتظام نہ کر سکتے تھے۔ یعنی چاہتے یہ تھے کہ ہر مضمون نہایت
اعلیٰ درجہ کا ہو اور بالکل ہر اعتبار سے مکمل ہو۔ کوئی مالہ و ما علیہ باقی نہ رہ جائے کوئی
شبہ ایسا نہ ہو جس کا جواب نہ آجائے۔ کوئی اعتراض ایسا نہ ہو جس کا رد نہ ہو جائے۔
میرا تجربہ بھی ہے۔ اور عقیدہ بھی یہی ہے کہ ایسا شخص اور ایسے خیال کا مصنف بہت
کم لکھ سکتا ہے اور اگرچہ لکھے بھی تو اس کی طبع کی نوبت نہ آسکے گی اگر چھاپنے
کا قصد کرے گا۔ تو اس پر نظر ثانی نہ کر سکے گا۔ کیونکہ نظر ثانی میں ضرور بالضرور کچھ نہ کچھ

مضامین اور آجائیں گے کچھ شہادت کا جواب اور سوچا اور یہ بات علامہ میں ضرورتی خواہ اس کو نقص کہا جائے یا کمال علمی کا نتیجہ۔

دوم ہو نیک شاہی مزاج رکھتے تھے رخصت کم برداشت کر سکتے تھے۔ اور اس ملک کی گرمی کی بھی برداشت نہ لاسکتے تھے۔ کیونکہ ان کو اکثر سرد یا معتدل مقامات ہی میں رہنے کا اتفاق ہوا۔ اور ہمیشہ امیرانہ شان سے رہے۔ وہ ایسی حالت میں تصنیف کر سکتے تھے۔ کہ ہر قسم کا سامان تصنیف موجود ہو اعلیٰ درجہ کا مکان ہو اور ایسے مقامات پر جہاں موسم تقریباً معتدل ہے اور ہر طرح کی بے فکری ہو۔ اہل علم کا مجمع ہو بنی اور نسخ موجود ہوں اور یہ میری وہ رائے ہے جو میں اب سے چند سال پیشتر قائم کر چکا تھا۔ چنانچہ اسی کی تصدیق تصنیف تفسیر کے واقعہ اور شاہ ناصر الدین شاہ کے ادارۃ الالبیت قائم کرنے سے ہوتی ہے کہ یہ سامان تھا تو علامہ کچھ کر سکے۔ وہ صورت اگر باقی رہتی تو بیشک علامہ کی تصانیف بہت ہوتیں۔ اور لا جواب ہوتیں اور اگر صرف وہی ایک تفسیر مکمل ہو جاتی تو بھی بڑا تصنیفوں سے بہتر ہوتی مگر افسوس ہے کہ زمانہ نے ہمت نہ دی اور فلک کج رفتار شیعہ قوم کی یہ زبردست کامیابی نہ دیکھ سکا۔

”اے بسا آرزو کہ خاک شدہ“

سوم یہ بھی مسلم ہے کہ علامہ نے امیرانہ زندگی بسر کی مگر انصاف یہ ہے جو اطمینان کہ چاہئے مرحوم کو حاصل نہ ہوا خصوصاً ان کے اپنے نقطہ خیال سے اور جس حال میں انہوں نے تینیس سو چوبیس سال گزارے ہیں کہ آج کہیں اور کل کہیں، آج اس شہر میں اور کل اس گاؤں میں ساج کچھ پروگرام اور کل کچھ۔ قیام کہیں۔ مرکز کہیں، آپ کہیں اور کتب کہیں ایسی صورت میں ناممکن تھا کہ علامہ جیسا شخص اپنے فضاء کے موافق کوئی چیز لکھ سکے اور مجھے علم ہے کہ وہ اس کو محسوس کرتے تھے بلکہ بعض اوقات متاسف بھی ہو جاتے تھے اور انہیں واقعات کو دیکھتے ہوئے اور علامہ کے مزاج کو پہچانتے اور ان کی مجبوریوں کو جانتے ہوئے اکثر غلصہ کا خیال تھا اور اکثر کہا کرتے تھے۔ کہ علامہ اس کام کے ہیں کہ چند اہل علم ہر وقت ان کے ساتھ رہیں اور جو کچھ یہ کہیں وہ لکھ لیا کریں۔ مجھے بھی اس سے اتفاق تھا۔ اور واقعاً علامہ سے لینے کی بہترین صورت یہی تھی۔ ذرا چھڑ دو اور بواہرات علمیہ سے جیب و دامن بھر لو۔ پس یہی سب سے بہتر صورت ان سے

کچھ حاصل کرنے اور ان کے علوم و معلومات کے محفوظ رکھنے کی تھی مگر افسوس ہے کہ اہل علم کو یہ موقع بہت کم ملا۔ کوئی شخص جس کو شوق ہو ایسا فارغ البال نہ تھا جو ہمیشہ علامہ کی خدمت میں رہتا اگرچہ بعض اہل علم نے اس امر کو علامہ کے ابتداء و زمانہ ورود پنجاب ہی میں سمجھ لیا تھا۔ چنانچہ سنا ہے کہ شروع ہی ملاقات میں جناب مولانا عنایت علی صاحب سالاری اعلیٰ اللہ مقامہ نے جناب مولوی سید محسن علی شاہ صاحب مرحوم سے فرمایا تھا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جب اس کے پاس بیٹھو کاغذ، قلم، دوات لے کر بیٹھو اور جو یہ کہے لکھتے جاؤ صداق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم - خذوا لعلمہ من افواه العلماء کی زبان سے علوم حاصل کرو۔

تفسیر مذکور کے علاوہ ایک رسالہ مسئلہ تضاد قد۔ پر ایک تجسم اعمال پر اور ایک ثبوت معاد جہانی بدلائل فلسفہ طبعیہ پر علامہ نے لکھا تھا۔ اور یہ سب رسالہ مطبوعہ ہیں۔ مگر ان کا کوئی نسخہ ہندوستان میں موجود نہیں ہے۔ ایک آدھ دفعہ ایران لکھا بھی مگر کوئی جواب نہیں آیا اب ہم اس کی نسبت مزید سعی سے کام لیں گے۔ شاید کامیاب ہو جائیں۔

یہاں علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی تصنیفات میں سے ایک مسودہ تھا۔ اور

مسودہ امامت جس کے اکثر مباحث و مطالب امامت سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ

کچھ نوٹ اور اشارات تھے جو وقتاً فوقتاً مرحوم لکھتے رہتے تھے۔ اور چند سال سے برابر مجھ سے فرمایا کرتے تھے کہ اس سال کو جمعہ جا کر ان مسودات کو ضرور مرتب کر دوں گا۔ مگر قدرت نے ان کی ترتیب کا موقع نہ دیا۔ اور علامہ اس کی حسرت دل ہی میں لے گئے اور نہایت افسوس ہے کہ مسودات و کتب کی تلاش کی وہ مسودہ بھی اب نہ نکلا جس کو خود میں نے قبل ازیں دیکھا تھا۔ اور ساتھ ہی آپ کے خاص اور دو ظائف و اعمال کا مجموعہ بھی مفقود ہو گیا۔ ان دونوں چیزوں کے گم ہونے کا مجھے سخت صدمہ ہے۔ اکثر احباب سے دریافت کیا مگر کچھ پتہ نہ چلا اور بعض حضرات نے کچھ جواب بھی نہ دیا۔ "وقد حبت القلم بما هو کائن"

علامہ کے خاص قلم کا لکھا ہوا ایک مضمون جو عربی میں ہے۔ اور آیہ مجیدہ انا کل شیئی خلقناہ بقدرہ کی تفسیر پر ایک سنی المذہب افغانی عالم کے سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے اب سے چند سال پیشتر "البرہان" میں بجنسہ و بطنہ شائع ہو چکا ہے

مضمون مختصر ہے مگر اہل علم کے دیکھنے کے قابل ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تفسیر اسکو کہتے ہیں اور اس طرح لکھتے ہیں یہ چند صفحے اہل بصیرت کے نزدیک فی الحقیقتہ ابواب علم ہیں اسی طرح اور بھی چند مضمون علمی بعض مومنین کو لکھ کر دیئے ہیں۔ جو قابل دید ہیں۔ اور نہایت مفید رسائل مثلاً سورہ کہف کی ان آیتوں کی تفسیر لکھ کر بعض اصحاب کو عنایت فرمائی ہے۔ جس میں حضرت موسیٰ اور خضرؑ کا قصہ ہے اور ان آیات سے مسائل قضا و قدر اور بندے کے فاعل مختار ہونے کے اہم مباحث کو ایک عجیب و غریب اسلوب سے حل کیا ہے اور اعلیٰ ترین نکات بیان فرمائے ہیں۔ کشمیر میں ایک تحصیلدار صاحب کو ہدایت و ہادی اور اقسام ہدایات کے بیان میں ایک نہایت مفید مضمون لکھ کر عنایت فرمایا تھا۔ اور ان دونوں کا خود مجھ سے ذکر کیا تھا و علیٰ ہذا القیاس بعض دیگر مومنین کو وقتاً فوقتاً مفید مضامین دیئے ہیں۔ اگر یہ حضرات یہ مضامین عنایت کر دیتے تو یہ علیحدہ صورت میں بھی شائع ہو سکتے تھے۔ نیز اس موجودہ مسودہ میں البتہ وہ عربی مضمون ناظرین اس کتاب کے حصہ سوم میں ملاحظہ فرمائیں گے۔

یہ سب کچھ ہے مگر علامہ سے جس کی امید ہم لوگ رکھتے تھے اور جو کچھ ہماری نفوس چاہتے تھے اور جو علامہ کی طرف سے ہونا چاہئے تھا اس کے مقابلہ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ علم و معرفت کی ایک بھلی پنجاب پر جمی اور نمائے ہو گئی۔ ایک پھول تھا جو کھلا ہوا اور فوراً مرجھا گیا۔ بیس سال کا عرصہ اس اعتبار سے ایسا گزرا گیا کہ گویا بیس دن۔

علامہ نے یہاں علمی بوٹے لگائے مگر ان کو پردان نہ چڑھا سکے۔ علامہ نے ہندستان میں اور بالخصوص سندھ و پنجاب میں شجرہ اسلام کو زندہ کیا مگر اس کو کامل شاداب نہ دیکھ سکے۔

حیث در چشم زدن صحبت یار آخر شد
روئے گل سیر ندیدیم و بہار آخر شد

ان کو خود اس کا افسوس رہا اور مرتے وقت اگر علامہ کے دل میں کوئی حسرت تھی تو یہی کہ اسلام پھر منتمل ہو جائے گا بلکہ حب زندگی سے بالوس ہو گئے تھے۔ تو فرماتے تھے۔ کہ افسوس ہے کہ میں نے بڑی محنت سے اسلام کو زندہ اور تازہ کیا تھا وہ پھر اسی حالت پر

آجائے گا اور پھر مضحک ہو جائے گا۔ اور جو روح اسلامی میں نے پھونکی ہے وہ باقی نہ رہے گی۔ چنانچہ اپنی اور وصایا کے بعد میرا سینہ کھلو کر دیر تک سینہ پر ہاتھ رکھے ہوئے دعائیں پڑھتے رہے اور بعد ازاں فرمایا کہ ملازمت راترک کنید و خدمت دین را پیش گیرید تا محنت بندہ برباد نہ رود و ممالع نہ شود۔ اور یہ بالکل صحیح ہے اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر طرف سے اہل علم کا سایہ مونسین کے سر سے اٹھتا جاتا ہے۔ یہ نعمتیں پھر کہاں حاصل ہوں گی۔ اگر ہماری ناشکر گزاری نہ ہوتی تو ہرگز ابھی یہ نعمت الہی ہم سے سبب نہ ہوتیں۔ بان اللہ ہم یث مغیرا نعمہ العہما علی قوم حتی یخیر دامابا انفسہم الا کیۃ۔ برسوں کے بعد یہ دولت ہاتھ آئی تھی جو بہت جلد ہم نے ضائع کر دی۔ جناب مولانا حالی مرحوم کا یہ قول بالکل صحیح ہے کہ دو سو سال کے عرصہ میں ہندوستان میں ایسا جید عالم نہیں آیا۔ عالی جناب خداقت مآب مسیح الملک حکیم محمد اہل خاں صاحب زید مجددہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایسا عالم نہیں دیکھا۔ پہلا ہی وعظ دہلی میں علامہ کاسن کر حکیم صاحب نے فرمایا تھا۔ جس کو ہم نے خود سنا تھا۔ ما سمعت قسط میں نے ایسا وعظ کبھی نہیں سنا اور اب بھی زمانہ مرض میں حکیم صاحب نے فرمایا کہ میں نے عراق بھی دیکھا ہے اور شام بھی، مصر بھی اور یورپ بھی اور ہندوستان میں اکثر علماء کو دیکھا اور سنا ہے۔ خصوصاً ان چند سال کے عرصہ میں میں نے اس پایہ کا عالم نہیں دیکھا۔ جناب مولانا مولوی سید محسن علی شاہ صاحب مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ جناب مولانا سید عنایت علی صاحب اعلی اللہ مقامہ جیسے متکلم لاثانی د فاضل اجل فرماتے تھے کہ تیس تیس سال کے بعض شبہات شیخ ہی نے حل کئے ہیں۔ اور اس اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ گو شیخ کی تصانیف بہت کم ہیں۔ مگر شیخ کے آثار علمیہ مفقود نہ ہوں گے۔ دیر تک رہیں گے۔ کتنی ہی روئیں ہیں جو زندہ ہوئیں ہیں جن میں شیخ کے علم کی شاعیں چمکی ہیں اور وہ بہت مدت تک روشن رہیں گی۔ اگر ہم اس کی تفصیل لکھیں کہ کن کن باسواد حضرات نے شیخ سے فیض پایا جن سے شیخ کا نام روشن ہے گا۔ تو بہت طول ہو گا۔ اور ایک مستقل مضمون بن جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم بعض عالموں کا ذکر کر چکے ہیں اور بعض سے خود ناظرین ہیں۔

بہر حال گو ایسے اہل علم بھی ہیں اور بہت ہیں جنہوں نے علامہ کے خرمین علم سے بہت خوشہ چینی کی ہے مگر علامہ کے اس احسان و انعام کا کبھی اظہار نہیں فرماتے ہیں۔

تاکہ وہ نکات علمی جو ان کی زبان سے ادا ہوں انکی اپنی طبیعت کا نتیجہ سمجھے جائیں۔ جس کا اسم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ لیکن تاہم ایسے نفوس بھی ہیں جو علامہ کے اس احسان کو کبھی بھول نہیں سکتے اور وہ اس کے نام کو انشاء اللہ دیر تک زندہ رکھیں گے۔ اور ان کی رد میں ہمیشہ شیخ کی شکل گزار رہیں گی۔ وہ شیخ اور شیخ کے کمالات کو کبھی فراموش نہ کر سکیں گے۔ اور ان کی آنکھیں ہمیشہ شیخ کی مفارقت میں آنسو بہائیں گی۔ مخلصین ہمیشہ علامہ کا مرثیہ پڑھیں گے۔ عارفین ہمیشہ شیخ کی روحانیت کو یاد کریں گے۔

شاید ہمارے اس بیان سے بعض حضرات کو یہ شبہ گذرے کہ علامہ کے
علامہ کی اولاد نام لیوا اور اس کے آثار و چود بس یہی اہل ہند میں یا اہل پنجاب۔

علامہ کے دو صاحبزادے تھے جن میں سے بڑے نے شیخ کے دس ماہ بعد انتقال فرمایا۔ چھوٹے صاحبزادے طہران میں ہیں۔ اور عالم و فاضل فائز بدرجہ اجتہاد ہیں گو ہمیں یہ علم نہیں کہ وہ علامہ کی خصوصیات کے زیور سے کہاں تک آراستہ ہیں لیکن اولاد سر لابیہ کی حقیقت کچھ نہ کچھ تو ضرور ایسے فاضل میں صادق آتی ہوگی۔ خدا کرے کہ ان سے ملاقات ہو اور ان میں شیخ کے آثار دیکھ کر ہمارے آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ان کی صرف ایک تحریر حکومت ہند کی واصلت سے درباب دریافت حال مرحوم و وصیت نامہ ۱۹۲۲ء میں وصول ہوئی تھی۔ پھر کچھ حال معلوم نہیں ہوا۔

دوسرے صاحبزادے مشہد مقدس تھے اور وہاں کی جائداد موقوفہ اور غیر موقوفہ کا انتظام انہی سے متعلق تھا یعنی شیخ نصر اللہ مرحوم مغفور ^{۳۴} سلمہ ہجری میں وہ یہاں تشریف لائے تھے اور چند ماہ باپ کے سایہ عاطفت میں بسر کر کے مشہد ہی واپس چلے گئے تھے۔ بعد وفات شیخ انہی کو تار دیے گئے۔ وہ تشریف لائے اور علامہ کا جملہ سامان و اسباب حسب وصیت مرحوم انہی کو سپرد کیا گیا۔ یہ صاحبزادے صورت اور شکل میں بعینہ علامہ تھے۔ مگر علم و فضل میں جہد العینی فاضل نہیں تھے۔ معمولی اہل علم تھے۔

علامہ اعلیٰ الشہ مقامہ کی وصیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مرحوم کی ایک ہمشیرہ بھی بقدرات میں مگر اس خبر سے اس لئے افسوس ہوا کہ خدا جانے اس بیچاری پر کیا گزری ہوگی۔ جبکہ اس نے سنا ہوگا کہ بھائی نے غربت میں وفات پائی۔ گو میرے لئے یہ فخر کا مقام ہے کہ علامہ اعلیٰ الشہ مقامہ نے اپنا سامان اور اسباب اپنے فرزند ارجمند کو دیئے جانے کی وصیت کی اور کتب خانہ میں جو تقریباً ایک سو کتب تھیں وہ کل احقر کو دیئے

جانے کی لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ تو سوکتا ہیں۔ شیخ کے سینے میں جو کچھ تھا۔ اور جو فیض ہیں وہاں سے پہنچتا تھا اس کی تلافی دس ہزار کتب کا ذخیرہ بھی ہتھیں کر سکتا۔ لیس العلم فی السماء فی منزل علیکم ولا فی تخوم الارض نبیت دیکھ بیل
 ہر مجبول فی قلوب العارفین۔ تادیوا باداب الروحانیین ینظر علیکم
 شیخ وہ وجود تھا جس نے اپنی ریاضات نفسانیہ کے ذریعہ حقیقی عارفین کے فیض باطنی سے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ نہ صرف الفاظ کے قالب سے پھرکتا ہیں اس کی کیا تلافی کر سکتی ہیں۔ جبکہ بہت سی مفید اور نادر کتب جو مرحوم کے پاس تھیں ضائع ہو چکی تھیں اور ان کا کوئی پتہ نہیں۔ کہاں گئیں۔ اور کس کے پاس ہیں۔ مگر جب شیخ ہی ہم سے چھن گئے۔ تو کتب کہیں جائیں۔ ان کا مجھے افسوس نہیں۔ کتابیں بہت ہیں اور بہت بلیں گی۔ مگر شیخ جیسا روحانی مربی اب میسر نہ آئے گا۔

شیخ نصر اللہ مرحوم ماہ ذی الحجہ ۱۳۸۶ ہجری میں مشہد سے لاہور تشریف لائے
 سامان مرحوم ان کے سپرد کیا گیا اور وہ ازراہ کوئٹہ بلوچستان ماہ عزاء ۱۳۸۷ھ میں
 واپس وطن مالوت کی طرف عازم ہوئے مگر افسوس صد افسوس نہ معلوم کس بڑی گھڑی گھر
 سے چلے تھے کہ زندہ وطن واپس نہ پہنچے۔ سیستان میں زہر سے شہید کئے گئے۔ اور شیخ
 مرحوم کی زندہ تصویر خاک میں مل گئی مگر تفصیل اس حادثہ جانگاہ کی صحیح طور پر معلوم نہ کر سکے
 کس طرح اور کیوں واقع ہوا اذ اللہ وانا الیہ راجعون۔ شیخ اسد اللہ پیر نصر اللہ
 مرحوم نبیرہ سرکار علامہ اعلیٰ اللہ مقامہ کی تحریر سے معلوم ہوا کہ سامان ملازم نے گھر پہنچا
 دیا اور اب یہی بچہ مرحوم کی یادگار ہے

صبح کو طائرانِ خوش الحان پڑھتے ہیں کل من علیہا فان

وفاتِ حسرتِ آیات

کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا كَانَ مِنْ دُونِكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
 سرکارِ شریعتدار شیخ الاسلام شیخ عبد العلی اعلیٰ اللہ مقامہ فی اعلیٰ علیین نے

۹ دسمبر ۱۹۲۲ء مطابق ۱۳ ربيع الثانی ۱۳۴۱ھ ہجری (شبِ ثنہ) اس عالم فاسے علم
لِقا کو رحلت فرمائی۔ ”اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ“

یہ دن عجب قیامت خیز تھا۔ دنیا تیز و تار اور عالمِ مومنین کی آنکھوں میں سیاہ
تھا۔ چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور آنکھیں آنسو پر سار ہی تھیں۔ دل خود بخود
بیٹھے جاتے تھے طبیعتیں بے چین تھیں۔ غم و الم کا ہجوم تھا۔ اور شہر لاہور میں ہر طرف
پریشانی کے آثار ہو رہے تھے۔ اُداسی چھائی ہوئی تھی۔ ماہِ عزانہ تھا۔ مگر مومنین کے
گھر عزائے بنے ہوئے تھے ہر طرف سیلابِ غم و الم اُڈ رہا تھا۔ کیوں؟ کس لئے؟ اس
لئے کہ ”آفتابِ معارفِ عروبہ ہو گیا“ ”اخترِ علم“ ڈوب گیا۔ نیرِ روحانیت
نظروں سے غائب ہو گیا۔ چشمہ ہدایت خشک ہو گیا۔ علم و عمل کا بحرِ موجِ پایاب وہ بلبل
ہزار داستان و خوش الحان خاموش ہو گیا۔ جو ہمیشہ گلشنِ توحید میں چمکتا تھا۔ وہ قمری خوش
لہجہ چپ ہے۔ جو ہمیشہ عرفان کا لہجہ سنا تھی۔ وہ حکیمِ اسلامی جو اپنے دلائل و براہین سے
قلوبِ مومنین کو روشن کرتا تھا۔ ایک تارکک کو ٹھڑی میں سو رہا ہے۔ جہاں صرف اس کے
نورِ ایمان کی شمع روشن ہے۔ اس فلسفی متکلم کا ماتم بے پایا ہے۔ جو ہزاروں کے مجمع میں بڑے بڑے
محدود اور دہریوں کے سر اپنے دلائلِ قاطعہ کے آگے خم کر دیتا تھا۔ جو ہر ایک سوال کے
جواب کے لئے ہر وقت تیار رہتا تھا۔ جس کی ذہانت اور ذکاوت اس کو سوچنے کی تکلیف
نہ دیتی تھی جس کی روحانیت اس کو الفاظ کے خول میں مقید رہنے سے باز رکھتی تھی جس
کی عمیق نظر ہمیشہ کلام کے مغز تک پہنچتی تھی۔ جس کی زبان سے فصاحت اور بلاغت
کے دریا بہتے تھے اور جس کی مناجات رات کے وقت سُننے والوں کے دل ہلا دیتی تھی
اور ہر ایک دل میں معرفت اور روحانیت کی ایک لہر دوڑا دیتی تھی جس کے فضل و کمال
کا ہر طرف شہرہ تھا۔ جس کے تبحر علمی کے اپنے پرانے لگانے بیگانے موافق و مخالف سب تائل
تھے۔ جس کو نہ صرف شیعہ بلکہ عام مسلمان ایک عالمِ عدیم المثال جانتے تھے۔ جس کے کمال
علمی کا لوہا غیر مسلم بھی مانتے تھے۔ جس کی ذات ستودہ صفات کے لئے لفظِ علامہ زینت
نہ تھا بلکہ اس کی ذات سے اس لفظ کی عزت تھی جو مادرِ زاد محترمہ اور امی علامہ
تھا۔ اس نے مدتوں ریاض کیا تھا۔ صحراؤں کی خاک چھانی تھی۔ ہولناک خرابات کے
مناظر دیکھے تھے۔ جس نے ہزار ہا کتب کا مطالعہ اور ہزار ہا مناظرِ قدرت کا شاہد کیا تھا۔

جس نے ریاضت سے نفس کو مزکی بنایا تھا۔ اور اس کا عمل علم سے بڑھا ہوا تھا۔ اسی نے اس کو کامل بنایا تھا اور وہی اس کی سچی اور حقیقی شہرت کا باعث تھا۔ وہی لوگوں کے دلوں کو کھینچتا تھا۔ اور سچے عالم کے معنی بتاتا تھا۔ "واللہ یحشی اللہ من عبادہ العلماء" اس کے علمی تیج کا ثبوت قومی اشتہارات و اخبارات اور ملک کی انجمنوں کے ریزولوشنوں اور حاشیہ نشین چائے خوروں کے افسانوں پر موقوف نہ تھا۔ بلکہ اس کی زبان اور اس کا دل اس کا ثبوت تھے۔ دالمع با صخریہ قلبہ و لسانہ۔ وہ محقق تھا مدق تھا۔ حکیم تھا۔ فلسفی تھا۔ مجاہد تھا۔ متاض تھا فقیہ تھا۔ اعلم تھا۔ وہ فصیح البیان مفسر قرآن صاحب الرائے اور صائب الرائے تھا۔ شاہ مزاج تھا۔ شاہ سماع تھا۔ مگر شاہ پسند نہ تھا۔ آہ وہ وجود دنیا سے اٹھ گیا۔ جو قوم کا سرپرست اور مذہب و ملت کا سچا محافظ اور حامی تھا۔

لی راہ خلد شیخ نے دنیا کو چھوڑ کر

ہم بد نصیب رہ گئے رونے کی واسطے

وہ بلبل علم و عرفان جو چند روز قبل عرشہ منبر پر باغ توحید میں چمکتا تھا اب اس کا تابوت مومنین کے کندھوں کی زینت تھا۔ عجب شان کا تابوت تھا۔ ہزار ہا مومنین روضاء عظام بعض والیان ریاست اور بعض دیگر اقوام کے معزز افراد احاطہ کئے ہوئے تھے۔ تمام مجمع پر خزن و ملال کے آثار نمایاں تھے۔ اکثر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے مومنین کے چہروں سے اخلاص ٹپک رہا تھا۔ اکثر مومنین خصوصاً نوجوانان قوم تابوت کو لئے ہوئے تھے۔ کندھا دنیا نہایت دشوار تھا۔ ہر گلی کوچہ سے مجمع میں امناء نہ ہوتا جاتا تھا۔ سیاہ علم آگے آگے رواں تھے۔ اور مومنین تصویر غم بنے ہوئے پیچھے پیچھے۔ جا بجا مصور فوٹو لیتے جاتے تھے۔ مومنین کے محلوں سے مستورات پھول بدسا رہی تھیں اور اپنے قیمتی آنسو اس ذرائع ملت پر نثار کر رہی تھیں۔ یہ بھی اسی کی خصوصیت تھی کہ سینکڑوں چھوٹے بچے ساتھ تھے۔ اور ایک برات کے تمام براتی مع دولہا۔ تشیع جنازے میں شریک حب و وصیت مرحوم آخری خدمت کے جملہ خرافق اس حقیر کے ذمہ تھے جو ادا کئے گئے۔

عالیجناب مغلی القاب نواب ابن نواب خاں بہادر کر بلانی نواب محمد علی خاں

صاحب قزلباش سی۔ ایس۔ آئی بالقابہ مرحوم کی کوٹھی سے تابوت اٹھا اور شہر میں سے گذرنا ہوا تقریباً
 تین چار گھنٹہ میں گامے شاہ کی کہ بلا میں پہنچا وہیں مسجد میں نماز ہوئی جس کا شرف محسن قوم مخلص خاص
 جناب مولوی محسن علی شاہ صاحب سبزواری مرحوم و مغفور کو حاصل ہوا اور آہ و بکا کے
 اثر دھام میں تابوت بچھت اشرف پہنچانے کی غرض سے کر بلائے مذکور میں امانت
 رکھا گیا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مرحوم کی ہمیشہ یہی خواہش تھی کہ اُن کا عالم آخرت
 کا سفر ہندوستان سے نہ ہو بلکہ دارالاسلام "ایران" سے ہو مگر "ما تدری نفس ماذا
 تکسب غدا و ما تدری نفس بای ارض تموت۔ ارادۃ اللہ غالبۃ علی کل
 ارادۃ غریبت میں شاید ہی کسی غریب کا جنازہ اس دھوم سے اٹھا ہو گا۔ اور اس شان سے
 ماتم پرسی ہوئی ہو گی۔ اگر ان کے اقربا موجود ہوتے تو خیال بھی نہ کرتے کہ وہ پردیس میں ہیں اور یہ سب
 کچھ مرحوم کی روحانیت اور جناب کر بلائی صاحب موصوف کی شخصیت کا اثر تھا جنہوں نے مرحوم
 کی تیمارداری اور بیماریارداری میں کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا وہی صاحب عزاتھے۔ اور حق عز
 بھی ویسا ہی ادا کیا جو ان کی شان کے شایان تھا۔ عفا اللہ لہ۔

گل پنجاب و سندھ اور اکثر مقامات ہندوستان میں مرحوم کا سوگ منایا گیا۔ تعزیت کی
 گئی۔ تعزیت نامے لکھے گئے، تعزیتی جلسے ہوئے۔ تارنخیں لکھی گئیں۔ اور مومنین نے اپنے
 اخلاص ایمانی کا آخری ثبوت پیش کیا۔ لیکن

پس ازانکہ من نہ ماتم۔ بچہ کار خواہی آمد

آج بانہصیرت اہل پنجاب خود کہہ رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں کہ شیخ کے علم و فضل
 کی جیسی کہ چاہئے تھی قدر نہ کی گئی۔ بلکہ اس کے برعکس اس کی ناقدری میں اور تشہیر و تذلیل میں
 بعض دو کا نڈر اہل علم اور ان کے حواریین نے کوئی دقیقہ فروگذاشت نہیں کیا۔ جس کا ذکر کرتے
 شرم آتی ہے اور دل دکھتا ہے اور اس کا وقت بھی نہیں رہا مثل مشہور ہے کہ آدمی کی قدر مرے
 کے بعد ہوتی ہے۔ لیکن یہاں یہ مثل حقیقت کے لباس میں جلوہ نما ہے۔ اپنے
 پرانے سب شیخ کو یاد کر رہے ہیں الا من فی قلوبہم ذریعہ۔ اور آج عالم
 کی موت کے متعلق فرمان معصومین کی تصدیق مشاہدے میں آ رہی ہے۔ حضرت
 صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں۔ "اذا مات المؤمن الفقیہ ثلث فی الاسلام
 ثلثۃ لا یسدھا شیء" جب کوئی مومن فقیہ مر جاتا ہے تو دیوار اسلام

میں ایسا رخنہ پڑ جاتا ہے جس کو کوئی شے بھر نہیں سکتی اور حضرت کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں۔
 اذامات مومن الفقیہ بکت علیہ الملائکة و بقاع الارض التي كان يعبد الله
 علیہا و ابواب السماء التي كان يصعد فیہا علمہ و ظلمہ فی الاسلام قلمہ لا
 لا یسد ہا شیئی لان المومنین الفقہا حصون الاسلام کحصن اسوار
 المدینہ لہا یعنی جب کوئی مومن عالم مر جاتا ہے تو فرشتے اس پر روتے ہیں اور وہ بقعات
 زمین روتے ہیں جن پر وہ عبادت خدا کرتا تھا۔ اور ابواب آسمان روتے ہیں جن سے اس کا
 عمل کاتبان اعمال لے کر جاتے ہیں اور اس کے مرنے سے اسلام میں وہ رخنہ پڑ جاتا ہے جس
 کو قیامت تک کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ کیونکہ علماء اسلام کی پناہ اور اس کا حصار ہوتے
 ہیں جس طرح فصیل شہر شہناہ ہوتی ہے۔

آہ! ہمارا شیخ انہی حصوں اسرارِ معارف دینیہ سے تھا۔ جس میں احادیث
 معصومین اور ان کے اسرار مخزون و مکنون اور محفوظ ہوتے ہیں۔ کما قال علیہ السلام
 احادیثنا معب مستصعب لا یتحملہا الا حصون حصینۃ و علوم
 رزینیۃ و صدور دما صینہ رحم اللہ الشیخ اس کے مرنے سے جو رخنہ پڑا ہے اس
 کو اہل بصیرت کی آنکھیں صاف دیکھ رہی ہیں اور اسے یاد رکھ کے اشک حسرت بہا رہی ہیں
 مخلصین خاص کو اس لئے بھی زیادہ صدمہ ہے کہ ایسے فاعل متبحر کی کوئی یادگار قائم نہ کی جو
 اس کے نام کو خصوصیت سے زندہ رکھتی اور ساتھ ہی احساس مذہبی اور حیات قومی کا ثبوت
 دیتی کیونکہ زندہ قوموں کے ذی کمال مرنے ایسی ایسی یادگاروں سے ہمیشہ زندہ رکھے جاتے
 ہیں مگر یہاں شیخ کا لگایا ہوا تبلیغ و ہدایت کا سرسبز بوٹا البرہان بھی شیخ کے ساتھ قوم
 کی غفلت اور ناقدر وافی اور ناحق شناسی کی اندھیری قبر میں زندہ درگور کر دیا گیا تھا۔ جو
 بعض مخلصین کی مسیحائی سے دوبارہ زندہ ہوا ہے اور ابھی ابتدائی نشوونما کے سانس لے رہا ہے
 خلاہی قومیّت کے سکون و جمود میں حرکت پیدا کر دے آمین۔ واللہ علی کل شیئی
 قدیر و بیلۃ ازمۃ التقدر و علی عسیر علیہ سہل یسر۔

تاریخ ہائے وفات

مرحوم اعلیٰ اللہ مقامہ کی تعزیت کے سلسلے میں ان کے مخلص احباب نے بہت سی اردو
 عربی، فارسی تاریخ ہائے وفات نکالیں اور نظم کیں جن میں سے مومنین مخلصین کی خاطر ہم پانچ
 تاریخیں یہاں درج کرتے ہیں۔ یعنی از جناب سید محمد عسکری صاحب الغلب باہروی
 برادر عزیز ملک الشہر سید ناظر حسین ناظم مرحوم و مغفور، جناب سید حسین علی صاحب طاہر
 لدھیانوی مرحوم۔ جناب ابوالمحمد شیخ فتح محمد صاحب سیوستانی (ایرانی)، جناب شاہزادہ
 سلطان علی صاحب درانی سلطان لاہوری مرحوم و جناب سید علمدار حسین صاحب علمدار
 واسطی بنوری مرحوم یہ تمام حضرات شیخ مرحوم سے تقریباً اسی وقت سے تعارف رکھنے
 والے ہیں جس وقت سے کہ پنجاب و سندھ میں سرکار علامہ مرحوم کے مواعظ کی شہرت ہوئی
 اور اس لئے ان حضرات نے قطعات و رباعیات تاریخ میں صرف شاعری ہی نہیں کی ہے
 بلکہ ہر ایک نے شیخ کی شخصیت اور اس کی خصوصیات کو حقیقت کے الفاظ میں ظاہر
 کیا ہے اور یہ قطعات ہمارے تمام بیانات سابقہ کا آئینہ ہیں۔ خصوصاً آخر الذکر دو صاحبان
 یعنی شاہزادہ صاحب اور واسطی صاحب شاہزادہ صاحب خود ذی علم اور صاحب سواد اور کئی کتابوں
 کے مصنف ہیں۔ اور اسی طرح واسطی صاحب جن کے اکثر مضامین نظم و نثرناظرین البرہان
 مطالعہ فرماتے رہے ہیں اور اکثر ملک کے ادبی رسالوں میں آپ کے گرانقدر مضامین طبع ہوتے
 رہے ہیں اور ہلال محرم و تعمیر عشق و پیمان و فادغیرہا ان کے کمال کی ناقابل انکار دلائل ہیں۔
 جہاں تک مجھے یاد ہے۔ لاہور میں اہل لاہور سے اس عالم عدیم المثال اور عجوبہ زمان
 کا تعارف کرنے والے شاہزادہ صاحب ہی ہیں اور یہ غالباً، محرم ۱۹۰۵ء کا ذکر ہے جبکہ جناب
 شیخ پٹیلالہ میں تھے۔ اس وقت سے آخری ساعات وفات تک شاہزادہ صاحب نے
 شیخ کے حالات واقعات، علم و عمل، فضل و کمال کا مطالعہ اور شاہدہ سفر و حضر میں کیا ہے اور
 اس طولانی عرصے میں شیخ کی فضیلت کا جو نقش ان کے دل میں بیٹھا ہے اس کو اپنی نظم میں ظاہر کیا ہے
 واسطی صاحب بھی خوش قسمتی سے شیخ سے اس وقت سے تعارف رکھتے ہیں جبکہ میں خود
 شیخ کے نام سے ناواقف تھا اور اس لئے انہوں نے بھی شیخ کی ذات و شخصیت کے متعلق اپنی بیرہ

حقیقی معلومات اور معتقدات کا اظہار فرمایا ہے۔ خواصاً موصوف نے اپنے مرثیہ میں
پوری پوری حقیقت کو واضح کر دیا ہے۔ اور مرثیہ شیخ کی سوانح عمری اور اس کے فضل و کمال اور
اس کے کارناموں کا اکٹہ ہے۔ جزاۃ اللہ خیر الجزاء۔

قطرۂ تاریخ وفات حسرت آیات سرکار علامہ علی اللہ مقامہ فی
اعلیٰ علیین از جناب شرافت مآب سید محمد عسکری صاحب اغلب باہروی

از چشم اشک خوں چرامی بارء آسمان از چشم خلق شہر نہاں افسوس و فتنہ بگذشت از جہان غلام شہ نجف در بند مرد حیف ز ایمان آئندہ روز نہم ز ماہ دسمیر بود کہ شد	حالا چہ ماتم است کہ میگردد انس و جان عالی ہمم، بختہ شیم و الہ و دوال عابد، نفیہ علم و عامل ملیند شان بگشت میت میزد بان کہ شدہ راہی مہماں آن نیز علوم و معارف ز ما نہاں
---	--

اغلب بگو کہ نزد جناب امیر رفت
سرکار شیخ عبد العلی نادری بہ سال ۱۹۱۶ء

از کلک گہر بار جنابت مآب میر حسین علی صاحب بہر لدھیانوی مرحوم

چند تا دوا در جور چرخ بر آدم گذشت فارغ البال از ستمائے فلک بودم کہ دی سایہ سرکار شیخ از فرق ما مفقود شد ماخذ علم و ادب علامہ شیریں بیاں ماہر از سال مسیحی ہا تقم داد ایں ندا	کے گہراں بودند زیں بکدم کہ بر عالم گذشت ایں ندائے از سرش ہوش در گوشم گذشت حعفری باشی اگر نتوان ازیں ماتم گذشت روز آدینہ بوقت شب زیں عالم گذشت آہ ازیں دنیا کے دولہاں فاضل اعظم گذشت
--	---

از نتیجہ افکار جناب محبت نصاب فضیلت انتساب ابوالمحامد فتح محمد البستونی ایرانی

کرد مار غرق بحسب رنج داندوہ خراق	شد بخت شادماں علامہ عہد العلی
----------------------------------	-------------------------------

بہوں پیر سید م سن و سال قانش از سرش
گفت گو مخبر ز ماں علامہ عہد العلی
۱۹۱۶ء

ایضاً

در زمان محط مردان خدا گشته جدا
گفت با تف سال فوت آن خدا آگاه مرد

کرد مارا مصحح علامه عبد العلی
فاصل و آگاه دل علامه عبد العلی

از رشحات قلم حقائق رزم جناب تصاب فضیلت تصاب جناب
شاهزاده سلطان علی صاحب درانی مرحوم المتخلص به سلطان

شیخ عالی جناب والا جاه
صاحب علم و فضل زهد و درع
در معانی بیان و علم ادب
واقف نکته های مستدقانی
عارف و دودمان پیغمبر
هر چه می گفت جمله حق میگفت
جدوے بود شیخ ایرا همیم
مسکن و جد و باب بود دهرات
صیت فضلش بگوش ناخبر دین
نزد خود خواست باد و صد اعزاز
گردش دهر چوں بدور آمد
لبت و یک سال بود در جناب
غیر حق بهر کس لقا نه بود
راغ بر قلب مو منین بنهاد
دین فردشال و طالب دنیا
روز و شب تلاش سیم دزدانند
طالب جاه و بے خبر از حق
دعوے علم و ایک جاہل محض

که نه بودش مشیل و رامکان
بودر عهد و ثانی سلمان
بود شاگرد و مکتبش حسان
ماهر قول سرور ذی شان
خادم و عاشق امام زمان
زانکه بوده است صاحب عرفان
باب مهتاجم سرور ذی شان
لیک خود شد مقیم در طهران
چوں رسید از زبان عالمیان
حاکم شرع ساخت در ایران
شیخ اندی رسید بهندوستان
آنخوش شد لبوے خلد روان
گفته خود کل من علیها فان
آه از دست گردش دوران
که نه دارند بهر از ایمان
در پے جمیفه مثل خوک و رگوان
جاہل مطلق اند امجد خوان
از کلام نبی و از قرآن

به وجود مبارک مرحوم
لیک افنوس طالع منجوس
در گشتان علم بود بهار
رحمت حق به روح انور
خود سوائے خلد رفت و داد بما
اے خدائے کریم صبر جمیل
سال تو تش بچستم از هاتف
از سر کرب و حزن گفت که شد

همه پامال بوده اند خدایان
کرد شمس علوم را پنهان
لیک تاراج شد ز باد خزاں
که ز فیض بماست صدا حسان
درد چه درد درد بے درمان
کن به سلطان عطا دریں حرمان
آه از دل کشید مویه کنان
شیخ عبدالعلی ^{رحمته} سوئے جنان

از رشحات قلم جواهر تم جناب بت کاشف نصاب مدرین وای تنویری مرحوم

لُٹ گیا آه! آه بارغ علم
چل بسا ساقی مے عرفان
تیرہ دتار ہو گیا عالم
درد دل میں ہے لب دود آه
اُٹھ گیا وہ وجود دنیا سے
خلد میں پہنچے شیخ عبدالعلی

مٹ گیا دہر سے سراغ علم
بزم اجڑی رنٹ ایاغ علم
مہر ڈوبا بجھا چراغ علم
جل رہا ہے جگر میں داغ علم
عرش پر جس سے تھا دماغ علم
سر گیا گل سوا "چراغ علم"

ایضاً

آه از دست جفاکش فلک صد آه آه
سوخته از برق عالم سوز طو مار حیات
مرکز مابود در پنجاب وادیلان ماند
علم قرآن دامنہ را معلم بود و ہم
بود آوازش صدائے قدم و آتش و قوم
سبغ ہم بود از ربیع ثانی و بیگام شب
آه از سر شد علمدار از دلم صبر مابود

آتش اندر جگر بر قلب زد تیر بلا
نقش ہستی محو شد از صفحہ دار فنا
عارف و علامہ شیخ عبدالعلی پارسا
شیخ مابود دریں مابد و غمخوار ما
بیکر ملت بغیرش ماند بے روح و صدا
شد بہ فردوس آل و حید عصری مہمانرا
انتقال شیخ از دنیا سوئے دار البقا

فیضانِ ابراہیم چاہتے ہیں کہ شیخ کی سوانح عمری میں میر صاحب موصوفت کا تعارفی مقالہ جو "قومی ماتم کے عنوان" سے البرہان جلد ۱۳ اس میں طبع ہو چکا ہے اس ایڈیشن میں بڑھا دیں جس سے شیخ کے کمال روحانیت اور اس کی غیر معمولی شخصیت پر پوری پوری روشنی پڑتی ہے اور ہمارے بیانات کی تصدیق ناظرین اس کو پڑھ کر ضرور خوش ہوں گے۔ وہو ہذا۔

قومی ماتم

یہ ضبط گر یہ مشغولم اگر مبینی درونم را
 نہ دل تا پردہ چشم سو شاخ ارغوان مبینی
 قمر ہید۔ اگر حالات و واقعات کا اعتبار کیا جائے تو شیعیت مستلزم ماتم ثابت ہوگی نتائج اسلام کے صفحات الٹ کر پیچھے بٹھتی بٹھتی دیباچہ تک پہنچ جائے۔ شیعہ مخلوق روتی کیسوی نظر آئیگی ہم خدا نخواستہ شیعوں کو برا نہیں کہہ رہے۔ لفظ شیعہ کی ہمارے دل میں زرد وقت احترام ہے نہ اسلئے کہ ہم خود شیعہ ہیں بلکہ اس واسطے کہ یہ کلام اللہ کی مقدس الہامی زبان کا با عظمت لفظ ہے۔

مگر عرف عام میں اس محترم لفظ کا اطلاق آج کل مسلمانوں کے اس خاص گروہ پر ہوتا ہے جو حضرت آدم سے لے کر جناب ختم المرسلین صلیعم تک انبیاء و مرسلین کو معصوم و محفوظ عن الخطا سمجھتا ہے اور بعد ازاں حضرت ائمہ اثنا عشر کو آپ کا جانشین و معصوم یقین کرتا ہے جو علم تمدن میں عمل میں یا پالیٹکس میں اخلاق میں دنیا کی کل متمدن و مہذب قوموں سے ہڈیاں اور گرا ہوا ہے۔

سنا ہے کہ مسٹر محمود مرحوم اپنے حلقہ احباب میں صاحب کمالان اسلام کا جب کبھی ذکر کیا کرتے تو کہا کرتے کہ کوئی صیغہ لے لیجئے اس میں جو بھی چوٹی کا آدمی ہوگا۔ شیعہ ہوگا۔ اور اپنے اس دعوے کی تائید میں ہر لائن میں بیسیوں شیعہ نام گنوا دیا کرتے مثلاً سپاہی۔ صنّاع۔ بہدر مدیر حکیم۔ فلاسفر۔ یا صنی دان۔ عالم شاعر۔ موجد۔ ناسخ و غیرہ وغیرہ ہر عنوان کے تحت میں بیسیوں بیچا سوں سیدوں کے نام ان کو یاد تھے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس فن کی جتنی جاگتی بولتی چالتی انسائیکلو پیڈیا ہیں۔

ممکن ہے ایسا ہی ہو۔ کیونکہ ان کا علم ٹھوس معلومات وسیع۔ نظر غائر۔ اور قوت حافظہ بے مثال تھی۔ مگر ہمارے نزدیک یہ صرف ایک کہانی ہے۔ کیونکہ ہمارا آج کا مشاہدہ اور تجربہ اس کے برعکس ہے اگرچہ عقل یہی چاہتی ہے۔ کیونکہ یہ گروہ جن پر گزیدہ ہستیوں کی رہنمائی سے ان کے نقش قدم پر چلنے کا دعویٰ ہے وہ ایسی ہی تعلیم کے معام تھے ان کے اسکول

سے ہو بھی فارغ التحصیل ہو کر نکلا ہو گا۔ یقیناً ناموران عالم اور شاہیر اسلام سے ہوا ہو گا۔ لیکن اس پر فخر کرنا اور خود کچھ نہ ہونا۔ محض استخوان فروشی ہے۔ کیونکہ

آدمی راجہ ختم حال نگر از خیال پری روی بگذر

ہمیں تو اس خیال سے شرم آتی ہے۔ کہ ان کے اسلاف کے خلع ہم مغل بادشاہوں کی اولاد۔ آج کل دلی میں موجود ہے۔ مگر سوا ذلیل محتاج! کیا ان کو "پدرم سلطان بود" کہنا زیبا ہے

شمس الدین التمش کے زمانہ سے ہندوستان میں آکر آباد ہوتے شروع ہو گئے تھے۔ اچھے اچھے عہدوں پر ممتاز ہوئے۔ بڑی بڑی جاگیروں کے مالک بنے۔ فتوحات میں دربار دہلی میں زور رہا۔ اودھ میں ان کا خوب طوطی بولا۔ بادشاہ گر کھلائے۔ اور ایسے صاحب علم و عمل ہوئے کہ امجد علی شاہ وغیرہ بغیر حکم قبلہ و کعبہ زبان نہ ہلا سکتے تھے۔ نہ ہی تصانیف کا بھی معتد بہ ذخیرہ فراہم ہو گیا۔ مختصر یہ کہ شیعت یا کم از کم سیادت پیکر محسوس کی طرح نظر آگئی۔ ہنوز اس میں بہت کچھ ترقی کی گنجائش تھی۔ کہ سیاسی انقلاب آیا تخت دہلی اُلٹ گیا۔ سلطنت اودھ خاک میں مل گئی اور لکھنؤ ٹٹ گیا۔

یہ زمانہ علمائے ہند کے لئے دلیسا ہی نازک و خطرناک تھا جیسا کہ عہدِ نبی امیہ اور خلافت عباسیہ میں علمائے عراق و عرب کو پیش آیا تھا۔ جب کہ ہندوستان و یونان کا الہیات و فلسفہ بذریعہ تراجم اسلامی لٹریچر اور مذہبیات میں نفوذ و حلول کر رہا تھا۔

سیلاب مغرب بڑے زور شور سے سرزمین ہندوستان پر چڑھتا چلا آتا تھا۔ پرانے درخت اور قدیم سربلک عمارتیں جو بنیاد سے اکھڑ رہی تھیں اور ہم میں سے کچھ بالو کی دیوار سے اس کو روکنا چاہتے تھے۔ اور کچھ سرب سمجھ کر لوگوں کو اس دھوکہ سے بچنے کی ہدایت کر رہے تھے۔ کہ دور اندیش سرسید احمد خاں نے زمانہ کی بعض پہچانی اور دین سے پہلے مسلمانوں کی دنیا درست کرنے کی فکر میں اُٹھے۔ بہت سے زمانہ شناس ان کے ساتھ ہوئے۔

اور وہ اہم ترین و عظیم الشان کام کر دکھایا۔ جو آج مسلم یونیورسٹی کی صورت میں نیا کے سامنے ہے۔ علی گڑھ یارٹی کی تحریروں اور تقریریں فضائے ہندوستان میں گونج رہی تھیں اور ہر شخص پرانے پھندوں کو توڑ کر اور قدیم قیود سے آزاد ہو کر اس کثرت میں جا ملنے کو آمادہ تھا۔ دنیا بن رہی تھی گو روح دینی مر رہی تھی۔

ہمارا خیال تھا کہ اگر ہم نے اپنے مرکز پر قائم رہ کر ترقی کی تہ تو ترقی ہے۔ ورنہ کسی سوال کے جواب میں ۵

میر کے دین و مذہب کے کیا پوچھتے ہو تم اے ہمد
قشقہ کھینچا دیر میں بیٹھا کب کا ترک اسلام کیا

کہنے سے تو موجودہ حالت ہی بہتر ہے۔

ان لوگوں کی زمانہ شناسی کا تو یہ حال تھا کہ اگر کسی نااہل کا ذکر بھی کیا ہے تو اس جن د
دل آدیزی سے کہ اس میں شان معصومیت پیغمبری نظر آگئی ہے۔

اور ہمارے ہاں یہ حال تھا کہ مجالس میں اگر کسی معصوم و یرگزیدہ ہستی کا ذکر بھی ہوا ہے
تو بجلے فلسفیانہ اور سائنسی ہونے کے اس کی شخصیت کے منصوص من اللہ ہونے کا ثبوت اس
طرح دیا گیا کہ انسان کے ہاتھ میں پانچ انگلیاں ہیں جن کے منجملہ تین تین لکیریں تو چار انگلیوں
میں ہیں۔ چنانچہ تین کو چار میں ضرب دینے سے بارہ ہو جاتے ہیں۔ اور انگوٹھے میں دو خط ہیں جو بارہ
میں جمع کرنے سے چودہ ہو جاتے ہیں۔ جس سے ثابت ہوا کہ بارہ امام اور چودہ معصوم۔ منصوص من اللہ ہیں
ممکن ہے کہ یہ شاعرانہ حسن تعلیل صحیح ہو لیکن کیا اس کو ایک عیسائی یا آریہ یا ہندو یا فلسفی
شیعہ تسلیم کرے گا۔

یا یہ بات ذہن نشین کرنے کے لئے کہ جو شخص رسول اللہ کے بعد علی کو بزرگ کائنات عالم
اور اپنا امام دیکھتا یقین کرے۔ خدا تک پہنچ سکتا ہے۔ یہ دلیل دی جاتی تھی کہ چونکہ محمد اور علی کے درود
کے اعداد کا حاصل جمع لفظ سراج کے عددوں کے برابر ہے۔ لہذا اس مترزل مقصود تک
پہنچ جائے گا۔

لیکن اگر معترض کہے کہ یہ ہم عددی صداقت اور روحانیت کا ثبوت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ
کوہ اور لکھنؤ ہم عدد میں افد چلکانہ کے عدد مدبریت سے ملتے ہیں تو ہم اس کا کیا جواب دیں گے
غرض ہمارا سکول ہم کو اس قسم کی تعلیم دے رہا تھا کہ مصلحت الہی سے ملک ایران میں انقلاب
آیا۔ اور آفتاب علم و معرفت آج سے بیس تیس سال قبل انی پنجاب پر طلوع ہوا۔

یعنی سرکار شریعتدار علامہ لاثانی شیخ عبد العلی صاحب ہروی الطہرانی اعلی اللہ مقامہ کے
قدوم مہینت لزوم سے زمین ہند کا سر آسمان سے جابلا۔

آپ کے مفصل حالات زندگی لکھنا تو مرحوم کے سوانح نگار کا کام ہے۔ ہمارا

مقصد اس وقت آپ کی اس عظیم الشان شخصیت کا مختصر ذکر کرنا ہے جس کی نظیر ہندوستان جہالت
نشان تو کیا۔ یقیناً نہیں کہ کسی دوسری جگہ بھی موجود ہو۔

اگر غور کیا جائے تو ظاہر ہو گا کہ حیات انسانی یا دوسرے لفظوں میں انسان کے کارنامے
طول و عرض بھی۔ کھتے ہیں اور عمق بھی۔ بچا بچہ خواب شیخ علیہ الرحمہ کی مدت حیات میں بھی
یہ صفات نمایاں طور پر پائی جاتی ہیں۔ مگر ہم یہاں طول و عرض سے تو بحث نہیں کریں گے کیونکہ
وہ ہمارے مسجٹ و مقصد سے علیحدہ ہے۔ البتہ عمق سے ہمیں بہت کچھ تعلق رہا ہے۔ لہذا اس
کا بطور نمونہ ذکر کریں گے۔

حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں یہ حیثیت عالم تشریف لائے۔ اس وقت
یہاں عجب طوفان بے تمیزی مچا ہوا تھا۔ ہندو۔ آریہ سکھ۔ عیسائی ہی اسلام پر طرح طرح
سے حملے نہیں کر رہے تھے۔ بلکہ خود مسلمانوں میں مذہبی تصادم ہو رہا تھا۔ کہیں، قادیان سے
نئے پیغمبر کے الہام شائع ہوتے تھے۔ کہیں امرت سر سے ایل حدیث شیعہوں پر طعن کر رہا تھا۔
کہیں لاہور سے اہل قرآن کی صدائے بے منہ کام بلند تھی۔ کہیں دلی سے مرزا کرزن گزٹ زہر
اُگل رہے تھے۔ کہیں لکھنؤ میں النجم اور اصلاح کا دن گل قائم تھا۔ غرض ہندوستان اچھا غاصہ
چڑیا گھر بنا ہوا تھا۔ جہاں طرح طرح کے جانور اپنی اپنی بولیاں بول رہے اور کلیلیں کر رہے تھے
ان سب پر مستزاد یہ کہ گورنمنٹ شیخ مرحوم کی ذات سے مطمئن نہ تھی۔ پولیٹیکل سہیات میں
مشکلا تھی۔

شیخ تازہ ولایت۔ اجنبی حالات ملک و زبان ملک سے ناواقف عجب مشکل میں تھے۔
ہم نہیں کہہ سکتے کہ وہ زمانہ حضرت مرحوم نے کیونکہ اور کس طرح بسر کیا۔ ہمیں تو حسب آپ کی زیارت
کا شرف حاصل ہوا ہے تو ایسا معلوم ہوتا تھا۔ کہ ملک قوم کے حالات و ضروریات پر پورا عبور و علم
حاصل کئے ہوئے ہیں۔

تقریباً اٹھارہ سال ہوئے کہ پٹیالہ کے مجلسی خلیفہ سید محمد طاہم صاحب مرحوم و مغفور علیہ السلام
مقامہ کی بزم عزائیں اول اول ہم نے اس مرکز علم کی زیارت سے دیدہ دل روشن کیا۔ بالکل
ایسا معلوم ہوتا تھا۔ گویا فرشتہ رحمت آسمان سے منبر پر اتر آیا ہے۔

بیان کی روانی اور زور کا یہ عالم تھا۔ کہ جیسے کوئی دریا پہاڑ سے نشیب میں گر رہا ہو وہاں
غیر زبان میں تقریر فرماتے تھے۔ مگر سامعین کی یہ کیفیت تھی کہ گویا مسحور ہو گئے ہیں۔ اور

چاہتے ہیں کہ یہ شریعت ان کو کانوں کی راہ سے برابر پلایا جاتا ہے۔

اس وقت مولوی محمد تقی صاحب مرحوم مالیر کوٹلہ آپ کے ترجمان تھے جو بذریعہ ترجمہ ان نکات و اسرار قرآنی کو اردو میں بطور قند مکرر سامعین کے ذہن نشین کرتے جلتے تھے۔
البعین کی مجالس تھیں یہ سلسلہ کئی روز تک جاری رہا۔ شہرت ہو گئی۔ سنی۔ شیعہ۔ آریہ۔ ہندو۔ غرض ہر فرقہ کے اہل ذوق مجلس میں آنے لگے نہیں یہ بھی یاد ہے کہ ایک یا دو دفعہ سامعین میں سے بعض اشخاص نے کسی مسئلہ پر یا طریق استدلال پر بدست مجلس اعتراض بھی کیا۔ مگر شیخ نے اصل سلسلہ کو چھوڑ کر تاوقتیکہ مشکک یا معترض کی گفتنی نہیں فرمادی۔ اگے نہیں بڑھے۔

اس کے بعد آپ دوبارہ رونق افروز پٹیا لہ ہوئے۔ تو مجلس میں زیر منبر کسی پر ایک نوجوان مترجمی کئے لئے تشریف فرما تھے۔ جن کے ظاہر حال اور جثہ سے بعضوں کا خیال تھا۔ کہ کوئی طالب علم ہوں گے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ علامہ مرحوم نے تقریر شروع فرمائی۔ اور اس قدر مصنون کو یقیناً دو ورق پر لکھا جائے گا۔ بیان فرما کہ خاموش ہو گئے۔ اب مترجم صاحب کمال دیکھئے کہ جن الفاظ سے اور جہاں سے سرکار شیخ نے تقریر کی ابتدا کی تھی وہیں سے آپ نے ترجمہ کرنا شروع کیا۔ اور اسی ترتیب سے جہاں جہاں آیات قرآنی آئی تھیں۔ اسی طرح آئیں اور اور جن الفاظ پر اصل بیان کا پیرا لگنا ختم ہوا تھا۔ انہی الفاظ پر ترجمہ ختم ہوا۔ اب تو وہ مجلس محو حیرت تھی۔ کہ الہی! یہ شیخ صاحب کی کرامت ہے۔ یا ذہانت کا معجزہ۔ غرض مجلس ترجمہ کی اسی شان سے ختم ہوئی۔ اب لوگوں کو سب سے زیادہ اس کی فکر تھی۔ کہ کسی طرح یہ راز معلوم ہو جائے کہ یہ مترجم صاحب کون بزرگ ہیں؟ اس کمال و ذہانت اور اس علم و معرفت کا آدمی ہندوستانی تو ہونہیں سکتا۔ اب جس سے پوچھتے ہیں وہ خود اس معرکہ کے حل کرنے کی فکر میں ہے۔ تاخیر ایک صاحب راہ کے اور میر مجلس سے جا ہی پوچھا۔ انہوں نے فرمایا۔ آپ مولانا سید محمد بطلین صاحب ہیں۔ سرسی ضلع مراد آباد کے رہنے والے ہیں۔ نہایت ذہین۔ فطین و بااطلاع انسان ہیں۔ حال ہی میں فارغ التحصیل ہوئے ہیں۔ سرکار شیخ نے جو ہر قابل دیکھ کر اپنی ترجمانی کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

بس اب کیا تھا پٹیا لہ بھر میں بچہ بچہ کی زبان پر مولوی سید محمد بطلین صاحب کا نام تھا اور جو تھا آپ کی ذہانت اور لیاقت کا معترف جس زمانہ میں نوابہ غلام التعلین صاحب مرحوم یاسٹ مالیر کوٹلہ میں چیف جج تھے

راقم کو اکثر مالیر کوٹہ جانے اور خواجہ صاحب کے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا۔ ایک دفعہ خواجہ صاحب نے مجھ سے فرمایا۔ غالباً اس وقت تک جناب شیخ پٹیلہ میں تشریف نہیں لائے تھے کہ آج کل یہاں ایک ایسا متبحر اور عارف کامل موجود ہے کہ عمر بھر میں اس جامعیت کا انسان دیکھنے میں نہیں آیا۔ اگر آپ ان سے کوئی دقیق سے دقیق اور باریک سے باریک مسئلہ دریافت کریں اور یہ کہہ دیں کہ میں اس کا جواب محض قرآن سے چاہتا ہوں۔ حدیث کا ذکر نہ آئے، تو تا وقتیکہ وہ قرآن ہی سے آپ کا اطمینان نہیں کر دیں گے۔ خاموش نہیں ہوں گے۔ یا مثلاً آپ کہیں کہ میں حدیث سے اس کا جواب چاہتا ہوں۔ قرآن سے استدلال نہ کیا جائے۔ تو وہ حدیث کے احاطہ سے ایک انچ بھی باہر قدم نہ رکھیں گے۔ اور حدیث ہی سے آپ کا اطمینان فرمائیں گے۔ یا محض فلسفہ سے یا سائنس سے یا عقل سے۔ عرض جس پہلو سے بھی آپ جواب چاہیں گے۔ وہ اُسی سے اطمینان قلب فرمائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ ایک آدھ بار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ کسی مسئلہ میں سائل نے کہا کہ میرا اطمینان نہیں ہوا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا کل صبح اس کا جواب دوں گا۔ اور صبح کو جو جواب دیا تو ایسا تھا کہ گویا اس سے پہلے جو کچھ فرمایا تھا۔ کچھ بھی نہ تھا۔ اور سائل کا بالکل اطمینان ہو گیا۔

خواجہ صاحب مرحوم نے یہ بھی فرمایا کہ جہاں تک میرا علم و یقین ہے اس بزرگوار کو ضرور حضرت حجت کی زیارت ہوتی ہے۔ اور ہر اہم امر میں یہ حضرت کی تائید اور ارشاد سے جواب دیتے ہیں۔

یہ فرما کر مجھ سے پوچھا۔ سید صاحب آپ سمجھے کہ وہ کون بزرگ ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ ہی فرمائیں۔ فرمایا۔ سرکار علامہ شیخ عبدالعلی ہروی الطهرانی ہیں اپنا تمام خالی وقت آپ کی خدمت میں صرف کرتا ہوں۔ آپ بھی ضرور چلئے۔ چنانچہ رات کے وقت خواجہ صاحب خود میری آرامگاہ پر تشریف لائے اور فرمایا کہ چلئے آپ کو سرکار شیخ کی زیارت کرائیں۔ مگر چونکہ ایک دوسرے دوست کے یہاں اس وقت میں مدعو تھا۔ اس سعادت سے محروم رہا۔

حضرت شیخ صاحب مرحوم فرقہ اثنا عشری کیلئے خدا کی رحمت تھی۔ آپ کے وعظ نے اہل ملک کے خیالات منجمد سکوت میں ایک آہجان و حرکت پیدا کر دی اور وہ لوگ جو محض سطحی اور پیش پا افتادہ باتیں اپنی محاسن میں بیان کیا کرتے تھے۔ اکثر قرآن سے استنباط اور استدلال کرنے لگے۔

سچ تو یہ ہے کہ علامہ شیخ عبدالعلی صاحب مرحوم کے ہندوستان میں تشریف لانے سے پہلے ہمارے مواعظ کا یہ رنگ ہرگز نہ تھا۔ شیخ صاحب کے بیان میں سب سے بڑی اور ممتاز خصوصیت یہ بھی تھی کہ ہر مذہب اور ہر اعتقاد کا آدمی بے دغدغہ سن سکتا تھا۔ باوجودیکہ وہ اس جامعیت کو اپنے ہوتے تھے۔ کہ اگر ایک طرت مرزا غلام احمد قادیانی کی نبوت کا گھر وندا ڈھیتا تھا تو دوسری جانب اہل حدیث کے عامیانہ مغویانہ اعتراضات بڑی بنیاد سے اکھڑ جاتے تھے۔ اور اگر ایک پہلو سے آریوں کے زہر کا زریاق ہوتے تھے۔ تو دوسرے پہلو سے مرزا حیرت کی دو غلوئی کی قلعی کھولتے تھے۔ اور اسی سے اہل قرآن کے دعاوی کی تردید ہو جاتی تھی۔

یہ ایک امر واقعہ ہے کہ حقیقت اسلام حقیقت نبوت اور شان امام حسین جس معنویت اور عمق علم کامل ہے حضرت شیخ صاحب مغفور نے بیان کی ہے اور جس دلآویزی سے وہ اپنے مذہب اور عقیدہ کی تبلیغ و تعلیم کرتے ہیں۔ اس کی نظیر ہمارا ملک پیش کرنے سے ناظر و معذور ہے اثنا عشریت کا بیان وہ بھی وہی کرتے تھے جو اور علماء کرتے ہیں لیکن یہاں محض مغز ہوتا تھا معنویت ہوتی تھی۔ اور عمق سائنس اور فلسفہ۔

علامہ شیخ کا بیان سن کر سمجھ میں آتا تھا کہ قرآن کا دعویٰ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ کتنا کس قدر برحق و صداقت ہے شیخ صاحب نے حقیقی اسلام کی تعلیم کی اور شیخ صاحب نے علم قرآن کے دریا بہا دیئے۔ مختصر یہ کہ شیخ صاحب نے ہمارے سڑیکچر کی کایا میٹ کر دی شیخ صاحب کی سنجیدگی۔ متانت بیان و وزن علم اور مقصد کے عمق کا اندازہ صرف اس واقعہ کے بیان سے ہو سکتا ہے۔ کہ جس زمانہ میں خلافت الہیہ مہنفہ مولانا سید محمد بطین صاحب زید فضلہ شائع ہوئی ہے اور قادیانی گروہ کے ایک سنجیدہ شخص نے اپنے احباب سے بیان کیا ہے کہ شیعہ اہل قلم نے پشتاپشت سے خلافت و امامت پر تصانیف کا انبار لگا دیا ہے۔ لیکن اس سے ہمارا بال بریک نہیں ہوا۔ اس سے ان کا لہجہ اور انداز بیان ایسا ناگوار و تلخ تھا کہ کوئی مہذب آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا تھا۔ نیز ان کی بنیاد بیشتر روایات پر ہوتی تھی آیات سے استنباط و استدلال نہ ہوتا تھا۔ دو چار سطریں پڑھ کر کتاب پھینک دی جایا کرتی تھی۔ لہذا مصنف اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ کیونکہ جو بات سنی بڑھی ہی نہیں جائے گی۔ اس کا اثر کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن شیخ عبدالعلی نے ہندوستان میں کر اپنے مقصد کی تعلیم تبلیغ کا وہ انداز اختیار کیا ہے کہ جس کی نظیر ہندوستان میں نہیں ملتی اور انہی کی پیروی ان کے مبلغین کر رہے ہیں۔ چنانچہ یہ کتاب (خلافت الہیہ) اس سنجیدگی و متانت

سے مکمل کی ہے کہ بخیر پڑھے لکھے سے رکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی آدمی ایک دفعہ اسکو سمجھ کر پڑھ لے اور اس پر اثر نہ ہو۔ اس لئے میں نے قاریاں لکھ دی ہیں کہ خلافت الہیہ کی صورت میں ایک سخت عنیم نے آپ کے مذہب پر حملہ کیا ہے یہ وہ مدبر بہادر اور سنجیدہ جرنیل ہے جو آپ کے حلقہ کی دیوار کو سرمہ کی طرح پیکر خاک میں ملائے گا۔ لہذا جلد اس کے حملہ سے بچنے کے لئے کوئی تار پیڈ و سب میرن چھا لیا یا ایروپین تیار کیجئے۔ یعنی اس کا جواب لکھتے ورنہ بچنا محال ہے۔

اگر کسی آرگنائزیشن کو کسی خاص شخص کے علم و کمال اور خیالات نادرہ کا مبلغ کہہ سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کہنے کی جرأت ہوگی کہ رسالہ البرہان شیعہ دنیا کا پہلا پرچہ ہے جس نے حقیقت اسلام معیار نبوت۔ شخصیت امام۔ اور اسرار نہایت پر وہ اگر ان قدر ادبے نظیر لٹریچر مہیا کر دیا ہے کہ جس کو ہر شخص نہایت ٹھنڈے دل سے پڑھ کر مستفید ہو سکتا ہے۔ اور جس کے مضامین عالی آج عظموں کی زبان پر اضطراراً آجاتے ہیں۔ نہیں بلکہ مجھے یہ کہنا چاہئے کہ البرہان وہ پرچہ ہے کہ جس نے معمولی لکھے پڑھے آدمیوں کو عمدۃ الذاکرین اور صدرا الاعظمین و المحققین کے اعلیٰ خطاب لو دینے یہ البرہان ہی کا فیض ہے کہ جس نے مناظرہ کا رنگ بدل دیا۔ مختصر یہ کہ البرہان کل ہندوستان کا پہلا اور صرف ایک پرچہ ہے جس نے مندرجہ بالا عنوانات پر ایسا سنجیدہ اور محققانہ اور گیرا مواد فراہم کر دیا ہے۔ جس کی مثال اردو میں نہیں مل سکتی۔

بائیں علو مرتبت و عظیم الشان تبحر علم سرکار شیخ قبلہ و کعبہ کہنے کو بہت بڑا تصور فرماتے تھے اور اکثر فرمایا کرتے تھے کہ باقی اسلام یک قبلہ معین و شخص فرمود در ہندوستان بسا قبلہ و کعبہ ہا ہستند ایسا ہی حجتہ الاسلام آیتہ اللہ فی العلین نائب امام وغیرہ الفاظ کا کسی قابل سہم و خطا اور غیر معصوم شخص کے نام کے ساتھ لکھنے کو معصیت فرمایا کرتے تھے اور کبھی ایسے جلیل المعنی الفاظ اپنے نام کے ساتھ لکھنے کی اجازت نہ دیتے تھے بلکہ منع فرما دیتے تھے۔

مختصر یہ کہ علامہ شیخ ان مستجمع صفات جامع کمالات انسانوں میں تھے جن کا مختار اور علیم المثال وجود پورے ایک قوم کا وجود تصور ہوتا ہو اور جن کی زندگی قوم کی زندگی اور جن کی موت قوم کی موت اپنے اصل معنوں میں کہی جاسکتی ہو۔ ایسی مستثنیٰ اور مخصوص ہستیاں صدیوں بعد قوم اور ملک کی خوش نصیبی سے عدم سے وجود میں آیا کرتی ہیں۔ نہایت بدقسمت وہ قوم جس کا ایسا فرد فرید دنیا سے اکٹھا جائے۔

سرکار شیخ کے تدبیر کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ مخالفین نے جھوٹی رپورٹیں دے کر

اور سازشیں کر کے گورنمنٹ کو آپ سے بدظن کر دیا تھا۔ لیکن جب حکام کو آپ کی شخصیت کا اندازہ ہوا تو علامہ کی ذاتی قابلیت سے بالکل ان سے صاف ہونگئی اور بعض پولیٹیکل امور میں مشورہ بھی لینے لگی۔

عرصہ ہوا آنریبل خواجہ غلام الثقلین صاحب مرحوم نے اپنے مشہور رسالہ عصر جدیدہ میں مولینا حالی مرحوم کی جو رائے درج کی تھی اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ جناب شیخ صاحب مغفور کسی شخصیت کے بزرگ تھے۔ لکھا تھا کہ مولینا حالی فرماتے ہیں۔ کہ میں نے سرسید سنا تھا کہ بنیرجی نواب الملک اور سرسید کی پرزور اسپیچیں اور لیکچر سنئے۔ لارڈ کرزن کی دھواں دھار تقریریں سنیں۔ لیکن یہ سب لوگ شیخ عبد العلی صاحب کے مقابلہ میں کوئی چیز معلوم نہیں ہوتے۔ یہ علم یہ مغز اور یہ عمق کسی میں نہیں پایا گیا۔ ایک اور موقع پر مولینا حالی نے فرمایا تھا۔ کہ اس علم و معرفت کا انسان دوسو برس کے عرصہ میں ہندوستان میں پیدا نہیں ہوا۔

آہ! آہ! آج وہ مرکز علم و عرفان ہم میں نہیں رہا۔ وہ بحر بیکران فیوض باطنی دنیا سے اٹھ گیا وہ آفتاب فضل و کمال غروب ہو گیا۔ وہ بدر کمال آسمان ہدایت گمنا گیا۔ وہ اعلم بے مثال وہ عارف حجتہ خصال دنیا سے اٹھ گیا۔

لبس علم مر گیا ہیہات	جس کی تھی بات باتیں اکبات
نکتہ دان نکتہ سنج نکتہ شناس	پاک دل پاک ذات پاک صفات
اعلم و عارف اور بذلہ سنج	بے وطن مرجع کرام و ثقات
اس کے مرنے سے مر گئے مومن	زندگی اس کی قوم کی تھی حیات
یاں اگر یزعم تھی تو اس کی یزعم	یاں اگر ذات تھی تو اس کی ذات
ایک روشن دماغ تھا نہ رہا!	
قوم میں اک چہ رخ تھا نہ رہا!	

زمانہ سب معمول رنگ بدیہا۔ سوچ نکلے گا اور غروب ہوگا۔ چاند چڑھ گیا اور چھپ گیا۔ صبحیں شام ہونگی اور راتیں دن۔ دریاؤں میں مد جزا آئیگا۔ خزاں کے بعد بہار آیا کرے گی۔ ماد گیتی لاکھوں کرڈوں فرزند جیگی۔ مگر آہ ہمیں نہ ایسا مرکز علم و عرفان میسر آئیگا نہ اس دشت بجا زبلاء اور اس اقلہ ہائیکہ کی تلافی ہو سکیگی۔

رستم داند رفتن من علمے تار یک شد
من مگر شمع جو رفتم یزعم بہ ہم ساختم
(علامہ ارداسطی)

مرثیہ سرکار علامہ علی اللہ مقامہ فی اعلیٰ علیہ السلام

(از جناب میر علی دارحسین صاحب واسطی بنوری)

موصوفت الصدر مرحوم نے شیخ اعلیٰ اللہ مقامہ کی نسبت جو کچھ لکھا ہے وہ اندکے اندک
بسیارہ کام صدق ہے۔ ابھی بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے۔ اور شیخ کا مرثیہ وہ قومی مرثیہ ہے جو
مدتوں پڑھا جائیگا لیکن ہم اس سلسلہ کو یہاں بالفعل اپنے بکرم دوست جناب میر علی دارحسین صاحب واسطی
کے مرثیے پر ختم کرتے ہیں جس کا تاریخی نام "یاد مغفور" ہے۔ جو کچھ اب تک لکھا جا چکا ہے وہ
سب اس آئینہ میں منکسر ہے اکابران قوم کے بہت مرثیے لکھے گئے ہیں لیکن "یاد مغفور" کو پڑھ کر ان بصیرت
صاحبان دل پیاختہ کہہ اٹھیں گے کہ ایں زمیں را آسمانے دیگر است۔

شیخ کی شخصیت کی طرح یہ مرثیہ بھی سب سے ممتاز ہے۔ زبان لطیف۔ الفاظ چست۔ اسلوب
پندیدہ شاعریت اعلیٰ درجہ کی۔ مگر پھر شاعرانہ مبالغہ سے خالی۔ اور شیخ کی شخصیت کا معجمہ خصوصیات
مکمل نقشہ لفظ لفظ اور بیت بیت میں درج مرثیت۔ روحانیت۔ یہ بھی شیخ کی روحانیت کا ادنیٰ کرشمہ ہے
امید ہے۔ ناظرین بہت محفوظ ہوں گے۔ اور یہ مرثیہ شیخ کی یادگار رہیگا۔ میر صاحب موصوفت درودین
اور احساس قومی کا پورا ثبوت دے دیا۔ فجزاۃ اللہ خیر الجزاء

یاد مغفور

۱۳۴۱

ہیں نہاں جس میں گوہر نایاب
جو بڑھا اٹھ کے سوئے راہ صواب
جس نے چومی ہے غازیو تکی رکاب
جو ہے مرہون حیدری آداب
آج تک جس کے منبر و محراب
جس پر گزے بہت عتاب و خطاب
جس کے آغوش میں ہیں محو خواب
کھٹی پڑی ہے چراغ دے مشعل

اے خوشا خاک خطہ پنجاب
جو جھکائے سر کے نعشہ تکبیر
تازیوں کے لئے ہیں جس نے قدم
ہے جو منت کش نگاہ علی
دے رہے ہیں شہادت سبقت
جس نے دیکھے بہت نشیب فراز
علماء، صوفیہ، مجدد، مشائخ
ایک مدت سے اس کی بزم عمل

علم و عرفان کا نشان نہ تھا
ادبیری ادبیری سی باتیں کہتیں
یوں تو ہر گھر بنا تھا بقعہ نور
جو ہوا ہو نہ بندہ مغرب
تھی نہ کس کی زبان طعن دراز
حب یہ حالت ہو کہے پھر مذہب

عشق و روحانیت پہ دھیان نہ تھا
مغز ہو جس میں وہ بیان نہ تھا
دل کا روشن مگر مکان نہ تھا
قوم میں ایسا اک جوان نہ تھا
معرض کون بدگمان نہ تھا
اور کیا تھا؟ جو نیم جان نہ تھا

ہم تھے اور یاس و حسرت و حرماں
ہم اور اعیانہ کی تھی تیغ زباں

پیدا آخر ہوئے نئے سماں
یعنی علم مجسم و عرفان
کی ہویدا حقیقت اسلام
ناطقے بند کردئے سب کے
ہو گئے چپ مذاہب عالم
خود پرکار اٹھے فلسفہ سائنس
نخر کرتے تھے اس پہ فتہ و عداوت

درد کا اپنے مل گیا درماں
ہت میں آیا چھوڑ کر ایران
اس نے سمجھائے معنی ایمان
کٹ گئی گویا معرض کی زباں
سُن کے اُس کے دلائل بُرہان
واقعی ہے کتاب حق قرآن
اس پہ تفسیر و ترجمہ نازاں

کون تھا وہ وحید لاثانی
شیخ عبدالحی طہرانی

آہ! وہ شیخ دھوم تھی جس کی
آہ! وہ ذات جو تھی جانِ عمل
وہ سمندر کہ عمق تھا بے تھاہ
علم یہ جس کو استاد پڑھیں
حکمت ایسی کہ بوعلی بھی پڑھے
قوم کو تھا وجود شیخ مفید
ہم کہاں وہ ملک نفوس کہاں

تسلیم علم عقلی و نقلی
ناز کرتی تھی جس پہ شرع بنی
وہ سعادہ اورج و رفعت کی
معرفت وہ کہ نور کی بجلی
فلسفہ وہ کہ سیکھے غارانی
گویا زندہ تھے مرتضیٰ درضی
دیکھ پائے تھے "مجلسی" "علی"

آفتاب الہیات تھا شیخ

قوم و ملت کی کائنات تھا شیخ

واعظوں کا بدل گیا انداز
بزم میں کر گیا کشتش پیدا
یوں بیاں کی حقیقت اسلام
جو کہا جب کہا وہ قرآن سے
مولوی لے اُڑے وہ طرزیال
گو روایت سے کم تھا استدلال
کر گیا ایک طرز نو قائم

منشیوں کو سکھا گیا پروانہ
نطق حق کو دکھا گیا اعجاز
گو یا چھیڑا نہ تھا کسی نے پہلا
منکشف کر گیا نکات دراز
ذاکروں کر لئے بہرہ بردار
دل میں تھا یہ حدیث کا اعزاز
حسب حال زمانہ و ممتاز

بزم مذہب میں شمع نور جلی
وہ بیاں تھا بیان عبدالعلی

ملک مذہب کا بادشاہ تھا شیخ
اس سے بچتے نہ تھے حقیقت و مغز
قوم کے حق میں تھا وہ ذرہ و پیر
تھا علوم ائمہ کا عارف
اس سے ملتی تھی منزل مقصود
حیف صد حیف! کہہ ہے یہ آج

قوم دلت کا خیر خواہ تھا شیخ
یم شکاف اور کوہ کاہ تھا شیخ
عزیز کو تیغ بے پناہ تھا شیخ
واقف رمز لالہ تھا شیخ
رہنما دُچارِ غ راہ تھا شیخ
کہنے والے کہ آہ! آہ تھا شیخ

شیخ منہ ہم سے آہ موڑ گیا
اور ہمیں بے پناہ چھوڑ گیا

لٹ گیا آہ! آہ! باع علم
چل بسا ساقی مے عرفان
تیرہ دتا ہو گیا عالم
اٹھ گیا وہ وجود دنیا سے
دل میں سوزش ہے لب پہ دود آہ
چھپ گیا آفتاب فضل و کمال

مٹ گیا دہر سے سراغ علم
بزم اُجڑی لٹا ایاغ علم
مہر دوبا! بجھسا چراغ علم
عرش پر جس سے تھا دیاغ علم
جل رہا ہے جگر میں داغ علم
حیف کل ہو گیا جبراع علم

شیخ عبدالعلی سحر بیاں!
مر گئے بزم دیں ہوئی سن سال

غارت ہے مثال تھانہ رہا صاحب باطن اور روشن دل ہو گئی شمع معرفت خاموش اب وہ ذوق الہیات کہاں ہوں گے جادو بیان اور مگر کھو گئی لذت محبت موت	ایک صاحب کہاں تھانہ رہا ہم میں اک اہل حال تھانہ رہا جلوہ نور آل تھانہ رہا شیخ حکمت مقال تھانہ رہا وہ جو بحر حلال تھانہ رہا عشق و شوق دصال تھانہ رہا
--	--

ہو گیا ختم درس روحانی
ہو چکے حل نکات فرآنی

و عظیم علمی سناے گا اب کون ہو گئے ہوں جو نوجوان گمراہ ذکر سے مدد جزر ملت کے مان لے جو فضیلت اسلام ہو رہا ہے جو حملہ اغیار خانہ دل ہوا ہے تیرہ و تار ہو عیلا دار ملتجی کس سے؟	دل کو مومن بنائے گا اب کون راہ پر ان کو لائے گا اب کون ہم کو پہروں ردائے گا اب کون سعرض کو بتائے گا اب کون اس سے دین کو بچائے گا اب کون شیخ عرفاں جلایے گا اب کون اس کے شبہے مٹائے گا اب کون
--	--

یہ نہیں چند یوم کا رونا!
عمر بھر کا ہے قوم کا رونا!

سرکار علامہ شیخ اعلیٰ اللہ مقامہ
کا

تالیف

مرحوم قدس سرہ نے بوقت انتقال جناب نواب کر بلائی محمد علی خان صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ
کو باستدعائے نواب صاحب وصیت فرمائی تھی کہ ان کا تالیف نجف شریف میں چھاپا جائے

لہذا تابوت مرحوم اس غرض کیلئے کر بلائے گئے شاہ لاہور میں منت رکھا گیا۔ ذوالصاحب
اپنے حالات کی ناموافقت سے اس کے متعلق کوئی فوری اقدام نہ فرما سکے۔ کہ میر علی محمد
ذوالصاحب مرحوم اوت خیر پور سندھ نے قصد کیا کہ وہ اس خدمت کو انجام دیں۔ وہ
اس کار خیر کے عازم ہوئے۔ مگر موت نے مہلت نہ دی۔ اور وہ مرحوم بھی موفق نہ ہو سکے۔ پھر
سادات جہانیاں شاہ نے یہی قصد کیا۔ مگر سازگاری زمانہ سے اس خدمت کو انجام دے سکے۔
اور قاصر ہی رہے۔ بعض مومنین نے چند مرتبہ ارادہ کیا کہ یہ فرض ادا کیا جائے۔ کہ وہ بھی ناکام
رہے۔ کیونکہ ذوالصاحب مرحوم بھی نہ جانتے تھے کہ کوئی اور اس مقدس خدمت کا شرف حاصل
کرے اور وہ مرحوم رہ جائیں۔ تاہم دیر ۷ سال قبل انہیں وہ بھی راہی ملک بقاء ہوئے اور جوار
رحمت قدس الہی میں اپنے رفیق سے ملحق۔ موافق وصیت مرحوم ذوالصاحب بعد ان کے صاحبزادگان
اور ورثا کثر بم اللہ اوام اعزاز ہم کا فرض تھا کہ وہ اس فرض کو ادا فرمائیں۔ اور مرحوم ذوالصاحب
کو اس بار سے سکون دے۔ مگر زمانہ نے انہیں بھی یہ توفیق نہ ہوئے دی۔ اور وہ بھی ذوالصاحب
کی طرح قاصر مقصر رہے۔ اور نومبر ۱۳۲۲ء سے لیکر ۴ جون ۱۳۲۶ء تک تقریباً ساڑھے چودہ سال تابوت مرحوم
اس عالم غربت میں کر بلائے گئے شاہ کی زینت رہا کہ اس کار خیر کی توفیق جناب مکرم میجر سردار محمد سرخاں
صاحب ای۔ اے۔ سی سپرنٹنڈنٹ جیل ملتان کے شامل حال ہوئی جو سرکار مرحوم کے مخلصین
اور سچے مراد متعقدین اور فدائوں میں سے مع اپنے خاندان کے ایک محدث و ممتاز فرد
ہیں۔ ہر طرف سے مایوسی دیکھ کر میجر صاحب نے عزم بالجزم کر لیا کہ مرحوم کا تابوت وہ منزل مقصود
تک پہنچائیں گے۔

ایں سعادت بزور بازو و فیت تانہ غشت خدائے بخشندہ

آخر اپنی سمیت اور محض اپنے اقربا و ارکان خانوادہ کی رفاقت و رسادات کرام جہانیاں شاہ کی
شراکت سے اس مقدس کام کو سرانجام دیا۔

چنانچہ ۵ جون ۱۳۲۶ء کی صبح کو میجر صاحب اور بندہ ناچیز لاہور پہنچے۔ تابوت کھولا گیا اور
کفن تبدیل کیا گیا۔ اور آخری سامان سفر سے راستہ اور شام کو مسجد کر بلائے گئے شاہ کی یکشاں دار
مجلس عزالغرض ایصال ثواب و روح پر فتوح مرحوم منعقد ہوئی۔ جس نے مومنین کے قلوب میں مرحوم
کی یاد کو تازہ کیا۔ ۶ جون ۱۳۲۶ء کو تابوت ایک مجمع مومنین میں لاہور کے ریلوے سٹیشن پر پہنچا یا گیا۔
اسٹیشن پر اکثر مومنین مخلصین جمع تھے۔ ایک مختصر مجلس عزاء پلٹ فارم پر بھی قائم ہوئی۔ اور تابوت

کراچی میل سے لیسپردگی جناب سید حسن صاحب کہ بلائی دجناب شیخ طاہر حسین صاحب دلیل الزائرین
 روانہ ہوا اور اسی دن اس نے سے خود جناب نواب صاحب علی اللہ مقامہ و جناب سردار
 ہدایت علی خان صاحب مرحوم و مغفور و جناب شیخ مولابخش صاحب مرحوم پدر بزرگوارہ جناب
 دلیل الزائرین کے تابوت بھی روانہ کر بلائے معلی ہوئے۔ اکثر مومنین کا خیال ہے کہ سرکار علامہ
 قدس سرہ نواب صاحب مرحوم سے اخلاص خاص رکھتے تھے اس لئے اس وقت تک ان کے
 تابوت کے روانہ کرنے کی کسی کو توفیق نہ ہوئی۔ جس وقت تک نواب صاحب مرحوم کا تابوت
 ہمراہ نہ ہو جائے۔ اور ساتھ ہی اور مومنین بھی رفیق سفر نہ ہوں۔ اور یہ بزرگ ہستی
 جس کی محفل علم غلصین مومنین سے پر رہتی تھی۔ اس سفر آخرت میں تنہا نہ ہے۔ دکل امر موصوفین
 باوقا تھا ہم میجر صاحب کو اس خدمت کی انجام دہی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور
 یسندگان مرحوم اور مومنین کی طرف سے شکریہ ادا۔ زاد اللہ توفیقاتہ۔ ع

ایں کار اندہ تو آید و مرداں چہیں کنند

د کل الیہ راجعون

سرکار علامہ ہری علی اللہ مقامہ کی تدفین

سرکار موصوف کے تابوت کی روانگی کی اطلاع ہو چکی تھی۔ اکثر مقامات کے مومنین اسٹیشن
 پر پہنچ کر زیارت سے مشرت ہوتے رہے۔ اکاڑہ کے عام مسلمانوں نے بہت اہتمام سے استقبال
 کیا۔ کراچی میں، رجون کو تابوت پہنچا۔ وہاں کے مومنین کرام نے بھی مرحوم کے جنازہ کی
 عزت افزائی میں دلی جذبات کے ساتھ حصہ لیا۔ خصوصاً انجمن حیدریہ کراچی نے اس باب میں خاص
 انخلاص کا ثبوت دیا۔ خطوط آمد، عراق اور اخبارات سے معلوم ہوا کہ اول ضریح اقدس
 کاظمین شریفین اور سامرہ کا طواف کرایا گیا۔ اور پھر ۲۲ جون ۱۹۳۶ء کو بخارہ کر بلائے معلیٰ پہنچا
 وہاں بھی پہلے سے اعلان ہو چکا تھا۔ ہر طبقہ کے مومنین و علماء و مجتہدین و شرفاء و
 رؤسا اور طلبہ نے تشیع میں شرکت فرمائی۔ کافی جمعیت صحن اقدس میں جمع تھی اور قابل دید
 منظر تھا۔ یہاں سے بعد طواف بخارہ ہاتھوں ہاتھ حضرت عباس علیہ السلام کے حرم کی
 طرف روانہ ہوا۔ اور بعد طواف صحن اقدس میں ہی نوٹو لیا گیا۔ اور یہاں سے بذریعہ موٹر کار

نجف اشرف روانہ ہوا اکثر علماء کرام و رؤسا و شرفاء بغرض تحصیل ثواب موٹروں پر
 ہمراہ گئے۔ شہر نجف اشرف سے بھی حضرات علماء و رؤسا و شرفاء طلبہ نے پیرا خلاص استقبال
 کیا اور ہاتھوں ہاتھ جنازہ محسن اقدس علوی میں لایا گیا اور بعد طواف ضریح اقدس دسی السلام
 کو روانہ ہوا۔ اور قریب ضریح حضرت ہمد و حضرت صالح دقن کیا گیا۔ سردار محمد سرور خان صاحب
 کے نام آئندہ خطوط عراق سے معلوم ہوتا ہے کہ نجف اشرف میں جنگ ایسی شیعہ کبھی نہ ہوئی
 تھی اور اس بزرگ نفس قدسی کے لئے اسی اعزاز کی امید تھی۔ بعد دقن حسب قاعدہ عراق میں
 شب کے وقت مجلس فاتحہ خوانی منعقد ہوئی۔ جس میں اکثر مومنین و اہل علم نے شرکت فرما
 کر مرحوم مغفور کی روح پر فتوح کو قرآن خوانی و فاتحہ خوانی سے شاد کیا۔ اور مرحوم اب
 اپنے مرکز اصلی پر پہنچ کر محو خواب ہیں۔ اور مرحوم کا گنبد مزار مومنین کی زیارت گاہ۔
 "پہنچی وہاں پر خاک بھال کا خمیر تھا"

اعلیٰ اللہ مقامہ و قدس سرہ فی اعلیٰ علیین۔ خداوند عالم جناب سردار محمد سرور خان صاحب
 اور جناب شیخ محمد طاہر صاحب کو اجر خیر عطا فرمائے کہ ان حضرات نے مرحوم کی آخری خدمات و
 فرائض کو نہایت حسن عقیدت کے ساتھ ادا فرمایا۔ رجاہم اللہ عنا و عنہ خیر الجزاء

موعظہ احسنہ

جزو اول

موعظہ اول

۲۔ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قال عز من قائلہ: اُدْعُ اِلٰی سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ
وَجَادِ لِهٰمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنُ اِنَّ رَبَّكَ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيْلِهِ
وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ (نحل ۶۱)

نئی روشنی اور زمانہ موجودہ کی حالت | اس وقت اسلام و صورتوں میں جلوہ گر
ہے صورت قدیم صورت جدید -

صورت جدید - یعنی نئی روشنی - نئی روشنی کے معنی ہیں - ہر ایک چیز کو چھوڑ دینا
آثار و شعائر اسلام و علامہ اسلامی کو ترک کر دینا اھا دیت و اخبار سے کنارہ کش ہو جانا
اسی پر اکتفا نہیں - بلکہ یہاں تک ترقی کرنی ہے کہ کہتے ہیں قرآن کی بھی ترمیم ہونی چاہئے
یہ کتاب جہاں عرب ہی کے واسطے تھی اب اس ترقی کے زمانہ میں اس کے قوانین و

احکام قابل عمل نہیں ہے۔ ترمیم ہونی ضروری ہے۔ اس روشنی کے زمانہ میں نئے نئے فرقے اور مجددین پیدا ہو رہے ہیں! مثال کے لئے اہل القرآن کو لے لیجئے۔ وہ احادیث اعتبار نبوی کے بالکل متکری ہیں!! متالعب پیغمبر کو منع کرتے ہیں۔ اور اپنے آپ کو خالص پیرو قرآن کہتے ہیں!! اور دراصل قرآن کے متکری ہیں۔ قرآن کو اپنی رائے کے مطابق تفسیر کرتے ہیں۔ نہ کہ قرآن کے احکام کی پیروی۔ اس قسم کے فرقے ہر روز پیدا ہوتے رہتے ہیں۔ اور رواج پاتے ہیں۔ اور پیرو اور مقتدی پیدا کر لیتے ہیں کہ علم صحیح مفقود ہے اور تحقیق کا مادہ معدوم یہی وجہ ہے کہ باوجودیکہ ان مجددین کے بیانات و کلمات صراحتہ کتاب خدا کے مخالف ہیں۔ نہ صرف ہر ذی مخالفت۔ بلکہ نصوص ظاہر یہ قرآن کے مخالف ہیں مگر لوگ ہیں کہ ان کے پیرو ہوتے جاتے ہیں نہیں سمجھتے کہ وہ ہمیں کہاں لئے جا رہے ہیں اور کس قدر ضلالت میں پھینک رہے ہیں۔

قرآن اور تبیان | قرآن شریف وہ کتاب ہے جس کی شان میں خداوند تعالیٰ تَبْيَانًا

یُکَلِّ شَيْئًا فرماتا ہے۔ بیان بھی نہیں تبیان۔ تبیان اور تبیان دو چیزیں ہیں۔ بیان صرف اظہار کرنے کو کہتے ہیں۔ اور تبیان ایسے بیان روشن اور آشکارا کو کہتے ہیں۔ جو قابل قبول ہو۔ سوائے اس منکر اور جاحد کے جو دیدہ و دانستہ انکار کرتا ہے۔ کوئی اس کا انکار نہ کر سکے۔ گویا قرآن مجید ایسا روشن و آشکار ہے کہ قابل انکار ہی نہیں کتاب لادیب فیہ ہے۔ لیکن یہ کتاب نہایت مختصر اور مختلف اجزاء قصص حکایات۔ امثال۔ مواعظ احکام وغیرہا کو شامل ہے پانچ سو تیرہ (۵۱۴) آیات احکام کے متعلق ہیں جن میں سے صرف ایک سو تیرہ (۱۱۴) صریح اور باقی غیر صریح ہیں۔ جن سے صراحتہ احکام مستنبط نہیں ہوتے۔ مثلاً اِنَّ الصَّافَا وَالسَّرَوَّةَ مِنْ شَعَائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَبِطَ الْبَيْتِ اَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطْوِيَ بِهَمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللّٰهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ۔ (یعنی کوہ صفا و مروہ) شعائر الہیہ اور اس کی یاد دہندہ نشانیاں ہیں کہ وہاں اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے) پس جو شخص حج بیت اللہ یا عمرہ بجالائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان دونوں پہاڑوں کا طواف کرے اور سعی بجالائے۔ اور جو شخص خیر کو بجالائے۔ خدا اس کا شکر گزار اور اسکو جاننے والا ہے۔ اس آیه مبارکہ میں لفظ لا جُنَاحَ حکم ہے اور سعی ریمان صفا و مروہ احکام و مناسک حج میں داخل ہے حالانکہ ظاہر لفظ سے ایسا نہیں معلوم ہوتا۔ اسی طرح

آیہ مجیدہ قَاذَا ضَرَبْتُمْ فِی الْاَرْضِ فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ
اِنْ خِفْتُمْ اَنْ یَفْتِنَکُمُ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اِنَّ الْکَافِرِیْنَ کَانُوْا لَکُمْ عَدُوًّا
مُبِیْنًا (النساء ۷۵) میں فَلَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ حکم کے واسطے ہے اور مقام خوف
اور سفر میں نماز کو قصر کرنا واجب ہے۔ مگر آیہ مجیدہ سے صریح معلوم نہیں ہوتا۔ اسی طرح
بعض احکام بطور اخبار کے وارد ہوئے ہیں جیسا کہ اَلْوَالِدَاتُ یُزْضِعْنَ اَوْلَادَہُنَّ
حَتّٰی حَوْلَیْنِ کَامِلَیْنِ یَسْبِغَ اَرَادَا اَنْ یُتِمَّ الرِّضَاعَ (الح ۶) میں کم رضاعت
کہ بچہ کو دو سال دودھ پلایا جائے۔ بطور اخبار بیان ہوا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو
کامل دو سال دودھ پلائیں گی۔ حکم یا امر بطور انشا نہیں ہے۔ بعض امور لفظ ماضی سے
بیان ہوئے ہیں اور مراد مستقبل ہے جیسا کہ ”اَتٰی اَمْرًا لِّلّٰہِ“ امر خدا آگیا۔ یعنی
آئے گا (غرضیکہ ایک سورہ بقرہ سے پانچ سو ۷۵) حکم مستنبط ہوتے ہیں۔ اور ایک
ایک آیت سے پندرہ، پندرہ اور اٹھارہ اٹھارہ حکم نکلتے ہیں بلکہ آیہ شریفہ وَذُرُوْا ظَہِرَ
الْاَثَمِ وَبَاطِنَہُ“ سے آٹھ سو ۱۸۰ حکم اخذ ہوتے ہیں۔ حالانکہ نہایت ہی مختصر آیت
ہے صرف دو لفظ ہیں فلا شک ولا ریب کلام حمید مجید بتیان کل شے ہے۔ ہر ایک
شے اور ہر ایک امر کا بیان اس میں موجود ہے۔ لیکن جب تک علم قرآن حاصل نہ ہو اس
مختصر کتاب سے اس قدر احکام نکالنا محال ہے۔ اور محال در محال ہے کہ ہر کس و
ناکس ماہر عربی دان تمام احکام معلوم کر سکے۔ ہزار کتب منطق و فلسفہ جمع کر لو کچھ فائدہ
نہیں ہوگا۔ علم قرآن اور چیز ہے منطق اور فلسفہ اور شے ۵

چہ نسبت خاک را با عالم پاک

یہ بالکل صحیح ہے کہ اس کتاب پاک میں قیامت تک کے جملہ احکام و ضروریات
و ما یشتاج عالم موجود ہیں۔ حتیٰ کہ ذکر معاون و معدنیات اور ان سے متمتع ہونے کا طریق
حرف و صناعات اور ان کو کام میں لانے کا طریقہ اور کمال اعجاز یہ ہے کہ تمام احکام
معاون اور معدنیات وغیرہ کو ایک مختصر سی آیت میں ظاہر فرما دیا ہے۔ فرمایا ہے خَلَقَ
لَکُمْ مَّا فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا، یعنی جو کچھ زمین میں ہے سب تمہارے ارتفاع کے لئے
خدا نے پیدا کیا ہے۔ بعض قسم کے ارتفاعات نباتات سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور
بعض حیوانات سے۔ اور بعض جمادات و معدنیات سے اور جب ہر ایک سے تمہارے

انتفاع کیلئے خلق فرمائی ہے تو ضروری دلائلی ہے کہ ان سے منتفع ہونے کا علم اور طریقہ بھی عطا ہوا ہو کہ ہم نباتات سے کس طرح متمتع ہوں۔ حیوانات سے کیونکہ مستفید ہوں اور معدنیات سے کس طرح نفع اٹھائیں۔ دریاؤں کو کیسے کام میں لائیں وغیرہ وغیرہ اور اگر ان سے منتفع ہونے کا علم نہیں دیا۔ تو یہ دعویٰ غلط ہو گا۔ اور احسان بقائنا عبث پس ضرور ان سے متمتع اور منتفع ہونے کا علم عطا کیا ہے بلکہ ان کی خلقت سے پہلے علم عطا کیا ہے۔ چنانچہ فرمایا۔
 وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْأَشْجَارَ كُلَّهَا نَبَاتًا فَقَالَ سُبْحَانَكَ عَلِيمٌ قَدْ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَ عَلَيْهِ الْأَشْجَارَ كُلَّهَا نَبَاتًا فَقَالَ سُبْحَانَكَ عَلِيمٌ
 اُن اسماء کو ان کی ذریت کی پشتوں میں ودیعت فرمایا اور ان کے نطفوں میں بالفطرۃ پیدا کیا۔ اس لئے اب جو کوئی شے ایجاد ہوتی ہے اور اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ وہ تمام پہلے سے نطفۃ انسانی میں موجود تھا۔ اور حضرت آدم کو سکھایا گیا تھا۔ پھر فرماتا ہے الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ
 اور ثبوت اظہار مافی الضمیر عطا ہوتی ہے۔ لاکن یہ بیان ناقص انسانوں میں ناقص ہے۔ اور کامل میں کامل اور اکمل میں اکمل۔ پس بیان کامل و اکمل وجود اقدس حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ جو افضل الموجودات و اکمل المکنونات و اول معاو زہ مصدر ہیں۔ پس ضرور ہے کہ جمیع علم موجودات و حوت و صنائع و اسماء و سمیات و اسباب و ذرائع انتفاع اور ان کا بیان وجود پیغمبر میں ہو اور حدیث شریف انا مدینۃ العلم سے یہ مطلب بے اصرار ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مدینہ اور شہر اسی کو کہتے ہیں۔ جس میں جملہ ضروریات اہل شہر و بنی نوع انسان موجود ہوں اور آسانی سے مہیا ہو سکتی ہوں اور علیٰ بابہ سے ظاہر ہے کہ اظہار اور بیان تفصیل اس شہر علم الہی کے علی ابن ابی طالب و صی رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ کیونکہ آپ بھی آنحضرت کی طرح انسان کامل و اکمل ہیں واکانسان کامل ہوا مظهر الجامع لجميع الصفات الکمالیۃ۔ عَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ اس حدیث کا مدرک ہے تفصیل اس کی دوسرے مقام پر آئے گی۔

قصص و حکایات کلام مجید میں اس کثرت سے ہیں کہ کوئی سورہ ان سے خالی نہیں ہے صراحتہ۔ اشارۃً کنایتہ ہر ایک سورہ میں کوئی قصہ موجود ہے۔ اور سورہ یوسف تو تمام کی تمام قصہ ہی ہے۔ حتیٰ کہ سورہ اِنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ جیسی مختصر سورت میں بھی ایک قصہ کی طرت اشارہ موجود ہے۔ ان قصص میں بہت بڑی حکمت و مصلحت ہے اور بعض احکام

قصص ہی سے ماخوذ ہیں۔ اور ان قصص کے واسطے اس قدر تاکید ہے کہ پیغمبر کو حکم تھا۔ اور
 مامور تھے منجانب اللہ کہ ان کو بیان کریں۔ فقال عز من قائلہ۔ اُتِلْ عَلَيْهِمْ بِنَا اِبْنِ اٰدَمَ
 اَرَمَ کے دونوں بیٹوں کا قصہ انہیں سنا دو۔ وَقَالَ ذٰلِلْ عَلَيْهِمْ كِبٰ اَلَّذِيْ اٰتَيْنَاكَ اٰيٰتِنَا فَا
 تَسْلَخْ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ وَتَوَسَّوْا لَكَ فَعَنَّا بِهَا وَلِيْلَتَهُ
 اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوٰىهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ اِنْ تَحِمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُ
 كْهُ يَلْهَثْ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا فَاقْصِصْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ
 يَتَفَكَّرُوْنَ (اعوات ۷۲)

ترجمہ ہمارے رسول تو ان لوگوں کو اس شخص کا حال پڑھ کر سنا جس کو ہم نے آیتیں عطا کی
 تھیں۔ پھر وہ اُن سے نکل گیا اور جدا ہو گیا تو شیطان نے اُس کا پیچھا کیا اور آخر کار وہ گمراہ ہو گیا
 اور اگر ہم چاہتے تو ان آیات کی بدولت اس کو بلند مرتبہ بنا دیتے مگر وہ تو خود ہی پسٹی کی
 کی طرف مائل ہو گیا اور جب دنیا اس پر غالب آگئی اور اپنی خواہش نفسانی کا تابع ہو گیا تو اُس
 کی مثال اس سکتے کی سی ہے کہ اگر دھتکارو تو بھی بھونکے اور اگر چھوڑ دو تو بھی بھونکے۔ یہی مثال ہے
 ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیتوں کو ٹھٹھلایا۔

اے رسول! یہ قصے ان لوگوں سے بیان کر دے تاکہ یہ اُن میں غور کریں اور عبرت
 حاصل کریں۔ وَقَالَ ذٰلِلْ عَلَيْهِمْ مَا اُزِجِيْكَ عَلِيْكَ (راخ) یعنی جو کچھ تجھ کو وحی کی گئی ہے سب
 کو تلاوت کر دے۔ ان قصص کی تلاوت کو پیغمبر پر واجب کیا ہے۔ کہ پڑھے۔ اور لوگوں کو سنائے
 ان قصص سے احکام کا نکالنا بہت دشوار ہے۔

قصص قرآنی اور انکی علت و مصلحت

یہ امر قابل غور ہے کہ قرآن جو معجزہ باقیہ
 اور حجت دائمہ ہے بطور قصص کیوں نازل
 ہوا ہے؟ اور اس قدر قصص کیوں وارد ہوئے ہیں؟ کہ قریب دو تہائی قرآن قصص سے پر
 ہے۔ علت یہ ہے کہ طاق دعوت و ہدایت یہ ہے جس کی بابت خدا فرماتا ہے اُدْعُ اِلٰى
 سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ ذٰلِ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ (راخ) حکمت و دانائی کے ساتھ
 لوگوں کو زمین کی دعوت دیجائے اور حکمت دو قسم پر ہے، حکمت علمی و نظری۔ اور حکمت
 عملی و فعلی۔ اور یہ امر بدیہیات سے ہے کہ ہر ایک جنس اپنی جنس سے مانوس اور مالوف
 ہوتی ہے اور اپنی جنس کے حالات و حکایات سے زیادہ متاثر ہوتی ہے۔ اسی طرح

انسان اپنے ہم مثل اور اپنی نوع سے مانوس اور ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور اس کے حالات سے متاثر ہوتا ہے۔ قصص و حکایات و امثال سے عبرت حاصل ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصوں کو موجب تذکر قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ آیات مذکورہ میں "فَاتَّصِلْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ" سے ظاہر ہے اور نیز فرمایا ہے۔ "وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ" یعنی آیات خدا انہیں یاد دلاؤ۔ تِلْكَ الْآيَاتُ الَّتِي لَا تَنْفَعُ النَّاسَ إِلَّا يَذَكِّرُهَا لِلَّذِينَ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ آیات ہیں کہ ہم انہیں لوگوں میں گردش دیتے ہیں۔ اور آیات خدا سے وہ آیات خاص مراد ہیں جن میں آثار الہی خاص طور پر ظاہر ہوئے۔ پس اول شے ہدایت کے لئے عبرت ہے اور وہ قصص سے حاصل ہوتی ہے۔ بعد ازاں احکام و تکالیف مثل روزہ و نماز و غیرہما کا قبول کرنا آسان ہوتا ہے۔ اسی واسطے ان تمام امور میں سے جن کے بیان کرنے پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مامور تھے اعظم تر قصص کا بیان ہے۔ تاکہ تاریخی حوادث و واقعات کی حسی مثالیں لوگوں کے لئے باعث عبرت ہوں۔ اسی سبب سے مذاہب و اُمم گزشتہ کے قصص کو بیان کیا گیا ہے کہ دین عبرت سے ثابت و مستحکم ہوتا ہے۔ لہذا تجربات تاریخی کا بیان کرنا تمام باتوں سے ضروری ہے۔ اس زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ گزشتہ امتوں کے تاریخی واقعات سے احکام و علوم استنباط کرتے ہیں۔ اور جس طرح سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُمم گزشتہ کے قصے بیان کرنے پر مامور تھے۔ اسی طرح ہم بھی مامور ہیں کہ اُمم آخرین کے قصص اور واقعات کو بیان کریں۔ اور ان سے عبرت حاصل کریں۔ کیونکہ قرآن میں وہ قصے بھی موجود ہیں۔ اور اس امت محمدی میں بھی مثل اُمم سابقہ قصص وارد ہوئے ہیں اور اُن قصص میں کوئی قصہ قصہ بدوزی شورہ اور کوئی واقعہ واقعہ کرب و بلا سے بالاتر نہیں ہے جو لوگوں کے لئے عبرت اور نصیحت کا باعث ہو جس کی مثال و نظیر نہ گزشتہ واقعات میں ملتی ہے۔ اور نہ آئندہ میں۔ واقعہ جس قدر عظیم ہو گا۔ اسی قدر زیادہ باعث عبرت ہو گا۔

سب سے اول قصہ حضرت آدم اور شیطان ہے اور یہ قصہ خارجی ہے کہ ایک غیر جنس سے حضرت آدم کے ساتھ واقع ہوا۔ اور شیطان کے تکبر کا یہ نتیجہ ہوا۔ اور غرض اُس کے بیان سے یہی ہے کہ بنی آدم متنبہ ہوں۔ اور عبرت حاصل کریں۔

بعد ازاں قصہ داخلی ہے۔ یعنی خود حضرت آدم کے دو بیٹوں کی قربانیاں | اَدَمُ كَرِهَ الْبَيْتَيْنِ الْكِبَرَىٰ وَالْأَصْغَرَ الْفُصْلَىٰ۔ فَخَالَ عَزَّازَ جَلَّ

وَأَكْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ
 مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ - سنا دو ان کو آدم کے دونوں
 بیٹوں کی سچی خبر کہ جب دونوں اپنی قربانی لے کر گئے۔ تو ایک کی قبول کی اور دوسری اللہ نے قبول
 نہ کی تو اس نے حسد سے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اور اس نے جواب دیا کہ خدا تو صرف متقی
 پر ہیزگاروں سے قبول کرتا ہے قربانی سے گو سفند وغیرہ حیوان کی قربانی ہی مراد نہیں ہے۔
 بلکہ ما یتقرب الی اللہ یعنی وہ چیز جو موجب تقرب خدا ہو مراد اور مقصود ہے اور قابیل از
 قسم زراعت کچھ لے کر گیا تھا اور ہابیل کو سفند لے گئے تھے پس ہابیل کی قربانی قبول ہوئی
 اور قابیل کی نہ ہوئی۔ اور اس سے قابیل کو حسد پیدا ہوا اور اپنے حقیقی بھائی کو قتل
 کر دیا الخ

اسی طرح بلعم یا عمور کا قصہ ہے جس کی طرف حق سبحانہ و تعالیٰ نے آیہ مذکورہ
 وَأَكْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ (تیسرا ایوارا الخ) میں اشارہ کیا ہے یہ شخص بنی اسرائیل میں
 نہایت عابد اور زاہد تھا اور اس کے زہد و تقویٰ نے کی یہ حالت تھی کہ دعا اس کی مستجاب تھی مگر
 حرص و طمع مال و نیوی نے اسے ایسا گمراہ کیا کہ مخالفین جناب موسیٰ سے اشرفیاں لے کر ان
 کے اصحاب کے لئے بد دعا کی۔ بنی اسرائیل چالیس سال تک میدان تیرہ میں پھٹکتے پھرے فرسوں
 ہے کہ اس زمانہ میں بلا اشرافی و درو پے کے ہی بہت سے لوگ دین کو ہاتھ سے مے دیتے ہیں
 سب سے زیادہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ کے قصص مذکور ہیں۔ حتیٰ کہ ولادت سعاد
 سے لے کر آخر عمر تک کے قصص موجود ہیں۔ قصہ حضرت ابراہیم بھی نہایت عبرت خیز ہے۔ کہ
 راہ خدا میں قربان کرنے کے لئے کس طرح سے اپنے بیٹے جناب اسمعیل کو پیش کر دیا۔

مسلمان اور واقعہ کر بلا
 حیدری موت اور اصحاب حسین
 مگر روز عاشورہ کے واقعہ ہائیکہ میں تمام واقعات سابقہ
 کی مثالیں اور نظیریں موجود ہیں۔ بلکہ ایک مرزا یاد ہے
 وہ یہ ہے کہ انبیاء سابقین کے ابتلاات تکالیف

کفار و مشرکین کے مقابلے میں تھیں اور یہاں کرب بلا کی ابتلا داخل ہے یعنی ان مسلمانوں کے
 مقابلہ میں ہے جو در باطن مشرک تھے و مایوں اکثر ہم باللہ الادھم مشرک کون اور اسی
 فساد باطنی نے امت محمد کو پریشان و منفرق کیا ہے۔ اور آج جو مسلمانوں میں یہ اختلاف نظر
 آرہا ہے جس نے اسلام برباد کر دیا ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے۔ اور خود مسلمانوں ہی کے ہاتھوں

کی کر توت ہے منافقین اسلام نے اسلام کی سچکتی کی۔ کیونکہ لوگ انہیں مسلمان سمجھ کر ان پر اعتماد اور
 بھروسہ کرتے تھے۔ اور جو کچھ وہ کرتے اس میں ان کی پیروی کرنے لگتے تھے۔ اور ظاہر ہے کہ
 فساد داخل فساد خارجی سے بہت زیادہ ہوتا ہے۔ رفد عاشور امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام
 نے اپنی حکمت عملی و علمی دونوں سے دعوت ایمانی دی ہے۔ نہ دعوت اسلامی پیغمبر کو اسلام
 دیتے تھے۔ اور جو شخص صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا داخل اسلام ہو جاتا
 اور جان و مال اس کا مصنون اور محفوظ۔ خواہ ابھی دل میں ایمان مستحکم نہ ہو۔ کیونکہ ابتدائی
 دعوت تھی۔ اور ابتدائی تعلیم میں حضرت صرف یہی فرماتے تھے تو لا الہ الا اللہ لفلحوا
 اور یہی وجہ تھی کہ اکثر اصحاب پیغمبر باوجود وعدہ نصرت و فتح اطاعتوں سے بھاگ جاتے تھے
 لیکن امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام جس کو بلاتے تھے اور دعوت دیتے تھے۔ موت اور فنا ہونے
 کی دعوت دیتے تھے کہ جس کو قتل ہونا ہے۔ وہ میرے ساتھ آئے یہ مسلمانوں کو دعوت ایمانی تھی۔
 کیونکہ ایمان کی یہی نشانی ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم باموالہم
 بان لہم الجنة یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون و یقتلون (النح) اور حضرت کے
 ساتھ وہی لوگ ہوئے جن کے دلوں میں نور ایمان نہایت درجہ کمال پر پہنچا ہوا تھا۔ اور خوشی
 سے راہ خدا میں حسین فرزند رسول الثقلین کے قدموں پر ہزار ہا سرشار کرنے کو تیار تھے۔ ہر
 ایک دوسرے پر سبقت کرتا تھا۔ اور یہ چند نفوس ہزاروں کے مقابلہ میں ایسے لڑے کہ بھاگنا
 تو درکنار کسی نے ایک قدم بھی سچھے نہ سٹایا۔ یہ دعوت دعوت پیغمبر کا عکس تھی۔ اور اس
 سے اثر میں اعظم تر ہیں اس واقعہ کا ذکر وہ تمام قصص سے زیادہ ضروری اور لازمی ہے حکم
 خدا حضرت ابراہیم راہ خدا میں اپنے بیٹے کے ذبح کرنے کے لئے صدق دل سے تیار ہوئے
 تھے اور انہیں خبر نہیں تھی کہ عوض میں فدیہ آجائے گا۔ اور اسمعیل بچ جائیگا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم نے
 اپنے خلیل خاص کا اس عظمت سے ذکر کیا ہے لیکن ابراہیم کو بلانے ایک اسمعیل نہیں قربان کیا بلکہ
 علاوہ اصحاب و انصار و اصحاب ٹھارہ نبی فاطمہ کو جن کا دئے زمین پر کوئی مثل و نظیر نہ تھا راہ
 خدا میں لڑنے کو خوشی سے بھجوا دیا۔ اور امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ ان میں سے ایک بھی
 زندہ نہ بچے گا۔ سب کے سب بھوکے پیاسے نہایت سختی اور ہرجی سے ذبح کئے جائیں گے
 ان فلا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

موعظہ دوم

۳ محرم الحرام ۱۳۳۱ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قال عز من قائلہ - یوم نذّر عذابا لکلیّ اُناسٍ بِاِمّامِہِمّ ربّی اسرائیل ع ۸
ضرورتِ امام | بدیہی و ضروری ہے اور ہر شخص جانتا ہے کہ ہر گھر میں ایک شخص بڑا
 ہوتا ہے جو اس گھر کا منتظم کہلاتا ہے۔ وہ گھر کا انتظام درست رکھتا
 ہر شخص اس کی بات کو مانتا ہے۔ اور وہ ہر ایک کے حق کا خیال رکھتا ہے۔ ہر آدمی اُس کی
 اطاعت کرتا ہے اور مثل مشہور ہے کہ جس گھر میں کوئی بڑا نہ ہو اس کا انتظام درست نہیں ہوتا
 ہر ایک فرد اس گھر کا خود رائے ہوتا ہے اور فتنہ و فسادات برپا رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ
 منتظم موجود ہو۔ مگر افراد خانہ اس کی اطاعت نہ کریں۔ اور بات نہ مانیں۔ زیادہ سب کے حقوق
 کی مساوی رعایت نہ رکھے تب بھی انتظام خانہ داری درست نہیں رہتا۔ اس سے اوپر ترقی
 کر کے ہر ایک محلہ میں ایک میر محلہ ہوتا ہے۔ جو اپنے محلہ کی تمام جزوی ضروریات کا لحاظ رکھتا
 ہے اور محلہ کے مشترکہ حقوق کی نگہداشت کرتا ہے۔ جزوی معاملات و نزاعات میں لوگ اس
 کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ اُن کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس صورت سے اُن کے بہت سے
 معاملات مشترکہ بلا کسی فساد عظیم و حرج و مرج و نقصان جان و مال کے طے ہو جاتے ہیں۔
 بخلات اُس کے جہاں ایسا شخص موجود نہ ہو۔ وہاں تمام امور درہم و برہم ہو جاتے ہیں۔ پھر
 اوپر چل کر اسی طرح ہر گاؤں میں ایک مقدم کی ضرورت ہے۔ جو اسی طرح گاؤں والوں کے
 مشترکہ حقوق کی نگہداشت رکھے اور ان کے جزوی معاملات و نزاعات کا فیصلہ
 کرے و علی ہذا القیاس ہر شہر میں ایک ایسے شخص کی ضرورت ہے جو شہر کا انتظام
 کرے اور اپنے معاملات و نزاعات میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں اور وہ ان کو
 دفع کرے اسی اصول پر بوجہ احتیاج اجتماع نوعی ضرورت ہے کہ تمام بنی نوع انسان
 کے لئے ایک ایسا شخص ہو۔ جو سارے ملک کا نظم و نسق درست رکھے اور تمام نوعی و

شخصی و ملکی نزاعات میں لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ اور باقی تمام منتظمین اس کے تحت حکم ہوں۔ وہ ہر شخص کے حق کی رعایت کرے۔ مظلوم کا ظالم سے بدلہ لے۔ ہر ایک حقدار کو اس کا حق دلوائے۔ جس قوم یا ملک میں ایسا شخص موجود نہ ہو۔ وہ کبھی تہذیب یافتہ نہیں ہو سکتی اور مستمدن اقدام میں شمار ہونے کی ہرگز مستحق نہیں بلکہ روزمرہ کے فسادات اور خانہ جنگیوں سے برباد ہو جائے گی۔ بے سری قوم جس کے سر پر کوئی حاکم منتظم نہ ہو کبھی ترقی نہیں کر سکتی۔ لیکن یہ بھی بدیہی ہے کہ ہر شخص صاحب حاجت اور محتاج ہے اور ہر ایک اپنی ضروریات کو پورا کرنا چاہتا ہے۔ نیز یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کی طبیعت میں حرص و طمع داخل ہے۔ اور منشاء اُن کا اپنی ضروریات و اقلیہ سے زیادہ لینا ہے۔ جب یہ حرص و طمع انسان پر غالب آجاتے ہیں تو وہ اپنی خواہشات نفسانیہ کے پورا کرنے کے لئے دوسروں کے حقوق غصب کرتا ہے۔ اور اُن کے ظلم و جور پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ دوسرے انسان میں بھی یہی احتیاج موجود ہے۔ پس وہ اپنی ضرورت پوری کرنی چاہتا ہے اور نہیں چاہتا کہ اس کا حق دوسرا لے لے۔ لہذا دفاع پر آمادہ ہوتا ہے اور فساد و نزاع قائم ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بے انتہا کشت و خون تک منتهی ہوتا ہے۔ انہیں فسادات و نزاعات کے رفع کرنے کے لئے اُس منتظم و مدیر کی ضرورت ہے کہ وہ ان کے واسطے ایک قانون مرتب کرے جس کی رو سے کوئی شخص کسی پر زیادتی نہ کر سکے۔ اور حقدار کو اس کا حق پہنچ جائے۔ اور جو اس قانون کی خلاف ورزی کرے اس کو وہ مدیر و منتظم سزا دے۔

لیکن چونکہ تمام نوع انسان احتیاج و حرص و ہوا میں مشترک ہے۔ اس واسطے اگر وہ منتظم و مدیر بھی عام لوگوں کی طرح ان ہی میں سے ایک شخص انہی جیسا محتاج و ہوا و ہوس کا پتلا ہو تو یہ نظام درست نہیں رہ سکتا۔ اور اگر یہ قانون انہی لوگوں کا بنایا ہو یا ایسے ہی منتظم و مدیر کا مرتب کیا ہو تو وہ کمال قانون نہ ہو گا۔ جس میں ہر شخص کے حق کی پوری رعایت رکھی گئی ہو۔ اور جمیع ضروریات شخصی و نوعی کو ملحوظ رکھا گیا۔ پس ایسا قانون نہیں بنایا جاسکتا۔ مگر وہ جو اُن کا خالق و صانع ہے اور ہر ایک کی ضروریات کا بالذات عالم۔ یعنی اگر یہ قانون قانون الہی نہ ہو گا۔ تو کبھی کمال قانون مبنی بر عدل و انصاف نہ ہو گا۔ اسی طرح اس قانون کا جاری کرنے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے ذریعہ سے مستحق صمیمین

سے نزاع کو رفع کرنے والا۔ ایسا ہی شخص ہوتا چاہئے۔ جو عام لوگوں سے خارج ہو مثل
ان کے محتاج و حریص نہ ہو ورنہ نزاعات و فسادات قائم و ثابت رہیں گے۔

لہذا اس سلسلہ انتظام عالم میں ضرور ہے کہ ایک شخص ایسا موجود ہو جو حقوق افراد
انسانی کی حفاظت کرے اور ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچائے۔ اور مثل دیگر افراد نہ ہو۔
ورنہ اغنیا کی رعایت کرے گا۔ خالق عالم واجب الوجود سے دوسرے درجہ پر غنی ہو سوائے
واجب الوجود کے اور کسی کی احتیاج نہ رکھتا ہو۔

محافظ و حاکم دو طرح کے ہیں ایک ظاہری محض اور وہ بادشاہ ہے۔ بادشاہ اگر اپنی رائے
سے اور اپنی طرف سے حکم کرے۔ تو وہ حکم مبنی پر عدل نہ ہو گا۔ کیونکہ خواہش انسانی و احتیاج
سے وہ خالی نہیں ہے اور اگر اذرو۔ یہ عدالت حکم کرے تو بھی من حیث المجموع جامع جمیع ضروریات
شخصی و نوعی نہ ہو گا۔ اور عدل و انصاف مطلق پر مبنی اور حق و باطل میں فارق نہ ہو گا۔ دوم
ظاہری و باطنی اور وہ نبی و امام ہے اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں۔ جنہی و کلی قسم اول
کی طرف خداوند عالم آیہ مجیدہ میں ارشاد فرماتا ہے **وَآتَيْنَاكَ الْحُكْمَ وَفَضْلَ الْخِطَابِ**
یعنی ہم نے داؤد کو حکم اور وہ کلام عطا کیا ہے جو حق و باطل میں قارق و فاصل ہے پس حکم
صحیح وہ ہی ہے جو حکم الہی کے مطابق ہو ورنہ غلط و باطل اور جو اس حکم کے ادا کرنے
میں تساہل اور کوتاہی کرے وہ عند اللہ مسکول و ماخوذ ہے چنانچہ خدا ارشاد فرماتا ہے۔
وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ یعنی جن کو ہم نے اپنے
احکام و اوامر و نواہی کے ساتھ بھیجا ہے۔ ہم ان سے دریافت کریں گے۔ کہ انہوں نے
ہمارا حکم پہنچایا یا نہیں۔ اور نیز جنکی طرف وہ بھیجے گئے۔ ان سے بھی دریافت کریں گے۔
کہ انہوں نے ہمارے احکام پر عمل کیا یا نہیں۔

امامت دراصل دو طرح کی ہے ایک امامت صغریٰ اور دوسری امامت کبریٰ
اور صاحب امامت صغریٰ دو ہیں امام جمہ و جماعت۔ و امام فتوئے۔ حشر و حساب کا
تعلق زیادہ تر امام فتوئے سے ہے نہ امام جماعت سے۔ اگر فتوئے امام فتوئے و مفتی
و مجتہد، موافق و مطابق حکم امام صاحب امامت کبریٰ ہے تو یہ فتوئے دراصل فتوئے
امام مقرر حق الطاعت ہے اور مفتی مستحق ثواب و اجر عمل کرنے والے ناجی اور مستگار۔
اور اگر فتویٰ خلاف حکم امام اصل ہے تو مفتی اور اس کے پیرو ایک علیحدہ جماعت

ہے۔ اور اُن کا حشر اسی مفتی کے ساتھ ہوگا ویسے خدا عواکلی اُناسی بامامہم اور
امامت کبریٰ مطلق پیشوائی دین ہے اور امام صاحب امامت کبریٰ خلیفہ خدا۔ وجہ اللہ وید اللہ
وَمُفْتَرَضِ الطَّاعَةِ ہوتا ہے اور یہی امام اصل و امام عدل ہے اور یہی اصل صاحب حکم ہے۔
اور ضرورت وجود امام پر وہ دلائل عقلی و نقلی قائم ہیں۔ جو ضرورت نبوت پر دال ہیں اور امامت
و نبوت ایک ہی سلسلہ ہے جیسا کہ ثابت ہوگا۔ اور یہی امامت کبریٰ منقسم ہوتی ہے۔ امامت
جزئی و کلی کی طرف جس کی قسم اصل یعنی امامت جزئی کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے
صاحب دُر مختار مطلق امامت کے متعلق لکھتے ہیں کہ امامت دو قسم پر ہے۔ امامت صغریٰ
و امامت کبریٰ اور امامت کبریٰ رکن اعظم دین ہے اسی واسطے اس امام کے تقرر کو مسلمانوں
نے دین و کفن پیغمبر صاحب معجزات و صاحب شریعت پر مقدم رکھا۔ قسم دوم امامت کبریٰ
یعنی امامت مطلقہ کا سلسلہ حضرت ابراہیم سے شروع ہوا "فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ اِنِّي
جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامًا" اور حضرت مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ پر ختم ہوتا ہے۔
اختیار مذہب و حمید معتقدات نجات کے واسطے ہیں۔ اور نجات موقوف ہے معرفت
امام وقت پر۔ اگر کوئی شخص روزے نماز کا پابند ہو اور اعمال خیر بجالاتا ہو۔ مگر اپنے امام مفترض
الطاعت کو نہیں پہچانتا کہ وہ کون ہے تو وہ جہنمی ہے۔ ہر ایک نفل مثل روزہ اور نماز اُس کے
لئے ایک درجہ جہنم کا کھولتا ہے۔ چنانچہ آیات ذیل اس پر شاہد ہیں۔ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
عَامِلَةٌ نَّاصِبَةٌ تَصْلِيَةٌ نَّارِ حَامِيَةٍ یعنی بعض نفوس ایسے ہیں جو نہایت محنت و مشقت
سے اعمال بجالاتے ہیں۔ مگر وہی اعمال ان کے لئے آتش جہنم بنتے جاتے ہیں۔ وَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ
قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِينَ اَعْمَالًا۔ الَّذِيْنَ ضَلَّ سَبِيلُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ
الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُخْسِنُوْنَ صُنْعًا۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالْآيَاتِ
رَبِّهِمْ دَلٰقًا يَّهْ وَحِطَّتْ اَسْمَا لَهُمْ فَلَا تُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزَنًا یعنی
کمد دے پیغمبر کہ کیا ہم تم کو خبر دے دیں اُن لوگوں کی جو انہی کے اعمال نہایت ہی خرابے میں
ہیں ان کی تمام کوشش زندگی دینا ہی میں ضائع ہو گئی اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام
کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آیات الہی اور حشر و نشر اور حساب کتاب کا انکار کیا پس ان
کے سب اعمال حیط و ضائع ہو گئے اور روز قیامت ہم اُن کے لئے کوئی وزن قرار نہ دیں گے
اور وہ کسی شمار میں نہ ہوں گے۔

امامت نفس نبوت ہے۔ بلکہ غایتِ قصوئے نبوت اور معرفتِ امام معرفتِ خدا ہے۔

قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَهُ زَمَانِهِ فَقَدْ مَاتَ مِيتَةَ الْجَاهِلِيَّةِ۔ جس نے امام زمانہ کو نہ پہچانا اور مر گیا۔ وہ جاہلیت کی موت۔ مشرک کا فریاد مانا فرما۔ بلا معرفتِ امام نہ تو حیدرِ صحیح ہے نہ اعتقادِ نبوت۔ اور اسی وجہ سے ہر ایک شخص اپنا کوئی پیشوا (امام) رکھتا ہے۔ اور پیشوا دو قسم کے ہیں۔ پیشوائے حق اور پیشوائے باطل۔

امام حق و امام باطل چنانچہ قرآن شریف میں خداوندِ عالم نے دو قسم کے اماموں کا ذکر کیا ہے ایک تو وہ امام ہیں جو لوگوں کو آتشِ جہنم کی طرف دعوت دیتے

ہیں اور وہ وہی لوگ ہیں جو حکمِ خدا دعوت نہیں دیتے۔ بلکہ اپنی طرف سے جو کچھ چاہتے ہیں کہتے ہیں۔ اور بندگانِ خدا کو گمراہ کرتے ہیں۔ چنانچہ فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ۔ یعنی یہ امام نیلے گئے ہیں جو لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں۔ دوسرے وہ امام ہیں جو بامرِ خداوندِ عالم لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ ہر وقت تابعِ مشیتِ الہی ہوتے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے ہیں اور وہی راہِ مستقیم دکھاتے والے اور اصل مقصد پر پہنچانے والے اور خدا سے ملانے والے ہیں جن کی بابت ارشاد فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا۔ یعنی ہم نے اُن کو امام بنایا ہے۔ جبکہ صبرِ ان سے ثابت ہوا۔ وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے ہیں۔ وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم نے اُن میں سے امام بنائے ہیں جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں۔ ہم نے اُن کو فعل

نفسِ طہ۔ اگرچہ لفظ جعل دونوں مقاموں پر آیا ہے یعنی ائمہ باطل و ائمہ حق دونوں کے ساتھ۔ لیکن اول میں جعل جعلِ ثانوی ہے اور ان کو ائمہ ضلال بنایا جانا ان کے افعالِ باطلہ اور ہدایت نہ پانے اور آیات میں تدبیر نہ کرنے۔ اور خواہشاتِ نفسانی میں منہمک ہو جانے اور لوگوں کو بہکاتے اور اپنی طرف بلانے کا نتیجہ ہے کہ وہ پیشوائے باطل و داعیانِ نازِ قرار پائے۔ اور دوسرے روزِ ازل سے ائمہ ہدایت بنائے گئے ہیں۔ یعنی امامتِ حق کے لئے خلق کئے گئے ہیں۔ بجعلِ اولی یعنی خلقِ اولیٰ بجعلِ ثانوی

خیرات اور اقامۃ الصلوٰۃ و ایثار و زکوٰۃ کی وحی کی ہے اور وہ ہماری عبادت کرتے تھے۔
اس آیت کی دوسری وحی شرط امامت ہے اور ہر فعل امام و قول امام تحت وحی الہی ہوتا ہے
پس ان دونوں قسم کے اماموں میں فرق و امتیاز ضروری ہے۔ کہ بہشت میں پہنچاتے
والا امام کون ہے اور دوزخ میں ڈالتے والا کون؟

ظاہر ہے کہ اس لفظ امام سے امام جمعہ و جماعت یا امام فتویٰ مراد نہیں ہے۔ بلکہ
امام اصل مفترض الطاعت مراد ہے۔ جو حکم خدا لوگوں تک پہنچانے اور موافق امر الہی بنانے
خدا کو ہدایت کرنے یعنی مالک امامت کہے۔

امام کی شناخت کیونکر ہو سکتی ہے | اب یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آیا امام کی شناخت
کتب احادیث وغیرہ سے ہو سکتی ہے یا نہیں

ظاہر ہے کہ ہر ایک فرقہ اپنی کتب سے اپنے امام کی صداقت ثابت کرتا ہے۔ اور ہر ایک
دوسرے کے برخلاف ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ اکثر کتب احادیث کذب و جعل
سے خالی نہیں ہیں۔ اور یہ امر آیت قرآن سے ثابت ہے کہ محافظ تورات اور اس سے حکم
کرنے والے انبیاء تھے۔ جیسا کہ خداوند عالم خبر دیتا ہے۔ اِنَّا اَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ
فِيهَا هُدًى وَ نُوْرٌ يَّحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّوْنَ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا بِالَّذِيْنَ هَادُوْا وَ
الْبَارِئِيْنَ وَالْاَحْبَارِ بِمَا اسْتَحْفَظُوْا مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ وَ كَانُوْا عَلَيْهِ
شُهَدَآءَ (راخ) (مائدہ ۴۴) یعنی ہم نے تورات کو نازل کیا ہے اور اس میں ہدایت اور
نور ہے۔ حکم کرتے ہیں۔ اُس سے یہود کو انبیاء جو اسلام لائے ہیں۔ اور مطیع و مستقاد مطلق خداوند
عالم ہیں اور نیز خدا پرست اور صاحبانِ علوم کیونکہ وہ کتاب اللہ کے مستحفظ اور اس پر شہید
تھے (راخ) باوجود اس کے بھی یہود نے تورات میں وہ چیزیں داخل کر دی ہیں کہ پناہ بخدا ذکر
کرتے ہوئے شرم آتی ہے۔ موجودہ تورات میں لکھا ہے کہ معاذ اللہ، حضرت لوط کی دونوں
بیٹیوں نے چاہا کہ باپ کے ساتھ خلوت کریں تاکہ اولاد پیدا ہو۔ پس ان کو شراب پلائی اور شب
کو ایک اُن کے ہمراہ سوئی۔ دوسری شب دیگر اور اُن سے حاملہ ہوئیں۔ اور انہیں سے ان
کی نسل چلی۔ اور حضرت عیسیٰ ابن مریم (معاذ اللہ) ماں کی طرف سے انہیں کی نسل سے
ہیں۔ لَاحَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔ پس جب ان کتابوں میں جن کے محافظ
انبیاء ہیں۔ منافقین نے ایسے ایسے بہتان اور لغو باتیں داخل کر دیں تو کیا حال

ہو گا۔ ان کتبِ احادیث کا جن کو ہر قسم کے فتنہ و فساد نے جمع و مرتب کیا ہے۔ جو لوگ محض ایک شخص کی سبزی فروخت کرنے کے لئے حدیث وضع کر لیں۔ ان کی احادیث اور ان کی کتب پر کیونکہ اعتماد ہو سکتا ہے۔ ہر شخص نے اپنے مطلب و مقصد ثابت کرنے کے لئے ایک حدیث اختراع کر لی ہے۔ لہذا محض ان کتب سے امامت کا فیصلہ ممکن نہیں۔ علاوہ ازیں اگر شیعہ اپنی کتب سے احادیث پیش کر دیں تو سنی انکار کرتے ہیں۔ اور اگر سنی پیش کرے۔ تو شیعوں کے نزدیک وہ مردود ہے۔ پس ایسی صورت میں اس کتاب کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ جو متفق علیہ امت ہے۔ یعنی کلام حمید مجید جس کی بابت خداوند عالم فرماتا ہے۔ هَذَا كِتَابٌ اَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكًا فَاتَّبِعُوْهُ۔ (العام ۲۰۴) یہی کتاب مبارک ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے۔ اس کی تم پیروی کرو۔ لیکن جب قرآن شریف کے ترجموں اور تفاسیر کو دیکھا جاتا ہے تو ایک آیت کی تفسیر میں بائیس بائیس قول اور رائیں پائی جاتی ہیں۔ اور ہر ایک دوسرے کے خلاف۔ حالانکہ یہ امر مسلم ہے کہ کلام کرنے والا صرف ایک مطلب کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرتا ہے۔ اور الفاظ میں اس کو ظاہر کرتا ہے۔ تاکہ سننے والے اس سے آگاہ ہوں۔ پس لایہذا خلاق عالم نے اپنے کلام میں ہر ایک آیت میں ایک مطلب خاص کو ملحوظ رکھا ہے۔ جو اپنے بندوں کو پہنچانا چاہتا ہے۔ لہذا حقیقتِ واقعیہ ایک ہے۔ نہ کہ بائیس بائیس مختلف مطالب سی وجہ سے ہر ایک امر میں اختلاف ہے۔ مثلاً وضو شرط نماز ہے۔ اور آیہ وضو نہایت واضح ہے۔ مگر اس میں بھی اختلاف موجود ہے اور علماء کی تحقیق یہ ہے کہ آیہ وضو میں ایک سو متشابہ ہیں۔ حالانکہ ظاہر آیت حقیقت وضو پر بالصراحت دال ہے۔ جب کلام حمید مجید کے ترجموں اور تفاسیر کا یہ حال ہے۔ تو اس سے از خود کوئی مطلب کیونکہ ثابت کر سکتے ہیں۔

مسلم ہے کہ کلام مجید کمال درجہ مختصر ہے اور پھر دعویٰ یہ ہے کہ وَاَلَا رَظِیْ لَا یَالِیْسَ اِلَّا فِیْ کِتَابٍ مُّبِیْنٍ۔ ہر ایک خشک و تر کا بیان کتابِ مبین میں موجود ہے۔ حالانکہ بظاہر قرآن کا بہت بڑا حصہ قصص و حکایات سے پر ہے کوئی صورت قصے سے خالی نہیں۔ سوائے سورۃ اخلاص کے مگر تمثیل اس میں بھی موجود ہے۔ جو تشبیہ و اذہان کے لئے نہایت مفید ہے اور مطلب خوب سمجھائی ہے۔

تورات بصورت معجزہ نازل نہیں ہوئی اور نہ اس سے تحدی کی گئی ہے مگر اس سے

حکم کرنے اور احکام بیان کرنے کے لئے انبیاء مقرر کئے گئے تھے۔ پس وہ کتاب جو معجزہ ہو اور بطور تحدی نازل کی گئی ہو اس سے عوام یا خواص کیونکر احکام نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے ذریعہ سے حکم کر سکتے ہیں۔ حقیقت معجزہ کو سوائے معجز نما اور کوئی نہیں جان سکتا۔ پس لازم ہے کہ جس پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ وہ خود احکام کو بیان کرے۔ یا وہ شخص جو نفس پیغمبر ہو اور درجہ نبوت کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اور صاحب علم لدنی ہو۔ جو جہد و ن بامرنا سے ظاہر ہے۔

زمانہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ کیونکہ حضرت ختمی مرتبت ہر ایک اختلاف کو قرآن مجید فرقان حمید سے رفع فرمادیتے تھے۔ اور قرآن مجید رفع اختلاف ہی کے لئے آیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے: "وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ اِلَّا تَبَيِّنًا لِّهُمْ الَّذِي اُخْتَلَفُوْا فِيْهِ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ" (نحل ۸۴) یعنی نہیں نازل کیا ہم نے کتاب کو تجھ پر مگر اس لئے کہ تو بیان کرے ان سے وہ باتیں جن میں وہ اختلاف رکھتے ہیں۔ اور یہ رفع اختلاف و ہدایت رحمت ہے اہل ایمان کے لئے پس پیغمبر اسی قرآن سے اختلاف کو رفع فرماتے تھے۔ لیکن اب اگرچہ وہی قرآن ہرگز ہے مگر اختلاف روز بروز زیادہ ہوتا جاتا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے مدعیان قرآن فہمی و اہل الذکر اور اہل القرآن موجود ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ علماء اختلاف کو رفع نہیں کر سکتے۔ اور اگر کر سکتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ ذکر کیا گیا کہ حقیقت واقعہ ایک ہے۔ اور مقصود خداوند عالم واحد۔ پس اگر لوگ حقیقت قرآن کو سمجھ سکتے اور اصل مقصود معلوم کر سکتے تو یہ اختلاف نہ ہوتا۔ اور ایک ایک آیت سے بیس بیس مختلف و متضاد مطالب بیان نہ کئے جاتے۔ علماء حقیقت قرآن کو نہیں سمجھ سکتے۔ پس ضروری ہوا کہ بعد پیغمبر بھی مثل پیغمبر مبین قرآن موجود ہو جو اختلافات کو رفع کرے اور اصل حکم خداوندگان خدا کو پہنچائے اور وہ شخص سوائے خصائص خاصہ نبوت (مثل زائد بیبیاں وغیرہ رکھنا جو قرآن شریف میں خاص ذات قدسی صفات حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مختص ہیں۔ اور خاص احکام شریعت کی اس کو وحی ہونا۔ وغیرہ) باقی تمام صفات و کمال میں مثل پیغمبر ہو۔ قرآن فہمی کے لئے مبین قرآن کی ضرورت ہے۔ بلا اس کے بیان کے صحیح حکم قرآن سے معلوم نہیں ہو سکتا۔ اور نفس پیغمبر مبین قرآن ہی عہدہ امامت کی صلاحیت رکھتا ہے

فرق در بیان کتاب و قرآن

قَالَ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ - اللَّهُ وَفَات

پاک ہے جس نے تجھ پر پیغمبر پر کتاب کو نازل کیا ہے کہ لغزش

اس میں سے آیات محکمات ہیں۔ اور وہی ام الکتاب ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند عالم نے قرآن نہیں فرمایا۔ بلکہ کتاب فرمایا ہے کہ خدا نے تجھ پر کتاب نازل کی ہے۔ اور قرآن و کتاب میں فرق ہے۔ مگر اس فرق کی طرف کوئی متوجہ نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی ہوا بھی ہے تو اس کا حق ادا نہیں کیا۔ لوگ چار کتابوں کے قائل ہیں۔ حالانکہ خداوند عالم نے ہر ایک نبی کے ساتھ اس کی کتاب نازل کی ہے جیسا کہ فرماتا ہے کَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيُحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ (بقرہ ۲۱۳) یعنی سب آدمی امت واحدہ تھے۔

پس اللہ نے ان میں انبیاء کو مبعوث کیا۔ جو بہشت کی بشارت دیتے والے اور آتش جہنم سے ڈرانے والے تھے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں فیصلہ کریں جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے۔ یہ آیت صاف دلالت کرتی ہے کہ ہر نبی کے

ساتھ کتاب ہوتی ہے۔ اور وجود نبی اور کتاب ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے اور اسی طرح میزان بھی ہر ایک نبی کے ساتھ نازل ہوتی ہے۔ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ (حدید ۲۵) پس اس کتاب سے کتاب تمیز ملی اور میزان سے میزان ظاہری مراد

نہیں۔ بلکہ یہ کتاب و کتاب وجودی ہے اور موازن اس کتاب کی موازن علمیہ ہیں۔ نضع الموازین بالْقِسْطِ (تحقیق حقیقت میزان کسی دوسرے موقع پر بیان ہوگی) یہاں سے معلوم ہوا کہ کتاب اور قرآن دو چیزیں ہیں قرآن قرأت سے ہے۔ یعنی مقررہ جو کچھ کہ زبان مبارک نبوی سے بیان ہوا۔ اور انہوں نے قرأت فرمایا اور کتاب نفس وجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ آیت ذیل اس کی تشریح کرتی ہے۔ اِنَّهُ لَقُلُّنْ

كُرَيْمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لَا يَسْمَعُ اِلَّا الْمَطْهُرُونَ مَقْصُودِیہ ہے کہ اسے پیغمبر یہ قرآن جو تم قرأت کرتے ہو کتاب مکنون میں ہے۔ اس کتاب کو ہوائے

مطلہ و معصوم اور کوئی مس نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ تو ضیح اس آیت میں ہے کہ قرآن اور کتاب
 دو چیزیں ہیں۔ مَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا يَكُنْ تَصْدِيقُ
 الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ۔ یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ
 غیر خدا سے افترا کیا گیا ہو لیکن یہ مصدق ہے کتب سابقہ کا اور تفصیل ہے اس کتاب و جودی
 پیغمبر کی جو شہر علم الہی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پس یہ کتاب نہیں ہے مگر وجود پیغمبر اور کتاب
 سے مراد کتاب و جودی ہے نہ مکتوب یا مقرر۔ صورت مقرر قرآن ہے۔ اور جب تک کوئی
 خانہ طہارت میں داخل نہ ہو اس کتاب کو مس نہیں کر سکتا۔ اس کتاب کے مس کرنے والوں کی
 شان میں فرماتا ہے۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ پس سوائے ان نفوس طاہرہ مطہرہ کے اور کوئی اس کتاب
 و جودی پیغمبر کو مس نہیں کر سکتا۔ جن کی شان میں یہ آیہ تطہیر نازل ہوئی ہے یعنی اہل بیت
 نبوت و رسالت۔

تقسیم آیات قرآن آیات کے تین درجے ہیں ایک جگہ خداوند عالم بیان فرماتا ہے
 کہ تمام آیات مفصل اور محکم ہیں چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔ کِتَابٌ
 أُخْلِكَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ نُفِصِلَتْ۔ یعنی یہ ایسی کتاب ہے جس کی تمام آیات محکم اور مفصل
 ہیں۔ دوسری جگہ فرماتا ہے۔ تَامَ مُتَشَابِهٌ۔ نَزَلَ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا
 مُّتَشَابِهًا مَّثَانًى۔ خدا نے بہترین کلام کو کتاب متشابہ مثنائی کی صورت میں نازل کیا
 ہے یعنی تمام آیات متشابہ ہیں۔ حالانکہ ایک تہائی قرآن ایسا ہے کہ اس میں تصور تشابہ
 ممکن ہی نہیں۔ پھر کیونکہ سب متشابہ ہو گیا۔ تیسری جگہ فرماتا ہے کہ بعض آیات کتاب محکم
 ہیں اور بعض متشابہ۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ
 أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ۔ یعنی خداوند عالم وہ ذات پاک ہے جس نے تجھ پر
 کتاب نازل کی ہے جس کی بعض آیات محکم ہیں۔ اور وہی ام الکتاب ہیں اور بعض متشابہ ضمیر
 هُنَّ راجع ہے آیات کی طرف اور ام الکتاب مَآيَا مَدْرَ لَيْلٍ سے ماخوذ ہے یعنی اصل مقصود
 بہ و مرجع اصل اور بظاہر یہ تینوں آیات ایک دوسرے کی مناقض معلوم ہوتی ہیں اور پھر متشابہات
 کی بابت فرماتا ہے کہ ان کی تائید سوائے خدا اور کوئی نہیں جانتا۔ لہذا معلوم ہوا کہ تمام قرآن
 نہی کا دعویٰ سوائے اس کے جو محکم بہ تعلیم الہی ہو۔ اور کسی کے لئے جائز نہیں۔ تمام

قرآن کو وہ جانتا ہے جس کے لئے تمام قرآن آیات کلمات ہے۔ ورنہ عام علماء تو محکم ترین آیات کو بھی
متشابہ کر دیتے ہیں۔ اگر انسان محکم اور متشابہ کے معانی جانتا ہو تو بعد غور و تامل سمجھ سکتا ہے۔ کہ مطلب
ان آیات کا کیا ہے۔ نیز انہیں سے حقیقت کتاب بھی معلوم ہو سکتی ہے۔ دیکھئے مجملہ آیات کلمات
آیہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم ہے یعنی اطاعت کرو اللہ
کی اور اطاعت کرو رسول کی اور اولی الامر کی۔ مگر مفسرین میں اولی الامر کے مصداق کے متعلق
بھی اختلاف کثیر ہے حالانکہ نفس مفہوم اولی الامر صاف ظاہر کرتا ہے۔ کہ اولی الامر وہ صاحب
حکم و امر ہیں۔ جن کو حکم اور امر خدا پہنچتا ہے۔ یہاں دن با مروت کا مصداق ہیں اور جن کا امر
ہر شے میں جاری و ساری ہے اور ان کے امر سے کسی کو کسی حالت میں تخلف جائز نہیں۔
جو ان کے حکم سے پھر وہ خدا و رسول کے حکم اور امر سے پھر۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ
ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے اس کو پکارا۔ اُس نے جواب
نہ دیا۔ بعد فراغ نماز جب وہ حاضر خدمت نبوی ہوا تو حضرت نے دریافت فرمایا کہ تو نے
جواب کیوں نہیں دیا؟ تب اُس نے عرض کیا۔ چونکہ میں نماز میں تھا۔ جواب نہ دیا۔
حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اِستجیبوا لِلّٰہِ و لِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ
یعنی جواب دو اللہ اور اُس کے رسول کو خواہ کسی حالت میں ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ امر
پیغمبری سے کسی وقت میں بھی عدول جائز نہیں ہے۔ نماز میں بھی ہو تو اس کو جواب دو
وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا
عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ذَكَرُوا أَنْفُسَهُمْ عَنْ أَنْفُسِهِمْ (الحج) اہل مدینہ اور جو ان کے
گرد و نواح میں اعراب ہیں۔ انہیں سزاوار نہیں کہ وہ رسول خدا سے تخلف کریں اور پیچھے ہٹ
رہیں اور نہ یہ کہ نفس رسول سے اعراض کریں۔ اس آیت میں تخلف سے جہاد سے ہٹ رہنا اور
جہاد پر نہ جانا ہی مراد نہیں۔ بلکہ تخلف سے تخلف امری مراد ہے یعنی خدا فرماتا ہے کہ اہل مدینہ وغیرہم کو یہ
جائز نہیں کہ وہ کسی حکم پیغمبری سے تخلف کریں۔ بلکہ اُسے فوراً بجا لائیں خواہ کہیں ہوں اور کسی حالت میں
ہوں۔ اور کسی قسم کا امر ہو۔ پس بعد پیغمبر اولی الامر وہ ہے جس کا حکم مثل پیغمبر ہر حالت میں واجب العمل ہو اور
ہر شے میں جاری اور ساری۔ اور اسی امام کے ساتھ اُنکا شتر ہوگا۔ جو اس کے ساتھ ہے وہ ناجی ہے۔ آیہ
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنثَىٰ بِإِیمَانِہَا صافات دلالت کرتی ہے کہ اولی الامر بعد رسول امام ہے وہو الحاشر
الی اللہ) قرآن شریف میں پیغمبر کے دس نام ہیں۔ اور امام کے بھی دس۔ رسول پیغمبر کے لئے

مخصوص ہے اور اولی الامر امام کے لئے اور باقی دونوں میں مشترک ہیں ایک پیغمبر ہے اور ایک نفس
 پیغمبر جیسا کہ آیہ مباہلہ سے بھی ظاہر ہے اس آیہ مذکورہ لَا یُؤْتِیْکُمْوُا بِآلَہِ سِہْمٌ عَنْ نَفْسِہِمْ
 نفس سے مراد نفس پیغمبر ہوتا تو عندہ ہونا چاہئے تھا۔ لہذا ثابت ہوا کہ جس طرح امیر پیغمبر سے مختلف
 و اعراض جائز نہیں اسی طرح نفس رسول یعنی امیر المؤمنین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے امر سے بھی
 مختلف و اعراض جائز نہیں۔ اسی غزوہ تبوک کے بعد جس کا اس آیت میں اشارہ ہے حضرت رسولؐ نے
 جناب امیر المؤمنینؑ کو اپنا جانشین بنایا اور فرمایا اَنْتَ مِنِّیْ بِمَنْزِلَۃِ ہَارُوْنَ مِنْ مُوسٰی (راۃ)
 اور بعد رسولؐ وہی اولی الامر ہے جس کی اطاعت مثل رسولؐ فرض کی گئی ہے اور اسی کے ساتھ
 حشر ہو گا پس مفہوم و منطوق قرآن سے ثابت ہے کہ امام اصل ذریت رسولؐ ہی سے ہوتا ہے جس
 کا آئندہ اور مفصل ذکر آئے گا۔ اگر نفسانیت و قصبات اور خود رائے کو قرآن میں دخل نہ دیا جائے
 تو اصل امانت نفوس محکمت قرآن سے ثابت ہو سکتی ہے۔ گو کیفیات جزئیہ امانت مفصلاً ظاہر
 قرآن سے نہ معلوم ہوں۔ اور ہر ذیل میں ایک امام کا وجود ضروری ہے۔ اور اس کا تصرف تصرف پیغمبرؐ
 ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پیغمبر صاحب شریعت صاحب دین ہے وہ دین لایا ہے اور یہ (امام)
 محافظ دین و مکمل دین ہے۔ نفس رسولؐ اس وقت بحکم آیہ مباہلہ چار شخص تھے۔ اور مع پیغمبر
 پانچ تہ ہوتے ہیں۔ اور بلا ان کی معرفت کے نجات ممکن نہیں۔ اول معرفت امام موجب بہشت
 ہے اور عمل کرنا و دوسری چیز اور دوسرا درجہ ہے۔ لہذا امام اور نفس رسولؐ ان ایام
 رایام عاشورہ محرم الحرام میں متزلزل ہے۔ اس لئے کہ وہ شہید علی الناس ہے۔ اور وہ
 دیکھتا ہے کہ ذریت رسولؐ و اولاد رسولؐ وطن سے دور اور روضہ رسولؐ سے میچور ایک
 میدان کر بلا میں بے بار و بار مضطرب و مضطرب نظر آئے ہیں۔ ایک نفس رسولؐ و ہجر گوشہ
 بتول سرتاپا خون میں ڈوبا ہوا پکار رہا ہے۔ هَلْ مِنْ نَاصِرٍ یُّجِیْرُنَا هَلْ مِنْ
 مُّغِیْثٍ یُّغِیْثُنَا (الح) لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰہِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ

موعظہ سوم

۴ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - ۵

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ

امام - اُمُّ الْكِتَابِ اُمُّ
الْقُرْآنِ پیغمبر اسی لقب

اجمالاً بیان کیا جا چکا ہے کہ انتظام عام کے لئے ایک
منظم و مدبر کی ضرورت ہے جو فسادات عالم اور طوائف
الملوک کو دور کرے اور وہ قوت منظمہ امام ہے فقط

امام مشترک ہے۔ حتیٰ کہ امام جمیعہ و جماعت کو بھی شامل ہے اور معنی اس کے منقہ یقیناً
بد میں یعنی وہ شخص جس کی اقتدا کی جائے اور چونکہ لوگ نام میں اس کی اقتدا کرتے ہیں، اس
واسطے اس کو امام کہتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور معنی اس کے مایاً مَرَّ
الْخَلْقِ اِلَیْہِ ہیں یعنی جس کی طرف لوگ رجوع کریں۔ اور مقصود خلافت و مرجع امام
ہو پس اس اعتبار سے کہ وہ صاحب درجہ رفیعہ ہے۔ نبی کہلاتا ہے۔ اور اس لحاظ سے
کہ تبلیغ احکام الہی پر مامور کیا گیا ہے۔ پیغمبر ہے۔ اور اس حیثیت سے کہ وہ مطلق مقتدا ہے
است ہے۔ امام کہلاتا ہے ام الكتاب دام القرآن بھی اسی معنی میں متعل ہیں ام الكتاب
وہ کتاب ہے کہ تمام عبادین و مضامین کتب الہیہ اس کی طرف منتهی ہوں اور اس سے جدا
نہیں لہذا تمام خلق کو اس کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ و علیٰ ہذا القیاس اُم القرآن وہ ہے
کہ تمام قرآن اس سے جدا ہوئے ہوں اور وہ سب کا مرکز ہو اس واسطے کہ اس کی طرف تمام لوگ
رجوع کرتے ہیں اور وہی قبلۃ الانام ہے۔ اُمی کے بھی یہی معنی ہیں۔ کہ رجوع خلافت اسی کی
طرف ہے اور وہ مقصد کائنات و مرجع مکونات ہے۔ کسی خاص امر میں نہیں۔ بلکہ ہر ایک
چیز میں علم میں، معرفت میں، تحصیل فضل و کمال میں، غرض محتاج الیہ کل ہے۔ اس کی طرف
ہر شے محتاج ہے اور وہ سوائے خدا کسی کا محتاج نہیں ہر شے اس کی طرف رجوع کرتی ہے
اور وہ خدا کی طرف۔ وہ کوئی چیز کسی سے حاصل نہیں کرتا۔ وہ کسی سے تعلیم نہیں پاتا۔ اگر وہ دوسرے

سے تعلیم حاصل کرے تو وہ پیغمبر و امام نہیں ہے۔ جو ایسا خیال کرتے ہیں۔ وہ اس کے معنی نہیں سمجھتے۔

مذبح تمام پیغمبران پیغمبر اُمّی لقب نبی مطلق ہے۔ اور بعد ازاں
انبیاء فرداً فرداً مرتجع امت ہیں۔ آیت ذیل اسی پر دال
ہے۔ اور یہی اس کا مطلب ہے کَيْفَ إِذَا جِئْنَا
مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى الْكَلْبِ

شَهِيدًا یعنی خداوند عالم فرماتا ہے۔ اس دن گنہگاروں کا کیا حال ہوگا۔ جبکہ ہم ہر
ایک امت میں سے ایک شہید کو لائیں گے۔ اور تجھ کو اسے پیغمبر اُن تمام شہید پر شہید
قرار دیں گے۔ ہر ایک امت کا شہید اس کا پیغمبر ہے جیسا کہ قول حضرت عیسیٰ سے صاف
ظاہر ہے وَكُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مَا دُمْتُ فِيهِمْ میں ان پر شہید تھا جب تک
کہ میں ان میں رہا۔ اس آیت سے دو باتیں صاف ثابت ہیں۔ اول یہ کہ جناب عیسیٰ
اپنی امت پر شہید تھے۔ دوم یہ کہ وہ جناب شہید مطلق نہیں ہیں۔ بلکہ صرف اپنی امت
کے لئے اور وہ بھی اس وقت تک جب تک کہ انہیں تھے اور پیغمبر اُمّی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام
انبیاء پر شہید ہے اور خداوند عالم تمام مخلوقات و کمونات پر شہید ہے۔ جس میں پیغمبر اُمّی بھی
داخل ہے چنانچہ فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ ہر
ایک شے پر شہید ہے۔

شہید اور شاہد کے معنوں میں فرق ہے۔ شہید خواہ حاضر ہو۔ یا غائب وہ اُن لوگوں پر شہید
ہے۔ جن پر اس کو شہید قرار دیا گیا ہے۔ اور وہ ان پر ہمیشہ حاضر و ناظر ہے۔
اور شاہد وہ ہے جو بذریعہ علم شہادت دے سکے۔ خواہ اس کا یہ علم بالمشاہدہ ہو یا بالانخبار
وغیرہ اس کی مزید تشریح عنقریب آتی ہے پس آیہ شریفہ وَهَآكُنْتَ بِجَنَانِيبِ الْغُرَبَى
اے پیغمبر تو جانبِ غربی پر موجود نہ تھا، مخالفت و منافی شان شہید نہیں۔ کیونکہ یہاں
حضور جسمانی کی نفی ہے اور یہ منافی شہیدیت نہیں ہے۔ جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ شہید
کے لئے حضور و غیاب مساوی ہے اور نبوت نبی روح قدس نبوتی سے ہے نہ کہ جسم
سے۔ بلکہ حقیقتہً نبی وہ روح ہی ہے۔ وہ ہمیشہ شہید ہے۔ خواہ اس کا ظہور و صورت
جسمانی میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔

اور یہ خیال و شبہ کہ نبوت نبی جسم نبوتی پر موقوف ہے۔ و سوسہ شیطانی ہے۔ وغلی

بِذَٰلِكَ نَاسِ آيَةٍ مُّجِيدَةٍ نَّحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ جِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ (یعنی اسے پیغمبر ہم تجھ سے بہترین قصص کو بیان کرتے ہیں۔ اسی ذریعہ سے جس سے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اگرچہ تو اس سے پہلے غافلین میں سے تھا) بھی منافی شان شہیدیت نہیں ہے۔ کیونکہ غافلین فرمایا ہے۔ نہ جاہلین۔ اور غفلت و جہالت و چیزیں ہیں اور یہ غفلت بھی خاص غفلت ہے جس کے معنی یہاں اوحینا و من قبلہ کے سمجھنے والوں پر پوشیدہ نہیں ہیں۔ بہر حال یہ منافی شہادت نہیں۔ کہ یہ غفلت قبل وحی الہی و قبل ظہور نور نبوتی ہے اور نبوت حجاب الہی ہے اور اتنا ہی پر وہ اُٹھتا ہے جتنا قدرت اُٹھائے یہی وہ مقام ہے جس کے لحاظ سے فرمایا ہے وَ وَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ (فافہم و تدبر) موعود

شہید ثالث یا امام خلق

بعد خدا و پیغمبر خدا ایک اور شہید بھی ہے اور وہ امام ہے اور بلا اس کے وجود کے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَ شَهِيدٌ روز قیامت ہر نفس بارگاہ الہی میں حاضر کیا جائے گا۔ کہ اس کے ساتھ اس کا ایک سائق رہا نکلنے والا اور ایک شہید ہو گا یہ شہید شہید باطنی ہے۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللّٰهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَ بَيْنَكُمْ وَمِنْ عِنْدِكَ عِلْمُ الْكِتَابِ پس یہ شہید غیر پیغمبر و خدا ہے اور یَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ سے صاف ظاہر ہے کہ شہید امام ہی ہے۔ کیونکہ حشر امام ہی کے ساتھ ہو گا۔ اور یہ شہید ظاہری و خارجی ہے بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں من عندہ علم الکتاب وہ شخص جس کو علم الکتاب حاصل ہے سے مراد عبداللہ سلام یہودی ہے جو تورات کا عالم تھا اور بعد میں اسلام لایا اور پیغمبر کی تصدیق کی لیکن یہ محض غلط ہے اور قصہ حضرت سلیمانؑ میں تخت بلقیس کا واقعہ اس کی نفی کرتا ہے۔

وَمِنْ عِنْدَكَ عِلْمُ الْكِتَابِ

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهِمَا قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ۔ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَقُومَ مِنْ مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ۔ قَالَ الَّذِي عِنْدَكَ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ إِنَّمَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَكَ۔ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي۔

یعنی حضرت سلیمان نے فرمایا اے گروہ حاضرین تم میں سے کون تخت بلقیس کو میرے پاس لاسکتا ہے۔
 قبل اس کے کہ وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آئیں، عفریت جتنی نے کہا کہ یا نبی اللہ میں اس کو لاتا ہوں
 قبل اس کے کہ آپ اپنے اجلاس کو برخواست کریں یعنی صبح سے ظہر تک اور میں اس کی قوت رکھتا
 ہوں اور اس کا ذمہ دار ہوں۔ پھر اس شخص نے روزِ پنجاب سلیمان آصف پر خیا کہا جس کو کتاب
 کا تھوڑا سا علم حاصل تھا۔ کہ یا نبی اللہ میں اس کو چشمِ زدن سے پیشتر لاسکتا ہوں۔ اور جب حضرت
 سلیمان نے فوراً اس کو وہاں مع تخت کھڑا دیکھا تو فرمایا یہ میرے پروردگار کا فضل و
 احسان ہے (الخ)۔

اس سے ظاہر ہے کہ جس کو تھوڑا سا علم کتاب حاصل تھا۔ وہ پلک جھپکنے سے پہلے
 تخت کو ایک ماہ کی مسافت سے لے آیا۔ پس جس کو علم الکتاب حاصل ہے۔ اس کے کمالات
 کا کیا اندازہ ہو سکتا ہے۔ عبد اللہ سلام یہودی کو یہ قدرت کہاں حاصل؟ نیز عبد اللہ سلام
 مدینہ میں ایمان لایا ہے اور یہ سورہ مکیہ ہے۔ جو اس کے ایمان لانے سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ لہذا
 مَنْ عِنْدَكَ عِلْمُ الْكِتَابِ كَامِصْدَقٍ وَهَرِگز نہیں ہو سکتا۔

تمام کتاب کا علم سولے نبی کے اور کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ پھر کس طرح سے عبد اللہ
 سلام مثل حضرت موسیٰ ہو گیا اور اس کی نسبت کہا جاتا ہے۔ کہ اس کو تمام تورات کا علم حاصل تھا اور
 مَنْ عِنْدَكَ عِلْمُ الْكِتَابِ سے وہی مراد ہے یہ غلط محض ہے۔ علم الکتاب میں کتاب پر
 جو الف لام ہے یا تو عہد کا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ایک کتاب مخصوص محمود
 مراد ہے یعنی قرآن یا جنسی ہے اور جنس کتب مراد ہے۔ اور مقصود پیغمبر کا یہ ہے کہ جس کو کل
 قرآن یا تمام کتب کا علم نہیں وہ مجھکو نہیں پہچان سکتا۔ اور جس کو کل کتب کا علم ہے۔ وہی
 میری نبوت کی سچی شہادت دینے والا اور تصدیق کرنے والا ہے۔

پس بعد پیغمبر تمام کتب کا علم سولے نفس پیغمبر اور کسی کو نہیں ہو سکتا۔ اور وہ علی ابن
 ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں پس علی ہی دلیل نبوت ہے اگر وہ تصدیق نہ کرتے تو
 کوئی تصدیق نہ کرتا۔ کیونکہ وہ جناب حضرت ابراہیم کی اس ذریت میں سے ہیں جس کے واسطے
 انہوں نے اس طرح دعا کی تھی۔

اِذْ يَرْفَعُ اِبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمٰحِيْلُ رَبَّنَا
 تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ۔ یعنی جس وقت حضرت

ابراہیم واسمعیل خانہ کعبہ تیار کر رہے تھے تو انہوں نے اس طرح دعا کی۔ اے ہمارے پروردگار
 ہماری خدمت کو قبول فرما۔ تحقیق کہ تو ہر ایک بات کو سُنتا ہے اور ہر شے کا عالم ہے۔
 رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا
 مَنَاسِكَكَ وَتَبَّ عَلَيْنَا إِنْ كُنَّا أَنتَ الْمُتَوَّابُ إِلَيْهِ۔ یعنی اے
 ہمارے پروردگار تو ہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان بنا۔ اور مستقار و مطیع مطلق قرار
 دے اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک گروہ کو ہماری طرح کا مسلمان بنا۔ یہ ظاہر ہے
 کہ جس وقت حضرت ابراہیمؑ نے یہ دعا کی تھی۔ آپ مسلمان تھے۔ پیغمبر تھے خلیل تھے۔ امام
 تھے۔ لہذا حضرت ابراہیمؑ جس اسلام کی اپنے اور اپنے بیٹے اسمعیل کے لئے التماس کر
 رہے ہیں وہ فعلیت اسلام ہے یعنی مطلب یہ ہے کہ پروردگار جس طرح سے تو نے
 ہم کو کامل الایمان و کامل الیقین پیدا کیا ہے۔ اسی طرح ہم کو یہ بھی توفیق دے کہ ہم بے اعمال
 بھی ویسے ہی صادر ہوں۔ اعتقاد کے موافق ہمیں عامل بھی بنا اور توفیق دے کہ ہر حال میں تیرے
 مطیع و مستقار مطلق رہیں۔ پھر اسی اسلام کی خواہش اپنی اولاد میں سے ایک خاص امت کے
 لئے کی ہے کیونکہ لفظ جبل مکر رہیں لایا گیا ہے جو تکرار معانی کرے بلکہ وَاجْعَلْنَا بَصِيغَةً
 مُتَّكِلَةً مَّعَ الْغَيْرِ فرمایا ہے اور جو لام اختصار اپنے لئے استعمال کیا ہے وہی اپنی اُس ذریت
 کے لئے استعمال کیا ہے غرض جو اپنے لئے مانگا ہے وہی اپنی اولاد میں سے ایک گروہ
 خاص کے لئے مانگا ہے اور یہ ثابت ہے کہ اسلام پیغمبر اسلام یا واسطہ ہوتا ہے
 خدا اور اس کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہوتا جیسا کہ جبریل بھی۔ جیسا کہ خدا حضرت
 ابراہیمؑ کی بابت خبر دیتا ہے اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمَ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
 یعنی جب اُس کے پروردگار نے اُس سے فرمایا کہ اسلام لا تو اس نے کہا میں اسلام لایا
 اور میں پروردگار عالمین کا مطیع و مستقار ہوں۔ بخلاف دیگر مسلمانوں کے کہ ان کا اسلام اسلام
 بالواسطہ ہوتا ہے یعنی پیغمبر یا امام یا کسی عالم کے ہاتھ پر اسلام لاتے ہیں۔ لہذا معلوم ہوا کہ
 حضرت ابراہیمؑ نے اپنی اُس ذریت خاص کے لئے اسلام بنوتی و اسلام بلا واسطہ کی خواہش
 کی ہے۔ بلکہ اس پر عامل ہونے کی اور اس کو فعلیت میں لانے کی۔ پھر اس ذریت
 کے بارے میں فرماتے ہیں۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَرُكِّنَ
 ان میں سے ایک شخص کو مبعوث برسالت فرما کہ وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے۔

یہ ثابت و محقق ہے کہ ذریت حضرت ابراہیم اولاد حضرت اسمعیل میں صرف پیغمبر
آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مبعوث برسات ہوئے ہیں۔ پس یہ امت مسلمہ جس کے
لئے دعا کی گئی ہے وہ ہے جس میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں اور
خود پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا ایک فرد ہیں۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ قبل از بعثت
پیغمبر خدا چاہتے کہ یہ امت موجود ہو جس میں پیغمبر مبعوث ہو اور یہ میں معلوم ہے کہ پیغمبر قبیلہ بنی ہاشم
سے مبعوث ہوا ہے لہذا امت مسلمہ باسلام بلا واسطہ بنی ہاشم میں موجود تھی اور یہ سولے حضرت
امیر المومنین علی ابن ابیطالب علیہ الصلوٰۃ والسلام جو اسلام فطری پر باقی تھے اور صغریٰ
ہی میں پیغمبر پر ایمان لائے اور نبوت کی تصدیق کی اور کوئی نہیں ہو سکتا یعنی جس وقت پیغمبر
خدا مبعوث برسات ہوئے حضرت علی موجود تھے۔ پس امت مسلمہ رسول و نفس رسول ہوئے
اور اس میں سے جناب رسول خدا مبعوث ہوئے اور نفس رسول نے ان کی تصدیق کی اور
شہادت دی اور وہی شہید اور امام امت ہوئے۔ اور امت کا لفظ ایک شخص پر بھی بولا
جاسکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی نسبت خداوند عالم فرماتا ہے۔ **كَانَ اَبْرَاهِيْمَ**
اُمَّةً قَانِتًا یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابراہیم سولہ سال کی عمر میں مبعوث برسات ہوئے
اور اس وقت بتوں کو توڑا جیسا کہ خداوند عالم خبر دیتا ہے۔ **وَاقِيْنَا هٗ رُسَدًا**
مِّنْ قَبْلٍ وَكُنَّا بِهٖ عَالِمِيْنَ یعنی ہم نے اس کو پہلے ہی سے رشد و ہدایت عطا کی۔ اور
اس کو ہم جانتے ہیں۔ پس یہ بھی عہد طفولیت ہی سے امت مسلمہ تھے۔ یہی وجہ ہے کہ
امیر المومنین نے فرمایا ہے **اَنَا اَوَّلُ مَنْ اَمَنَ بِهٖ** یعنی میں ہی پہلا شخص ہوں جو پیغمبر
پر ایمان لایا یعنی اسلام تو پہلے ہی سے حاصل تھا پیغمبر پر ایمان سب سے پہلے لائے۔ اور
اس کی تصدیق فرمائی اور حضرت کا پیغمبر پر ایمان لانا وہی معنی رکھتا ہے جو حضرت لوط کے
حضرت ابراہیم پر ایمان لانے کے ہیں **فَاَمَنَّ** کہ لوط یعنی لوط نے ان کی تصدیق کی
اور شہادت دی اسی طرح جناب امیر صدق حضرت ختمی مرتبت ہیں یہ معنی نہیں ہیں کہ پہلے
مومن نہ تھے اس وقت ایمان لائے تھے۔ اور اسلام نبوتی منزہ ہوتا ہے۔ شرک ذاتی۔ شرک
عفاقی۔ شرک انفعالی اور شرک عبادتی سے چنانچہ قول جناب یوسف سے ظاہر ہے۔ **وَاَتَّبَعْتُ**
حِلْمَةَ اِيْمَانِيْ اَبْرَاهِيْمَ وَاسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ مَا كَانُوْا اَنْتَ لَشِرْكَ اِلٰهِ میں شیعی یعنی میں اپنے اباؤ اجداد
ابراہیم واسحق و یعقوب کی امت کا پیرو ہوں۔ اور ہم اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کرتے کسی بات میں اسکا شریک

قرار نہیں دیتے اور کسی جزوی شرک کے بھی تامل و عامل نہیں ہوتے۔

پس خیاب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام جو مسلم باسلام نبوتی و بلا واسطہ ہیں ہر ایک قسم کے شرک سے بڑا اور منزہ ہیں۔ انہی کی شان ہے لَمْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ كُرْنَةَ عُلُوِّ اَيْدِیْہِمْ و ہر بعد پیغمبر شہید امت ہیں۔

(نکتہ) حضرت ابراہیم مسلمین میں سے ہیں۔ اور مسلمان باسلام نبوتی اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اول المسلمین۔ پس ان بزرگوں سے جو ذریت ہوگی وہ کیسی ہوگی بلا شک و شبہ مصداق آیہ مجیدہ نُورٌ عَلٰی نُورٍ ہوگی۔ یُکَادُّ زَیْتُہَا یَفِیئُ وَ کَوْنُہُمْ تَمَسُّسُہُ نَارٌ اَنْ کَا نُورٌ خود بخود روشن و درخشاں ہے اُن کے فضائل و کمالات علوم و معارف بلا تحصیل و اکتساب تعلیم ان سے ظاہر ہوتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ اس کا امتحان کرو تو تھوڑی دیر کے واسطے میدان کر بلا کا تصور کرو و ظہور و بروز نورانیت فرزند پیغمبر خدا ذریت ابراہیم کا تماشا دیکھو۔ یہ ہے مسلمان باسلام نبوتی و مطہر و منقاد مطلق پروردگار عالم کہ جس قدر صائب و شدائد زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ نورانیت زیادہ روشن ہوتی جاتی ہے اور رنگت پرہ اقدس سرخ و راہ خدا میں گھر کو لٹا رہا ہے۔ دوست احباب عزیز و اقربا شیرخوار بچے تک ظلم و ستم سے بھوکے، پیاسے نہایت بیکسی کے عالم میں سلتے ذبح کئے جاتے ہیں۔ مگر نہ چہرے پر حزن و ملال اور نہ لب پر حزن و شکایت۔ بکمال طیب خاطر اپنے جگر کے ٹکڑوں کو اسلام کی خاطر قربان کرتے۔ مگر سوائے رِضَا بِقَضَائِہِہٖ وَ تَسْلِیْمًا لَا مَرَّةً زبان مبارک سے کچھ نہیں فرماتا۔ اس کی راہ میں صابر و شاکر ہے۔ وہ صبر دکھا رہا ہے۔ کہ ملائکہ آسمان تعجب کرتے ہیں۔ اور امام زمان عجل اللہ ظہورہ فرماتے ہیں۔ لَقَدْ عَجَبْتُ مِنْ صَبْرِکَ مَلِیْکَۃُ السَّمَاۃِ یعنی اے جد بزرگوار آج آپ نے ایسا صبر دکھایا ہے۔ کہ ملائکہ آسمان آپ کا صبر دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِیِّ الْعَظِیْمِ۔

مَوْعِظَةُ جِهَام

۵۔ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

یَوْمَ نَدْعُ كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْهَامِهِمْ۔ سابقاً بیان کیا گیا ہے کہ نظام و سلسلہ عالم میں ایک منتظم کا وجود ضروری ہے۔ اور طبعیین و اہل حکمت کا بھی یہ اعتقاد ہے کہ نظام عالم کے لئے ایک بادشاہ با اختیار کا وجود ضروری ہے جو نزاعات و مشاجرات کو رفع کرے اگرچہ لوگوں کے دل اس سے متنفر ہی کیوں نہ ہوں۔

جسم و رزق جسمانی | جسم انسان روح کے لئے بمنزلہ مقدمہ ہے اور مقدمہ ذوالمقدمہ سے اخذ و ادنی ہوتا ہے۔ لیکن وجود ترکیب فعلی میں مقدم ہونا ہے۔ اگرچہ ذی المقدمہ من حیث الایجاد مقدم ہے اور وہی علت غائیہ۔ مثلاً مکان دراصل کسی انسان کی رہائش کے لئے بنایا جاتا ہے۔ اس کا وجود بالذات مقصود نہیں۔ مگر اس کے واسطے اینٹ، گچ، پونا، لکڑی، تختے وغیرہ پہلے تیار کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مکمل ہو کر رہائش انسان کے قابل ہو جائے۔ اور مسلم ہے کہ جزو اخیر شے علت تامہ ہوتا ہے اور وہ رہائش و سکونت مکان ہے اور وہی مقصود بالذات ہے نہ ترتیب و ترکیب اسباب مکانیہ۔ اسی طرح سے ترکیب و ترتیب اجزاء مادیہ انسانیہ، نطفہ، علقہ، و مضغہ و عظام، لحم نسبت بہ نفس انسان مقصود از خلق نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود و علت تامہ جزو اخیر ہے۔ جو مقام "ثم انشانا خلقاً آخر" ہے اور اس تعلقت سے بھی نیز اصل مقصود تربیت و تکمیل نفس انسانی ہے لیکن اس کے کمال پر پہنچنے کے لئے حفاظت جسم بھی ضروری ہے۔ اور مقدم۔ حفاظت و بقائے جسم کے لئے اسباب خدا ہی کی طرف سے مہیا ہوتے ہیں اور وہی انجام دیتا ہے اور یہ اس کا فضل و انعام اور احسان ہے اور اول اسی انعام و احسان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتا ہے: فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ یعنی چاہئے کہ انسان اول اپنے کھانے کی طرف نظر کرے اور اس کی پیدائش میں بدقت تمام غور و فکر کرے تاکہ اپنے خالق کو پہچانے کہ کس طرح اس نے اس کو رہائش دے لے بہم پہنچایا ہے۔ اِنَّا صَبَّيْنَا

الْمَاءُ صَيَّاتُهُ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِشْبَةً وَزَيْتُونًا وَغُلًّا وَ
 حَنَاطًا رِثًا وَغُلًّا وَكَارِبَةً وَآبَاتًا عَالِكَةً وَكَارِبَةً عَالِكَةً (عبس) یعنی ہم نے اول پانی پرایا
 اور پھر زمین کو شق کیا۔ اس سے فلتے، انگور، تناور سایہ دار درخت، زیتون، کھجوریں اور
 گنجان باغ اور میوے، چراگاہیں اور سبزہ زار اُگلے۔ اور پیدا کئے جو تمہارا اور تمہارے
 بھوپایوں کا رزق ہیں واقعا یہ تمام پروردگار عالم و عالمیان کے انعامات و تفضلات ہیں
 اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہم ایک دانہ اور ایک تنکا گھاس کا پیدا کرنے پر قادر نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ بظاہر
 ایسا معلوم ہوتا ہے اور منکرین موثر حقیقی یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو خود انسان کرتا ہے۔ کیونکہ اول
 وہی زمین میں ہل چلاتا ہے۔ پھر بیج بوتا ہے۔ پھر پانی دیتا ہے۔ لیکن انصاف سے دیکھا جائے
 تو معلوم ہو گا کہ یہ خیال غلط ہے کیونکہ اگر انسان تمام کام کرے اور خداوند عالم نہ چاہے تو ایک
 دانہ بھی نہ اُگے۔ گو انسان زمین میں ہل چلاتا ہے اور بیج بکھیرتا ہے۔ لیکن اس دانے
 کو زمین سے اُگاتا کون ہے؟ پھر اس کو سرسبز کون کرتا ہے؟ پھر خوشہ کون لگاتا ہے؟ اور پختہ کون
 کرتا ہے؟ اور ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے حفاظت کون کرتا ہے؟ کیا انسان ان میں سے
 کسی چیز پر قادر ہے؟ ہرگز نہیں ہے؛ ہرگز نہیں یہ سب اسی کی قدرت کاملہ کا اثر ہے
 اسی واسطے دوسرے مقام پر تصریح اس زراعت کے متعلق فرماتا ہے: "أَفَرَأَيْتُمَا
 تَحْرُثُونَ؟ أُنْتُمُ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ؟" تم اس کی بابت کیا خیال کرتے
 ہو۔ کہ تم جو یہ کھیتی کرتے ہو دراصل تم اس کی زراعت کرتے ہو۔ یا ہم زراعت کرتے ہیں
 "وَأَنْتُمْ لَجَعَلْنَا حَطًّا مَّا فَطَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ؟" اگر ہم چاہیں تو اس کو خشک و برباد ویرانہ
 کر دیں اور ایک دانہ بھی پیدا نہ ہو پس تم متعجب و حیران کھڑے رہ جاؤ۔ "أَفَرَأَيْتُمَا
 الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ؟ أُنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ؟" تم دیکھتے ہو
 کہ یہ پانی جو تم پیتے ہو۔ تم نے اس کو مزین سے نازل کیا ہے یا ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں۔
 (نکتہ) یہاں خداوند عالم نے لفظ سحب (سحاب) بادل نہیں فرمایا۔ بلکہ لفظ مزین استعمال
 کیا ہے۔ کیونکہ مزین اور سحب دو چیزیں ہیں۔ پانی کا تجزیہ و تحلیل کرنے سے ثابت ہے
 کہ پانی دو چیزوں سے مرکب ہے۔ جن کو فلاسفہ جدید اپنی اصطلاح میں آئینہ و مایہ وین
 کہتے ہیں اور یہ دونوں ہمیشہ مدارج معلومہ سیرت میں بحالت گیس یعنی حالت ہوائی میں موجود
 رہتے ہیں۔ اور یہ دونوں ہر ذرات و جسامتوں پر مشتمل ہیں۔ کہ کسی طریق سے ان کا

تجزیہ و تقسیم نہیں ہو سکتی۔ اور صورت ترکیبی میں نو جزو آب خالص میں ایک حصہ ہیڈروجن اور
 اکٹھ حصے آکسیجن ہوتی ہے $\frac{1}{8}$ و $\frac{7}{8}$ کی نسبت ہے۔ پس ایک جزو مفروض آب یعنی جزو دلا تجزی
 بھی چاہئے کہ اجزائے لائیج ذائے آکسیجن و ہیڈروجن سے مرکب ہو۔ اور ان کے اوزان کی
 یہی نسبت موجودہ آب خالص میں بصورت ترکیبی پائی جائے اور غلطی محققین دلائل و براہین
 سے ثابت کرتے ہیں۔ کہ ہر ایک (ہر مولیون آب) یعنی ہر ذرہ آب میں ایک اٹوم آکسیجن
 اور دو اٹوم ہیڈروجن ہے اور اٹوم جزو دلا تجزی ہے۔ بہر حال ان اجزاء و ذرات کی صورت
 مرکبہ یہ ہیئت مذکورہ وزن کہلاتی ہے جو ہمیشہ دارائے آب ہے۔ اور کبھی فضلاء اس
 سے خالی نہیں ہمیشہ اس سے پڑے اور صورت مرکبہ اجزائے آب سحاب کہلاتی ہے کبھی تو اس
 طریق پر اور کبھی بہ طریق دیگر اور صورت اخیرہ دارائے آب نہیں ہے صرف کشش ہوائی ہوتی
 ہے اور کبھی سان شرع میں اس کو ظل سے تعمیر کیا جاتا ہے و من فوقہ سحاب ظلمات
 بعضہا فوق بعض غرض سحاب صورت ایجاد کی کہ جبکہ ایک دوسرے کو کھینچتا ہوا ہو
 چلتا ہے کہتے ہیں۔ اس لئے وزن ہر جگہ اور ہر وقت موجود ہے بخلاف سحاب کے۔

نزول و ہبوط بھی دو چیزیں ہیں۔ بطور قہر و غلبہ پس کی طرف آنے کو ہبوط کہتے ہیں۔
 جیسے کہ خدا فرماتا ہے "وَإِنْ مِنْهَا لَمَّا يَغْطِيهِ مِنَ خَشْيَةِ اللَّهِ" یعنی اور بعض پتھر وہ ہیں
 جو خوف خدا سے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور جس وقت انسان کی طرف منسوب ہو۔ تو بطور تخفیف
 ہوتا ہے۔ جیسے "يُخْطِئُ أَهْلُ الشَّهْرِ" اتر جاؤ اور نزول و انزال مطلق انحطاط از علو کے
 معنی میں استعمال ہوتا ہے۔

لیکن یہ امر کہ مورد استعمال دونوں دہبوط و نزول کا، حقیقتہً اجماع ہیں یا حقائق کسی
 دوسرے موقع پر بیان ہوگا۔ نیز انزال اور تنزیل کا فرق فلینتظر وا۔

نزول آہن | وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِمْ
 نازل کیا ہے لوہے کو اس میں خوف بے اور لوگوں کے لئے منافع ہیں۔ یہاں
 خداوند عالم نے لوہے کی بابت یہ فرمایا ہے کہ وہ نازل کیا گیا ہے۔ حالانکہ دیکھا جاتا ہے کہ لوہا
 زمینی کانوں سے نکلتا ہے۔ پھر یہاں نزول کس طرح صادق آیا؟

اس کا جواب یہ ہے کہ نزول مواد اصلہ و آہن دراصل ہوا سے ہے۔ اور اسی وزن
 سے نازل ہوتا ہے۔ اور قوت برقیہ بھی اسی سے لیجانی ہے یہی ہوائے مواد مزنیہ زمین میں بذریعہ

سمات داخل ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ بقوت ثقلیت زمین صورت انجمادی پیدا کرتی جاتی ہے۔ اور جب حرارت چھٹے درجے پر پہنچ جاتی ہے۔ تو لوہا بن جاتا ہے۔ غرض تمام اجسام میں ثقل و تدافع دباؤ اور تجاذب و کشش موجود ہے۔ کوئی جسم اس سے خالی نہیں چونکہ ہوا بھی جسم ہے۔ وہ بھی اس میں شریک ہے۔ دوسرے اجزائے مادیہ کے دباؤ اور قوت جاذبہ زمین کے سلب سے زمین میں داخل ہوتی ہے اور زمین میں محققا بند اور محسوس ہو جاتی ہے اور چونکہ تمام کائنات ارضیہ مثل معدنیات کے اجزائے مادیہ ہوا میں موجود ہیں۔ وہ بعض اجزائے ارضیہ سے مختلط ہوتے ہیں۔ اور زمین کی قوت التجاذب سے اس میں انجماد پیدا ہو جاتا ہے۔ کیونکہ زمین میں بہ نسبت دوسرے اجسام لطیفہ کے قوت التجاذب زیادہ ہے لہذا اس طرح اجزائے مادہ ہوائیہ و ارضیہ سے لوہا و عنبر معدنیات پیدا ہوتی ہیں اور اکثر مادہ ان کا ہوا میں ہوتا ہے۔ اسی واسطے اللہ نے آہن کو زول سے نسبت دی ہے۔ کہ ہم تے آہن کو نازل کیا ہے۔ زمین و عیارات و کہوتا کو دیکھنے سے ایک قاعدہ کلیہ پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ تمام اجسام میں مرکز کی طرف تجذب ہونے کا میلان پایا جاتا ہے۔ اس لئے کہ جو چیز بھی زمین سے جدا ہوتی ہے وہ خلا و افضا میں واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ زمین کی طرف مستجذب ہوتی ہے اور زمین میں آ جاتی ہے۔ جو اجسام زمین سے دور پھٹکے جاتے ہیں وہ جلد اس کی طرف لوٹ آتے ہیں اسی میل کو ثقل و جذب ارضی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ پس زمین کی خاصیت یہ ہے کہ تمام اجزائے مادیہ کو جن سے وہ مرکب ہے اپنے مرکز کی طرف کھینچ لیتی ہے۔ اور نیز ان تمام اجسام کو جو سطح زمین پر ہیں یا اس سے دور ہیں۔ اور تجربے سے ثابت ہے کہ یہ قوت جذبہ ارضی عکس مریخ و افات ہوتی ہے اس صورت میں کہ ارض ان تمام جزئیات کا نام ہے۔ جو بقوت جذب مرکزی ایک دوسری سے منقسم ہیں جیسا کہ اپنے مقام پر محقق ہے۔

یہ بھی معلوم ہے کہ جو پانی آسمان سے زمین پر گرتا ہے دو قسم پر منقسم ہے ایک تو وہ ہے جو سطح زمین پر بہتا ہے یا چشموں اور چھوٹی چھوٹی ندی نالوں کی صورت میں اطراف زمین سے جاری ہوتا ہے اور چونکہ وہ عمق طبقات ارض میں زیادہ گہرائی تک نہیں پہنچتا ہے۔ اس لئے اس میں اور کوئی چیز نہیں پائی جاتی اور وہ آب شیریں ہوتا ہے اور ایک قسم وہ ہے جو بعض مقامات میں جمع ہو جاتا ہے۔ اور علاقہ زمین میں جذب ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے گرم

درتیز جسموں کی صورت میں اُبتلا ہے۔ جو جو اہر معدنیہ سے پڑہتے ہیں اور جو یہ بھی معلوم ہے کہ طبقات ارضی جن پر پانی کا گزر ہوتا ہے مختلف الطبیعتہ ہوتے ہیں۔ اور نیز اعماق زمین جہاں تک پانی جذب ہو کر پہنچتا ہے۔ مختلف ہوتے ہیں۔ پس اسی واسطے ان کی ترکیب مختلف ہوتی ہے اور درجات حرارت بھی مختلف ہوتے ہیں اور وہ اعماق ارض میں بالواریع مختلفہ مفادہ منقسم ہوتا ہے پس کبھی اس کے چٹے نہریں اور دریا جاری ہوتے ہیں۔ کنوئیں اُبلتے ہیں اور اُن میں سے ہر ایک کا درجہ حرارت اس طبقہ زمین کے درجہ حرارت کے موافق ہوتا ہے۔ جہاں یہ چٹے پائے جاتے ہیں اور بعض اور بھی چٹے ہوتے ہیں۔ جن کا پانی ان مواد سے بھرا ہوتا ہے۔ جو اس زمین میں نہیں پائے جاتے جہاں وہ چٹے نکلتے ہیں۔ اور اُن کا درجہ حرارت مختلفہ الارتفاع ہوتا ہے اور وہ ہی بنیاب مع معدنیہ رینال حازہ ہیں جو مختلف اعماق زمین داغوار ارضی سے پیدا ہوتے ہیں اور ان مواد معدنیہ کے اجزائے اصلیہ سب ہوائے مرنی سے بذریعہ بارش نازل ہوتے ہیں۔ اور نسبت انزال المطر آہن و دیگر معدنیات بالکل صحیح ہے۔ و بالتفصیل فی مقامہ)

خلق آتش پھر آگ کی پیدائش کی نسبت خداوند عالم نے اپنے الغام و اکرام کا ذکر فرمایا ہے۔ اَخْرَجْنَا نَارًا لَّتِي تَوَدُّونَ اَنْ تَكُنْ اَنْشَاءُ شَجَرَتِهَا اَمْ عَنِ الْمُتَشِيشُونَ کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ آگ جو تم روشن کرتے ہو اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا ہم اُس کے پیدا کرنے والے ہیں۔ دو درخت خدا نے ایسے پیدا کئے ہیں جن سے آگ پیدا ہوتی ہے۔ اگر ان کی سبز شاخوں کو لیکر گرگڑا جائے تو آگ لگتی ہو جاتی ہے بخلاف اور درختوں یا جسموں کے کہ اُن سے آگ بالکل نہیں نکلتی۔ البتہ حرارت ہر دو جسموں کے آپس میں رگڑنے سے پیدا ہوتی ہے ان درختوں کو عربی میں مرخ و عفار کہتے ہیں۔ پتھر کا کوئلہ بھی درختوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یہی اشجار حوادث و طوفانات سمند میں دب گئے ہیں۔ اور زمین کی حرارت اور اس کی قوت تالیفہ سے یہ صورت موجود اختیار کی جیسا کہ اب کانوں سے کھودا جاتا ہے۔ کیفیت اس کی یہ ہے کہ بعض وادیوں اور بہت زمینوں میں جہاں پانی گھیرا رہتا ہے۔ اور جمع ہو جاتا ہے۔ رسوبات اور دلتھین، نباتات مختلفہ پیدا ہو جاتی ہے جن کے تحلیل سے ایسا جہم پیدا ہو جاتا ہے۔ جو قابل اشتراق ہو اور یہ رسوبات حالات مخصوصہ میں ہی پیدا ہوتی ہیں۔ اور کوئی شک نہیں کہ وہ رسوبات جن سے گولک بنتا ہے۔ تر اکم و تراحم

نباتات سے پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ علم جیالوجی کے جاننے والے اس پر اتفاق رکھتے ہیں اور التفصیل
 فی مقامہ اور خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے "نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذَكُّرًا وَرَمَاقًا لِلْمُقَوِّينَ"
 یعنی ہم نے ان درختوں کو مقویں کے لئے موجب عبرت و سرمایہ دولت بنایا ہے۔ مقویں آہن
 نکالنے کو نلکہ کھودنے والے اور قوت بہم پہنچانے والوں کو کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ
 مشین بنانے والوں اور آہن گروں کی تمام قوتیں زیادہ اسی کو نلکہ پر موقوف ہیں۔ اور
 یہی مشین والوں کے لئے دولت و نعمت ہے۔

لَقَدْ قَالَ مُصِيفٌ كَاشِفُ الْأَسْرَارِ الْوَرَانِيَّةِ فِي تَفْسِيرِ تَوْبِهِ تَعَالَى الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ
 الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ يَعْلَمُ أَنَّهَا تَتَكَوَّنُ عَلَى سَطْحِ الْأَرْضِ حَتَّى
 الْغَازِيَةِ يَوْمِيًّا فِي تَجَارِيفِ مُمْهَارٍ فِي الْأَوْدِيَةِ ذَاتِ الْأَنْجِدِ الرَّقِيقِ وَالْأَمَاكِينِ
 الْمُنْتَفِضَةِ ذَاتِ الْمُسْتَنْقَعَاتِ وَرُسُوبَاتٍ مِنْ نَبَاتَاتٍ مَتَى تَحَلَّتْ تَحْصُلُ مِنْهَا
 جِسْمٌ قَابِلٌ لِجَوَارِي وَلَا تَتَكَوَّنُ هَذِهِ الرُّسُوبَاتُ إِلَّا فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ فَلَا تَتَكَوَّنُ
 فِي الْمِيَاهِ الْجَارِيَةِ وَلَا فِي الْبَرَقِ الْعِيقَةِ وَلَا فِي السَّحَابِ الَّتِي يَجِفُّ مَاءُهَا فِي بَعْضِ
 الْأَحْيَانِ بَلْ تَتَكَوَّنُ فِي الْمَخَالِكِ الَّتِي تَبْقَى فِيهَا الْمِيَاهُ الرَّائِدَةُ عَلَى الدَّائِمَةِ فِي
 عُمُقٍ قَلِيلٍ الْغَوِيَّةِ وَهَذَا الْجِسْمُ يَتَشَكَّلُ بِحَدِّهِمْ بِالشَّوْبِ وَتَكُونُ لَهُ يَنْشَاءُ خُصُوصًا
 عَنْ تَرَاكُمِ النَّبَاتَاتِ الْخَلِيقَةِ الْمَعْمُورَةِ فِي الْمَاءِ عَلَى الدَّائِمَةِ وَهِيَ تَشْكَثُ بِسُرْعَةٍ
 كَمَا تَرَاكُمِ النَّبَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ الَّتِي تَتَكَوَّنُ مِنْهَا الْعَجِينَةُ الْأَصْلِيَّةُ لِلرُّسُوبَاتِ
 أَيْ الْمَادَّةِ الَّتِي تُحِيطُ بِجَمِيعِ النَّبَاتَاتِ الْمَائِيَّةِ (الخ) یعنی اس زمین کی سطح پر جو در و درازی
 نئی غذا حاصل کرتی رہتی ہے اور قلیل الاخر اور دایوں اور ان لپٹ زمینوں میں جو ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں
 کچھ نباتاتی رسوبات پیدا ہو جاتی ہیں کہ جب تحلیل ہو جاتی ہیں تو ان سے ایک جسم بن جاتا ہے جو جلنے کے
 قابل ہوتا ہے اور رسوبات خاص خاص حالات میں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لئے آب جاری اور گہری جھیلوں اور
 تالابوں اور مقاموں میں جہاں کاپانی کبھی کبھی خشک ہو جایا کرتا ہے۔ نہیں پیدا ہوتی۔ بلکہ صرف ان لپٹ زمینوں
 میں یہ رسوبات بنتی ہیں۔ جہاں پانی ہمیشہ ٹھہرا رہتا ہے اور اس کی گہرائی زیادہ نہیں ہوتی۔ اور اس جسم
 کو اصطلاح حکماء میں "تورب" کہتے ہیں اور یہ خصوصیت سے غلاء و فضا کی ان نباتات کی تہ بتہ جمع ہوجانے
 سے پیدا ہوتا ہے جو ہمیشہ پانی میں ڈوبی رہتی ہیں اور وہ نباتات مائیکہ کی طرح بسرعت بڑھتی ہیں۔ یہی نباتات
 ہیں جن سے ان رسوبات کا اصل خمیر یعنی وہ مادہ تیار ہوتا ہے جو تمام نباتات ان کو محیط ہوا رہیں پاپا جاتا ہے

رزق روحانی

عزیز رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق جسمانی جس کا مختصر ذکر ہوا۔ دوسرا رزق روحانی مورد دین ہے اور دین نہیں ہے۔ مگر قرآن پس رزق روحانی قرآن ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ تعالیٰ بعد رزق جسمانی فرماتا ہے: **وَيَجْعَلُ لَكُمْ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكْفِرُونَ**۔ کیا تم اس حدیث (قرآن) کے ساتھ منافقت کرتے ہو۔ اور اپنے اس رزق روحانی کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہو۔ کہ اس کی تکذیب کرتے ہو۔ بظاہر اس کے قائل ہو اور عمل اس پر کرتے نہیں۔ یہ رزق روحانی کس سے حاصل کرنا چاہئے؟ ہر کس دنیا کس سے یا ان لوگوں سے جن کے پاس یہ خزانہ ہے؟ طعام یعنی رزق جسمانی کی نسبت تو خدا یہ حکم دیتا ہے۔ کہ اہل کتاب سے لینا چاہئے نہ کہ مشرکین

بقیہ حاشیہ ص ۱۱ کبھی کبھی ان ہی مواد میں زمین کے اوپر کی نباتات بھی زمین میں گل کر شامل ہو جاتی ہیں۔ اور اس مادہ کے ٹکڑوں میں مساعد ہوتی ہیں۔ کبھی کبھی انقلابِ زمانہ سے جنگل کے جنگل اس طرح زمین میں دفن ہو جاتے ہیں اور ان سے ایسے مواد پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ مواد ہمارے زمانہ کی نباتات سے منسوب ہیں اور ان کو "رائنجی" درخت کہتے ہیں۔ اور انہیں میں شاہ بلوط کی قسم کے بہت سے درخت شامل ہیں اور اسی طرح لسان العصفیر جو مشہور ہورن نباتاتی دوا ہے اور ایسی ہیست زمینوں اور وادیوں میں جہاں یہ تورب پیدا ہوتے ہیں درودہ والے جالروں کے جہاں بھی پائے جاتے ہیں۔ جیسے ٹھکے کی بڑیاں اور بارہ ٹھکے کے سنگ وغیرہ اور یہ سب ارضی انحرافات اور طوفانوں کا نتیجہ ہیں **وَلَا تَكْفُرُوا بِالرُّسُولِ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ تُخَلِّفُونَ**۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ تَوَجَّعْتُ فِیْ بَاطِنِیْ اَلَا رَاضِیٌ تَتَكَلَّمُ مِنْ نَّبَاتَاتٍ تَرَاكَتْ عَلٰی بَعْضِهَا كَالْتَوْبِ وَكَذٰلِکَ اِلَیْكَ الْبَقَا یَا اَللّٰهُ تَنَكِّشُ فِیْهِ فِی التَّوْبِ بِاَمْنٍ ظَاہِرٍ الْعَلِیْمِ وَكَذٰلِکَ الشُّوْقُ وَلَا وَرَاقُ الدِّیْدَاۃُ اَللّٰهُ تَوَجَّعْتُ فِی الْمَوَادِّ الطَّیِّبَةِ اَللّٰهُ تَصَاحِبًا وَتَدَافَقَتْ اَدَاۃُ الْجَمْرِ وَجِئْتُ عَلٰی هٰذِهِ الْمَسْئَلَةِ غَیْرًا اَنْتُمْ لَمْ تَتَّفِقُوا عَلٰی كِفَیَّةِ التَّرَاكُمِ بِاَنَّكَ شَبَّہَ رُسُلَاتِہِمْ سَے پتھر کا کوئلہ بنتا ہے اور زمین کے اندر پائی جاتی ہیں وہ نباتات متراکہ ہی سے بنتی ہیں جس طرح کہ تو رب بنتا ہے اور بلا شبہ پتھر کے کوئلہ کی اصل ہی نباتات ہیں، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بڑی بڑی خوردبینوں سے ان رسوبات خمیہ اور تورب میں نباتات کے اجزاء منکشف ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح ایسی زمینوں میں درختوں کے تنے اور نیز ان کے پتے وغیرہ پائے جاتے ہیں اور تمام زراعت و حبث اس پر متفق ہیں۔ البتہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ نباتات کس طرح اکٹھے اور نہ بہت جمع ہو جاتے ہیں اور اس تحقیق سے واضح ہے کہ پتھر کا کوئلہ جو ایک آتش مالہ اور جسم سے اور جو نوع انسان کیلئے ایک نہایت زبردست قوت و طاقت ہے سرورِ خوں سے بنتا اور پیدا ہوتا ہے **وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الشَّجَرِ اَخْضَرَ نَارًا وَاللّٰهُ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ**۔

سے اور وہ بھی ضرورت میں ورنہ تو مومن مسلمان سے لینے کا حکم ہے کیونکہ مشرکین وغیرہ سے لینے اور خرید و فروخت کرنے میں ان کی ایک قسم کی اعانت و امداد ہوتی ہے اور خدا فرماتا ہے "لَعَاذُوا عَلَى الْبَرِّ" وَلَا تَقْوُؤْ وَلَا تَعَاذُوا عَلَى الْاِلَٰهَةِ ثُمَّ رَا الْعِدَّةَ تَانِ نیکو اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی اعانت کرو۔ اور گناہ و ظلم و جور میں کسی کی اعانت و امداد نہ کرو اور ظاہر ہے کہ مشرکین سے خریدنے میں اعانت اٹم ہے پس جبکہ رزق جسمانی کی نسبت یہ حکم احتیاط ہے۔ تو لائق روحانی کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہر کس و ناکس سے لیا جائے۔ کیا ان مؤرخین سے لیا جائے جن میں سے اکثر یہودی اور منافقین بھی ہیں؟

قرآن اور کتاب کا فرق قرآن اور کتاب دو چیزیں ہیں جس کی طرف پہلے بھی اشارہ کیا جا چکا ہے۔ قرآن قرأت سے ماخوذ ہے اور معنی مقررہ ہے یعنی وہ

الفاظ جو زبان حق ترجمان خاتم پیغمبران سے نکلے۔ اور کتاب شے وجودی ہے۔ ہر ایک شے ایک کلمہ وجودی ہے۔ اور کوئی چیز کتاب سے خالی نہیں۔ لیکن جس جسم کا تاکہ زیادہ ہے اس میں کتابت زیادہ ہے۔ پس صحیفہ وجودیہ حضرت ختمی مرتبت ہوسب سے اتم اکمل ہے کتابت بھی اس کی سب سے اتم و اکمل ہے اور وہی کتاب جامع اور حاوی جمیع کتب و دراصل کتاب وہی ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پس کتاب سے مراد کتابت جو دی یعنی صحیفہ وجودیہ حضرت ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ہے۔ لہذا رزق روحانی اس سے لینا چاہئے "اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کَرِیْمٌ فِیْ کِتَابٍ مَّکْنُوْنٍ" یعنی یہ قرآن کہیم کتاب مکنون میں ہے۔ اور وہ صحیفہ وجودیہ حضرت رسالتا ہے لَا یَمَسُّہُ اِلَّا الْمُطَہَّرُوْنَ "سوائے مطہرین کے اور کوئی اس صحیفہ وجودیہ کو مس نہیں کر سکتا اور بعد پیغمبر اس شخص سے رزق روحانی حاصل کرنا چاہئے جو مثل پیغمبر ہونے کا سئلوا اهل الذی کے دیاں کنتہ لا تعلمون" مفسرین کہتے ہیں کہ اہل الذکر یہودی ہیں ان سے علم قرآن حاصل کرنا چاہئے۔ راعوذ باللہ من ذالک الاعتقاد یہی وجہ ہے کہ مسلمان مختلف فرقوں پر تقسیم ہو گئے ہیں کہ قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا حالانکہ آیہ مجیدہ "بَلْ هُوَ آیتٌ بَیِّنَاتٌ فِیْ صُدُوْرٍ ذِیْ الْذِیْنِ اُوْتُوْا الْعِلْمَ" بلکہ وہ قرآن آیات بینات ہیں۔ سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم فطرۃ عطا کیا ہے (دال ہے کہ امت محمدیہ میں غیر پیغمبر کچھ لوگ ہیں۔ جن کے وجود میں قرآن ودیعت ہے)۔

معنی قرآن امام مبین لَا یَمَسُّہُ اِلَّا الْمُطَہَّرُوْنَ "میں پیمبر یا تو قرآن

کی طرف رجوع ہے یا کتاب کی طرف بلکہ بیان کیا جا چکا ہے کہ قرآن صریحاً مقرر ہے اور وہ قابل
مس (مچھونا) نہیں اور اگر کتابت قرآن مراد لی جائے۔ تو یہ بھی صحیح نہیں کیونکہ قرآن اس وقت
مکتوب نہ تھا۔ جو قابل مس ہوتا۔ پس کتاب سے مراد صحیفہ و جو یہ حضرت ختمی مرتبت ہے۔ اور وہی کتاب
لاریب فیہ ہے جس میں قرآن و ولایت کیا ہے اور اس سے مراد اس باطنی ہے نہ مس ظاہری اور
اس سے مقصود قرآن کا لینا اور اس کا حاصل کرنا ہے پس وجود اقدس نبوی سے اس کو نہیں
لے سکتے اور نہیں حاصل کر سکتے مگر وہ لوگ جو مطہر ہیں یعنی مطہر بہ طہار باطنیہ یعنی معصوم
ہیں اور آیہ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُفْرًا
تَطْهِيرًا سے ثابت ہے کہ مطہر بہ طہار الہی غیر اہل بیت سالت اور کوئی نہیں۔

پس وجود اقدس نبوی سے کوئی شخص سوائے امام معصوم مس باطنی نہیں کر سکتا اور انہیں
کو اتصال باطنی بلکہ اتحاد باطنی پیغمبر سے حاصل ہے کہ اصل ان کی ایک ہی ہے۔ پس قرآن انہیں
کے وجود میں ہے اسی واسطے توصیف امام مبین میں خداوند عالم فرماتا ہے "وَكُلَّ شَيْءٍ احْصَيْنَا
فِي مِائَةِ مِثْقَالٍ" ہر ایک چیز کو ہم نے وجود امام مبین میں احصا کر دیا ہے۔

نکتہ: یہاں خدا نے احصا فرمایا ہے نہ عَدَّ وَ تَعَدَّ کیونکہ احصا اور عددین فرق
ہے اور احصا احاطہ بر اعداد ہے ذَا حُصَّةٍ كُلُّ شَيْءٍ عَدَّ ذَا یعنی مقصود یہ ہے کہ وجود امام
ظرف ہے ہر ایک شے کا اور کل اشیاء مظلوف اسی واسطے فی مِائَةِ مِثْقَالٍ فرمایا ہے نہ
کہ لَا مِثْقَالَ شَيْءٍ اسی کو احصا کا مفہوم مقتضی ہے۔ کیونکہ احصاء سے ہر ایک شے موجود رہتی ہے
اس لئے کہ لغت میں احصاء ہر شے کے مقابل ایک کنکر یا سنگریزہ رکھے جانے کو کہتے ہیں بخلاف
عدد کے کہ شمار کرتے چلے جاؤ۔ دوسرا آیا تو پہلا چلا گیا۔ پس وجود امام مبین خزانہ موجودات و
ماوہ کائنات ہے۔ مفسرین امام مبین سے لوح محفوظ مراد لیتے ہیں۔ مگر یہ بھی غلط محض ہے
کیونکہ لفظ امام لوح محفوظ کے لئے قرآن میں استعمال نہیں ہوا۔ اگر کہیں ہوتا تو اس کا
ذکر ہوتا۔

فَإِنَّ الْقُرْآنَ يَفْتَرُ بَعْضُهُ بَعْضًا قرآن میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کئی
کئی جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ اگر لوح محفوظ کو امام کہا جاتا تو وہ بھی قرآن میں موجود ہوتا۔ وَاَلَا تَطْلُبُ
وَلَا يَأْتِيَنَّكَ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اس کا دعویٰ ہے اور صحیح ہے چنانچہ آیہ ذیل میں امام
مبین حضرت شعیب و حضرت صالح دو پیغمبروں کو فرمایا ہے نہ کہ لوح محفوظ کو اِنھما کِیما مِ

مبیین۔ تحقیق کہ وہ دونوں امام مبین ہیں۔

مس کتابت قرآن آیہ "لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ" سے ثابت کرتے ہیں کہ کتابت

قرآن کو بلا طہارت یعنی وضو و غسل مس کرنا جائز نہیں ہے لیکن ظاہر آیت اس پر وال نہیں کیونکہ ثابت کیا جا چکا ہے کہ اس کتاب سے مراد وجود حضرت نبوی ہے اور مس سے مراد باطنی مس۔ البتہ مستنبط ہو سکتا ہے اس طرح پر کہ ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں۔ وجود لفظی جیسے لفظ زید جبکہ زبان سے ادا کریں۔ دوم کبئی یعنی صورت مکتوبی زید۔ سوم۔ وجود ذہنی یعنی زید کا وہ تصور جو کسی متصور کے ذہن میں ہوتا ہے اور وہ مطابق ہوتا ہے۔ وجود خارجی یعنی کے چہارم۔ وجود عینی جو دراصل زید ہے یعنی ایک شخص خاص جو اس نام سے موسوم ہے اور وجود لفظی وجود خارجی پر دلالت کرتا ہے۔ اور اس کو مفید ہوتا ہے۔ کیونکہ اس سے اس کو ایک قسم کی نسبت و تعلق ہے۔ مثلاً جب کہیں کہ زید کو بلا لاد تو اس شخص خاص کو بلا لائیں گے۔ نہ اس آواز کو۔ اسی طرح جب حکم لکھتے ہیں کہ زید پر یہ دعویٰ ڈگری کیا گیا۔ تو اس شخص سے ڈگری وصول کی جاتی ہے۔ نہ کہ حدیث یعنی رز۔ ی۔ د سے و علی ہذا القیاس۔ غرض حکم وجود لفظی و کبئی پر وجود عینی خارجی جاری ہوتا ہے۔ پس اسی طرح سے قرآن شریف کے بھی چار وجود ہیں۔ لفظی مکتوبی ذہنی اور عینی اور اصل قرآن وہ ہے جو قلب نبی پر نازل ہوا ہے اور وہی وجود عینی ہے نہ وجود لفظی و کتبونی و ذہنی۔ ہاں باقیوں کو اس سے ایک قسم کی نسبت و تعلق اتحادی ہے اور ثابت ہو چکا ہے کہ اس حقیقت قرآن کو سوائے مطہروں کے اور کوئی مس نہیں کر سکتا یعنی مس باطنی ہو پس چونکہ اس وجود مکتوبی رہو قابل مس ہے اذ بھی اس وجود حقیقی سے ایک قسم کا اتحاد ہے لہذا بلا طہارت ظاہری مس کرنا جائز نہیں ہوگا۔

لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الصافی) لَا يَطْلُمُ عَلَى اللُّوجِ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الْكَذِبِ وَالْجَسَامَةِ
أَوْ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ مِنَ الْأَحْدَاثِ الْخَرِيكُونَ نَفِيًا مَعْنَى نَهَى - وَ فِي التَّهْدِيَةِ بَابُ الْكَلَامِ
الْمَصْحَفِ لَا تَمَسُّهُ عَلَى غَيْرِ طَهْرٍ وَلَا تَمَسُّهُ خَطُّهُ (خطه) وَلَا تَعْلِقُهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ
لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ وَ فِي الْأَحْتِجَاجِ (لَنَا) سَنُخَلِّفُكُمْ حَمْرَ سَدَالٍ عَلَيَّا أَنْ يَدَّ فَمَ إِلَيْهِمْ
الْقُرْآنَ فَيُخْرِفُوهُ بَيْنَهُمْ فَقَالَ يَا أَبَا الْحَسَنِ إِنَّ جِئْتُ بِالْقُرْآنِ الَّذِي جِئْتُ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ
حَتَّى يَجْمَعَهُ عَلَيْهِ فَمَالَ هَيْهَاتَ لَيْسَ إِلَيَّ ذَلِكَ سَبِيلٌ إِنَّمَا جِئْتُ بِهِ إِلَى أَبِي بَكْرٍ يَقْرَأُ

بہر حال یہ حقیقت قرآن و وجود نبی میں ہے اور اس سے امام کو اتحاد نفسی ہے پس وہ بھی وجود امام کے ساتھ متحد ہے۔ اسی واسطے پیغمبر خدا نے فرمایا ہے۔ لَنْ يَفْتَرِ قَاحِشِي رِدَا عَلَى الْحَوْضِ

بقیہ حاشیہ ص ۱۱۱ الحبد علیکم ولا تقولوا یومہ الیقامہ انا لکنا حق ہذا غافلین اذ تقولوا ما جئنا بہ فان القرآن الذی عندی لا یمسہ الا المطہرون والاوصیاء من ولدی فقال عمر فہل وقت لا ظہارہ معلوم قال نعم اذ قام القائم من ولدی یمسہ فیحمل الناس علیہ فتجری السنۃ بہ

ا قول ذی التحقیق لا منافاة بین المعنیین لحو از الحمیم یمسہا و ارادہ کل واحد منہما او یکون احدهما تفسیرا والاخر تاویلا (انتمی)

صاحب مانی "لا یمسہ الا المطہرون" کے ذیل میں تفسیر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ قرآن کریم روح محفوظ میں ہے اور روح محفوظ پر سوائے ان مطہرین کے اور کوئی مطلع نہیں ہو سکتا جو کہ درات جہانہ سے پاک ہیں اور وہ ظلمانی نہیں بلکہ نورانی نفوس ہیں اور وہاں سے علم ان نفوس قدسیہ کے سوا اور کوئی نہیں لے سکتا یا یہ کہ اس کو نہیں چھو سکتے مگر وہ لوگ جوٹ سے پاک ہوں یا وضو اور با غسل ہوں اور اس صورت میں یہ نفی بمعنی نہیں ہوئی یعنی حکم ہے کہ بلا طہارت اس کو مس نہ کریں پہلی صورت میں ضمیر غائب روح کی طرف راجع ہوئی اور دوسری صورت میں قرآن کی طرف اور کتاب التہذیب میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کو بلا طہارت نہ چھو واد نہ جنابت کی حالت میں اور نہ اس کو لگا دو کیونکہ خدا فرماتا ہے کہ اسکو سوائے مطہرین اور کوئی مس نہیں کر سکتا اور احتجاج میں ہے کہ عمر کو جب خلیفہ بنایا گیا تو اس نے علی سے سوال کیا کہ وہ اپنا جمع کیا تو قرآن دے دیں تاکہ وہ اپنے درمیان اس کو رد و بدل کر لیں تو کہا کہ اے ابوبکر اگر آپ وہ قرآن جو ابوبکر کے پاس لائے تھے لے آئے تو بہتر ہوتا تاکہ ہم سب ایک ہی قرآن پر جمع ہو جلتے آپ نے فرمایا حیصات اب تو اسکی کوئی سبیل نہیں ہو سکتی۔ میں اس کو ابوبکر کے پاس لے لیا تھا کہ تم پر نجات تمام ہو جائے اور وہ قیامت یہ نہ کہو کہ ہمیں اس کی خبر نہ تھی۔ یا یہ کہو کہ اے علی تم ہمارے پاس یہ قرآن لائے نہیں کیوں کہ وہ قرآن جو میرے پاس ہے سوائے مطہر اور میری اولاد کے ائمہ کے اور کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس وقت عمر بن الخطاب نے کہا کہ کیا اس کے اظہار کیلئے کوئی وقت معین ہے۔ فرمایا ہاں۔ جب سیری اولاد میں سے امام قائم ظہور کرے گا۔ تو اس کو ظاہر کرے گا۔ اور لوگوں کو اسی کا پابند کرے گا۔ اور یہی سنت جاری ہوگی میں کہتا ہوں (صاحب مانی) کہ ان دونوں معنوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ دونوں حتیٰ مراد سے جاسکتے ہیں یعنی اس کا علم روح محفوظ سے سوائے مطہرین کے کوئی حاصل نہیں کر سکتا اور اس کو بلا طہارت کے کوئی نہیں چھو سکتا یا یہ کہا جائے کہ ایک معنی اس کے تفسیر ہیں۔

یعنی وجود امام و کتاب اللہ ایک دوسرے سے تار و جزا جدا نہ ہونگے اور تعریف کتاب میں فرمایا ہے "حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" یعنی ایک حبل ممدود ہے زمین سے آسمان تک اسی سے

بقیہ حاشیہ ع" اور دوسرے اس کی تاویل ہیں۔ ایک ظاہری معنی میں اور ایک باطنی راہ قرآن کی یہی شان ہے کہ اس کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی اور باطن کا باطن سات پشتوں تک (یہ ایک دقیق اور طویل بحث ہے کہ لوح محفوظ کی حقیقت کیا ہے اور وہ کہاں ہے وہ عالم جسمانی سے ہے جیسے کہ ہماری تعلیمات ہوتی ہیں یا عالم نفسانی سے جیسے کہ ہمارے نفس میں ہماری معلومات ملکات قائمہ ہاتھ ہوتے ہیں یا عالم روحانی سے ہے پہلی صورت میں قرآن کا لوح محفوظ میں ہونا اور معنی میں ہوگا۔ اور دوسری صورت میں اور معنی اور تیسری صورت میں اور معنی اور پہلی صورت میں کعبہ یا بیت المقدس یا بیت المعمور یا کسی آسمان پر آسمان کو جسم جانتے ہوئے ایک بہت بڑا سا بوسہ ہوگا اور یہ سب کچھ عالم جسمانی میں ہوگا۔ اور عالم جسمانی اور زمین و آسمان سے پہلے نہ اس لوح محفوظ کا کہیں وجود ہوگا اور نہ اس لوح محفوظ میں قرآن کریم کا اور جب یہ مسلم ہو کہ قرآن پاک کا وجود زمین و آسمان کے وجود سے مقدم ہے حامل قرآن جو ہر اہل و اکمل ہے اور تعلیم قرآن بجا مل قرآن خلقت انسان سے اقدم ہے "الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْاِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" تو عقل کو تفکر کرتے ہوئے حیرت طلبی ہوئی اور جب اُس کے ساتھ "كُنْتُ نَبِيًّا وَاِذَا مَرَّبُّنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ" مثال کیا جائے اور نیز اس مسئلہ کو کہ مایہ نبوت و رسالت ختمی بھی قرآن پاک ہے تو اور حیرت بڑھے گی اور ماننا پڑے گا کہ وہ لوح محفوظ جس میں یہ قرآن کریم قبل خلقت زمین و آسمان تھا وہ کوئی جسمانی لوح نہیں ہو سکتی ہے۔ وہ لوح بلا شک و شبہ اس عالم روحانی و نورانی کی اصل اور اسی نسخ سے ہوگی اور اگر عالم جسمانی میں کوئی جسمانی لوح ثابت کی جائے گی تو وہ من حیث النازل بنشأت عوالم تیسرے درجہ مرتبہ پر ہوگی مرتبہ اول و دوم میں اس کی یہ حقیقت نہ ہوگی۔ لیکن ہم اس بحث کو یہیں چھوڑ کر دوسری صورت سے لاجستہ الامطہ ص و ن پر روشنی ڈالتے ہیں کہ محققین حکماء کے نزدیک وجودات اربعہ وجود عینی، ذہنی، لفظی، کتبی میں سے وجود لفظی و کتبی حقیقتاً وجود نہیں بلکہ اس کو وجود کی طرف ایک نسبت کھنے کی وجہ سے مجازاً وجود کہا گیا ہے اور اسی نسبت کی وجہ سے اس پر احکام مرتب ہوتے ہیں اور یہ بدیہی ہے۔ چون کہتا ہے کہ لفظ انسان کی آواز جو میر منہ سے نکلی ہے یہی انسان کی حقیقت واقعیہ خارجیہ ہے یا جو صورت لکھی ہے یہی اس کی حقیقت اور وجود ذہنی اگرچہ وجود کلماتی ہے اور اس پر وجود کا اطلاق ہوتا ہے۔ لیکن نظر تحقیق میں یہ بھی حقیقی وجود نہیں ہے۔ بلکہ وجود حقیقی کا عکس اور ظل ہے کون ذی عقل کہہ سکتا ہے کہ انسان کا جو تصور میرے ذہن میں ہے وہی اس کی حقیقت خارجیہ ہے یا اس کی صورت ذہنیہ ہے نہ وجود خارجی عینی وہ تو جسم اولیٰ و ح کا چلتا پھرتا۔ سنتا بولتا، ایک پتلا ہے جو سوز ہنوں میں نہیں سما سکتا۔ پس قرآن کا وجود عینی وجود کتبی نہیں ہو سکتا خواہ آسمانی تختے پر لکھا ہو یا کسی زمین کے

ظاہر ہے کہ اس کتاب سے قرآن کا وجود مکتوبی بین الدفتین مراد نہیں ہے اور مقصود پیغمبر یہ ہے کہ میں اس کتاب اللہ کو اپنے ہمراہ نہیں لیجاتا اس کو یہیں چھوڑے جاتا ہوں۔

پس وہ کتاب وجود امام میں موجود ہے اور وجود امام برائے قیامت ضروری ہے تاکہ مامون

(بقیہ حاشیہ صفحہ ۱۱۶) پھر یہ یا کاغذ کے صفحات پر اور نہ وہ آواز عینی وجود ہے جو ہمارے منہ سے نکلے نہ صورت

ذہنیہ جو الفاظ قرآنی کے پڑھنے یا سننے سے کسی عالم کے ذہن میں آتی ہے وہ عینی وجود ہے خواہ کسی عالم میں ہو اور

کسی ذہن میں ہو اور اس لئے قطعاً قرآن کا وجود عینی اس وجود کے غیر ہوگا۔ جو لوح محفوظ پر نقش ہوگا۔ اور یقیناً

وہ لوح محفوظ کے وجود سے مقدم ہوگا۔ اور ان وجودات کو اس سے نسبت اور ربط ہوگا۔ اور جب یہ مسلم ہوا کہ اس کے

وجود کتبہ کو چھونا ممنوع ہے اور اسی طرح بحالت جنابت جو حالت جنابت خاصہ ہے۔ اس کی تلاوت درست

نہیں ہے مگر وہ ہے اور بعض سو کی حرام ہے تو یقیناً اس کے الفاظ اور نقوش سے اس کے معانی اصلہ کا کسی نجس

اور ناپاک دماغ و ذہن میں آنا مستفی ہوگا۔ اور منہی عنہ اور وجود عینی پر غیر ظاہریں کے لئے اطلاع پانا قطعاً محال

ہوگا۔ اور اس وجود حقیقی اور ظلی کے لحاظ سے بلا شک شبہ سے مراد اس معنوی و باطنی ہوگی۔ نہ ہاتھ سے

چھونا اور اگر وہ وجود عینی کا مس غیر ظاہر کے لئے جائز یا ممکن ہو تو پھر ان وجودات کا مس جو دراصل وجود ہی نہیں

ہے کیونکہ منتفی یا منہی عنہ ہوگا۔ اہل ہاں منتفی ہے تو پھر یہاں اس نسبت کے لحاظ سے منہی عنہ ہونا کہ اصل منسوب لہ

کی حرمت ہر منسوب میں باقی ہے بنا برین آیہ مبارکہ کے یہی معنی ہوں گے۔ کہ اس قرآن پاک کی حقیقت واقعہ پر

غیر مطہر اطلاع نہیں پاسکتا۔ اور اس کے معانی سمجھ کسی ناپاک دماغ و ذہن میں نہیں آسکتے۔ اور اس کے نقوش

و خطوط کو غیر مطہر نہیں چھو سکتا اور اس کے سوا عزائم کی تلاوت غیر ظاہر رجب غیرہ نہیں کر سکتا اور عام سور کا پڑھنا

کر دہے۔ اور سات آیات کا استنساہ سہولت کیلئے اور تخفیف تکلیف کیلئے ہے وَلَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

اللہ یہ بھی اس لئے کہ وجود لفظی بظاہر وجودات ہے۔ اور اس کتاب عظیم اور قرآن کریم کی حقیقت اور لوح

محفوظ اور کتاب مکنون کی حقیقت حقیقت روحانیہ محمدیہ سے کسی عالم اور کسی نشاء میں جدا نہیں ہو سکتی اور اس لئے

قلب محمدی کے لوح محفوظ قرآنی ہونے میں کسی مسلمان کو شبہ نہیں ہو سکتا اور قلب محمدی سے قرآن لینے اور اس پر اطلاع پانے

لئے بلا شک شبہ طہارت واقعی کی ضرورت ہے اور وہ مطہرین جو اس پر مطلع ہیں نفس محمدی ہیں اور وہ علی ویا زوہ امام

اولاد علی ہیں بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ هُمْ أَوْ تَوَالِيهِمْ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر

ہم ایک نکل کتاب لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ حاشیہ اس کو متقاضی نہیں ہے یہاں ہی قدر بیان کافی ہے۔ اور ہماری

اکثر کتب میں اس کا مختصر ذکر موجود ہے حسب کتاب اللہ میں بھی اشارہ ہے اس لئے بالفعل ضرورت نہیں

معلوم ہوتی کہ اور تفصیل کی جائے۔ العاقل تلافیہ الاشارة۔ (مؤلف)

کو جزا دی جائے۔ "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ۔"

سوال جواب طلب از اہل علم | وجود پیغمبر افضل ہے وجود قرآن سے لیکن حدوث نقوش قرآن کو بلا وضو مس کرنا ناجائز ہے۔ مگر پیغمبر نے کبھی حکم نہیں دیا

کہ مجھ کو بلا وضو مس نہ کرو۔ اور جس وقت مجھ سے مصافحہ کرو تو پہلے وضو کر لیا کرو بلکہ اعراب بے وضو و بے غسل آتے تھے اور حضرت سے مصافحہ کرتے تھے۔ پس کس واسطے حضرت نے حدوث قرآنی کو بلا وضو مس کرنے کو حرام قرار دیا۔ اور اپنے جسم اقدس کے لئے ایسا نہ فرمایا؟

آیۃ اللہ و حجۃ اللہ | اثنا عشر وعظا میں ایک صاحب نے سرکار علامہ کو آیۃ اللہ کہہ دیا۔ اس پر سرکار علامہ نے فرمایا۔ ایسے الفاظ بلا تکلف استعمال کرنے درست

نہیں لفظ آیۃ اللہ مخصوص ہے پیغمبر و امام و اولیاء اللہ کے لئے کہ خدا فرماتا ہے "اِنَّا جَعَلْنَاهَا وَاٰيَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ" ہم نے اس مریم کو اور اس کے بیٹے (عیسیٰ) کو تمام عوالم کے لئے ایک آیت قرار دیا ہے۔ پس جو حضرات لفظ آیت اللہ کو کسی عالم یا مولوی وغیرہ کے واسطے استعمال کرتے ہیں اگر آیت خاص مراد لیتے ہیں جو وجود پیغمبر یا امام ہے تو اس معنی میں دوسرے کے لئے استعمال کفر ہے اور اگر مطلق آیت مراد ہے تو پھر اس کا استعمال کسی عالم یا مجتہد کے لئے نہ تو باعث فخر ہے اور نہ اس کی تعظیم و تکریم پر دال اس واسطے کہ اس معنی میں تو ہر ایک شے وجود آیت خدا ہے حتیٰ کہ وجود سنگ بھی آیت خدا ہے۔ وہ بھی اپنے خالق و صانع پر ولایت کرتا ہے کہ اس کا پیدا کرنے والا بھی کوئی ہے۔ وہی اس کو زندہ رکھتا ہے اور پرورش کرتا ہے۔ بلکہ ذرۃ ذرۃ خدا کے وجود اور اس کی توحید اس کی قدرت و حکمت کی آیت و نشانی ہے۔ اسی طرح لفظ حجۃ اللہ بھی ہر کس و ناکس کے لئے استعمال کرنا درست نہیں۔ البتہ عالم حقیقی و واقعی کے لئے متاخرین نے اس کو جائز جانا ہے۔ چنانچہ مروی ہے کہ اسحاق بن یعقوب نے حضرت حجۃ عجل اللہ فرجہ سے دریافت کیا کہ ہم زمانہ غیبت میں کیا کریں۔ تحریر فرمایا کہ ہمارے راویان اخبار سے دریافت کرو۔ جو ہمارے احکام کے عارف ہوں اور حلال و حرام پر نظر رکھتے ہوں کیونکہ وہ ہماری طرف سے حجۃ ہیں لوگوں پر اس سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ لفظ حجۃ ایسے علماء کے واسطے استعمال کر سکتے ہیں۔ جو حرام و حلال سے پورے طور سے واقف ہوں اور اخبار اہل بیت کے راوی۔ نہ کہ قلع و قیاس و رائے پر عمل کرنے والے اور وہ بھی باضافت یعنی حجۃ الاسلام وغیرہ نہ حجۃ مطلق یا حجۃ اللہ کہ یہ خاص

ہے امام علیہ السلام کے لئے، بعض متاخرین نے لفظ آیت اللہ کو بھی ایسے اشخاص کا ل
الامیان و کمال العلم کے واسطے جائز جانا ہے۔ مگر آیت اللہ فی العلمین بجز پیغمبر یا امام کے اور
کسی کے واسطے کسی وقت اور کسی کے نزدیک جائز نہیں۔ تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ
عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا سے ثابت ہے کہ حجة اللہ فی العلمین و آية
اللہ فی العالمین امام اور پیغمبر ہی ہے۔ غرض ایسے الفاظ کے استعمال میں نہایت احتیاط سے
کام لینا چاہئے۔ مولف

صفات مشترکہ نبی و امام اَیُّ مَجِیدَةٍ وَ کَذَّالِکَ جَعَلْنَا کُمْ أُمَّةً وَ سَطًا لِّتُکُونُوا
شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ یُکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا

اسی طرح ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے کہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید
ہے) میں امت وسط سے مراد امام ہے نہ کہ تمام امت۔ دوسری آیت اس پر بالصرحت
وال ہے یَا أَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ وَ افْعَلُوا الْخَیْرَ
لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ وَ جَاهِدُوا فِی سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْبَبَکُمْ وَ مَا جَعَلَ عَلَیْکُمْ
فِی الدِّیْنِ مِنْ حَرْجٍ مِّلَّةَ أَبِيکُمْ اِبْرَاهِیْمَ هُوَ سَمَّکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلُ وَ فِی
هَذَا لِیُکُونُ الرَّسُولُ عَلَیْکُمْ شَهِیدًا وَ تَکُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ اس آیت
میں بارہ دلیلیں وجود امام پر موجود ہیں۔ اس آیت میں خطاب ذریت حضرت ابراہیم کی اس
امت مسلمہ سے ہے جس کی حضرت نے دعا کی تھی رَبَّنَا اجْعَلْنَا مُسْلِمِیْنَ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِنَا
أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ (۱۸) اور سابق میں ثابت کیا گیا کہ وہ امت مسلمہ پیغمبر و نفس پیغمبر یعنی علی
ہے۔ جو مسلمان باسلام بنوتی تھے۔ بالفطرۃ اولیاء ان واحد کے واسطے شرک نہیں کیا۔ اسی
واسطے حضرت علی کو مسلمان مکرّم اللہ وجہہ کہتے ہیں۔ حضرت کسی بت کے سامنے نہیں جھکے
اور اسی واسطے اس آیت میں لفظ اٰمَنُوْا آئی ہے اسلّمُوْا نہیں کیونکہ مسلم پہلے ہی تھے۔ انہیں
کو حضرت ابراہیم نے مسلمان و امت مسلمہ کہا ہے اور یہی شہید علی الناس ہیں۔ شہداء علی الناس
عام اور تمام امت محمدی کبھی نہیں ہو سکتی بعض مفسرین لاہوت نے لکھا ہے کہ امت مسلمہ سے مراد
کفار اولاد حضرت ابراہیم ہیں۔ جو حضرت رسول کے ہاتھ پر ایمان لائے لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا
بِاللّٰهِ پس ہر زمانے میں ایک شہید کا وجود ضروری ہے اور وہ امام وقت ہے لازم ہے کہ تاقیام
قیامت امام موجود ہے۔ اور آئیہ ذیل اس کی شاہد ہے کہ حضرت ابراہیم نے اس امت کو اپنی ذریت

میں ہمیشہ کے لئے قائم کیا ہے جس کی بابت خدا خبر دیتا ہے۔ "وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ" یعنی اس کو اپنے کلمہ باقیہ قرار دیا اپنی اولاد میں، آیت مذکورہ کے بارہ بارہین میں سے یہاں ایک بارہان کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے "وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ" یعنی جہاد کرو راہ خدا میں حق جہاد کہ خدا نے تمہیں اسی کام کے واسطے انتخاب کیا ہے۔ اور چن لیا ہے اور یہ حق جہاد راہ خدا حضرت ابراہیم کا کام تھا کہ اول اول یہ جہاد انہی نے کیا کہ بتوں کو توڑا اور خانہ خدا سے باہر کیا۔ حضرت ابراہیم کو حکم تھا کہ تم خانہ خدا کو پاک کرو "وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ" میرے گھر کو طواف کرنے والوں، عبادت گزاروں اور راہ گزین مساجدین کے لئے پاک کرو۔

حضرت علی علیہ السلام نے بھی یہ کام کیا۔ وقت نزل آئیے بعد از بعثت و قبل از ہجرت جبکہ حضرت ختمی مرتبت شعب ابی طالب میں محصور تھے حضرت علی مرتضیٰ کو لے کر کعبہ میں آئے اور بتوں کو توڑا بعد فتح مکہ دوبارہ توڑے گئے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دو روز پوشیدہ رہے ابو جہل نے جب بتوں کو دیکھا تو کہا یہ کام سوائے سرخ آنکھوں والے حضرت علی کے اور کسی کا نہیں ہے۔ یہ ملت ابراہیمی ہے جس کی امت مسلمہ متبع رہی۔ افسوس ہے کہ لوگ ملت کے معنی بھی نہیں جانتے اور سنت و ملت میں فرق نہیں کر سکتے "ملت" کیش ہے۔ اور سنت چند مرتبہ عمل کرنے سے ثابت ہوتی ہے اور ان دونوں میں عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے غرض حق جہاد فی سبیل اللہ پیغمبر یا امام ہی ادا کر سکتا ہے اور یہی اس کا خاص فرض ہے پس آیہ مجیدہ میں "جَاهِدُوا فِي اللَّهِ" کے مصداق اکٹھے ہی ہیں۔ جو امت مسلمہ ذریت ابراہیم ہیں۔

فرق شاہد و شہید شہد دو معنی میں استعمال ہوتا ہے اول بمعنی حضور۔ دوم بمعنی علم اور اسی سے شاہد ہے اور جب بمعنی حضور ہوتا۔ وہ مفعول بہ کی طرز متعدی ہوتا ہے کقولہ "لعلیٰ" اشہد وا خلفہم

لبیاست ویکم لیشہد واما قہ لہم۔ "والذین لا یشہدون الزور وما اشہد تہم خلق السموات والارض ولا خلق النفسہم" اور نہیں حاضر کیا میں نے ان کو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت اور نہ خود ان کے نفسوں کی خلقت کے وقت اور اسی سے شہید ہے فالشاہد لشیء من حضر عندہ صورۃ ذالک الشیء۔ والشہید هو القوۃ الئی بہا یقع الشہد والخصور سواء کانت مفارقة ازجسانہ یعنی شاہد کسی

شے کا وہ ہے جس کے سامنے اس شے کی صورت موجود ہو اور شہید وہ قوت ہے جس کے ذریعہ سے شہود و حضور واقع ہوتا ہے۔ خواہ وہ مجرد ہو یا مادی۔ پس شہید کے معنی معلوم ہونے کے بعد جاننا چاہیے کہ شہید کبھی تو ذات شے میں داخل اور اس کا مفہوم ہوتا ہے یعنی وجود میں ذات سے مباہن نہیں ہوتا۔ کقولہ تعالیٰ و جَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ۔ کیونکہ سائق سے مراد قوتِ علمیہ محرکہ ہے اور شہید سے مراد قوتِ مدرکہ علمیہ ہے اور ہر ایک نفس میں یہ دونوں قوتیں موجود ہیں۔ لیکن بجانب نقص و کمال شرافت و خست۔ علو و دنائت مراتب مختلفہ متفادہ رکھتے ہیں۔ اور کبھی سائق ذات شے سے مباہن ہوتا ہے۔ جیسے کہ شیطان سائق نفس ہے۔ بجانب نار۔ اور کبھی شہید مباہن از ذات شے ہوتا ہے مثل انبیاء علیہم السلام بجانب اپنی امتوں کے اور ائمہ بالقیاس اپنے اتباع و اشیاع کے کیونکہ وہ بمنزلہ قوت اور اکیہ ہیں۔ اذ لا علم ولا شہادۃ للتابع بما ھو تابع الامام و شہادۃ۔ یعنی تابع کے لئے بحیثیت تابع ہونے کے نہ علم ہے نہ شہادت الا علم و شہادت امام۔ پس ہر ایک نبی و امام اپنی قوم پر شہید ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امام الائمہ و مرکزہ دائرہ نبوت ہیں۔ تمام انبیاء و ائمہ پر شہید ہیں۔ اس لئے سب آپ کے مقتدی اور آپ کے قدم بقدم چلنے والے اور اپنے مقامات و مدارج میں آنحضرت کے تابع اور وہ سب کے سب روز قیامت آپ کے لئے حمد کے نیچے ہوں گے۔ اور اسی پر یہ آیت شاہد ہے "کیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید و جئناک علی ہولاء شہیداً"۔ کیونکہ ہو گا اس دن جب کہ ہم ہر ایک امت کے شہید کو لائیں گے۔ اور تجھ کو تمام شہیدوں پر شہید قرار دیں گے۔ فافہم۔

غرض شاہد کے لئے حضور لازمی نہیں ہے۔ برخلاف شہید کے کہ وہ احاطہ و حضور رکھتا ہے اور حضور و غیاب جسمانی۔ خواب و بیداری۔ قرب و بعد اس کے لئے مساوی ہے۔ وہ ہر وقت ہر شے پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور یہ مخصوص ہے خدا و نبی و امام کے لئے چنانچہ حدیث بخاری اس کی خبر دیتی ہے کہ حضرت نے فرمایا "تنام علی ولا ینام قلبی" میری آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا۔ منقول ہے کہ حضرت خواب سے بیدار ہو کر بلا وضو ہی نماز پڑھ لیتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت عائشہ نے دریافت کیا آپ نے یہ جواب دیا کہ ہماری آنکھ سوتی ہے۔ مگر قلب بیدار رہتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے "نحن معاشر الانبیاء تنام العین ولا ینام القلب" ہم گروہ انبیاء کی آنکھیں سوتی ہیں۔

اور قلب بیدار رہتے ہیں۔ یعنی ہماری طرح سے وہ سوتے ہیں۔ بے خبر و غافل نہیں ہوتے۔ اگر اسی طرح غافل ہو جائیں تو شہید علی الناس کس طرح رہیں گے۔ پس خواہ اُس جگہ موجود ہوں یا نہ ہوں۔ مگر اس کو دیکھتے ہیں پہاڑ درخت وغیرہ ان کی نظروں کے عاجب و مانع نہیں ہوتے اور شاہد کے واسطے حضور اور شہود ضروری ہے۔ اسی واسطے برون یوسف نے وقت شہادت سرقہ ما شہد تا الا یما علمنا کہا کہ ہم نے وہی شہادت دی ہے جس کا ہمیں علم ہے۔ مگر ایسا نہیں کہا کہ ہم نے وہی بیان کیا ہے۔ جو دیکھا ہے کیونکہ وہ شہید نہ تھے اور احاطہ نہ رکھتے تھے۔ بہر حال ہر زمانہ میں وجود امام ضروری ہے۔ جو شہید علی الناس ہوتا ہے اور وہ ذریت ابراہیم و اولاد پیغمبر سے ہو گا۔ اگر کوئی اور شخص اس خاندان کے سوا دعوائے امامت کرے تو جھوٹا ہے۔

وَكَاذِبٌ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً تَسْطُلُكُوتُ شُهَدَاءُ عَلَى النَّاسِ - عن الباقر عليه السلام قال نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه وعن علي عليه السلام إيانا نحن به لقولهم ليكنوا شهداء على الناس قد سأل الله شاهد علينا ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه نحن الذين قال الله فيهم وكذا ألك جعلناكم أمة وسطا ليكنوا شهداء على الناس ويحسون الرسول عليكم شهيداً **روفي الكافي** نحن الصادق عليه السلام في قوله فكيف إذا اجتمع من كل أمة يشهد وجنابك على هؤلاء شهيداً أنزلت في أمة محمد خاصة في كل قرن منهم إماماً منا شاهد عليهم ومعه شاهد علينا۔

الضامن في قوله تعالى كذا ألك جعلناكم أمة وسطا الآية۔ عن الصادق عليه السلام نحن الأمة الوسط ونحن شهداء الله على خلقه وحجته في أرضه قلت (راوی) قول الله عز وجل ملة أتيكم إبراهيم هو ستمكم المسلمين من قبل وفي هذا اليكوت الرسول شهيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس إيانا عن خاصة فرسول الله الشهيد علينا بنا بلنا نحن الله عز وجل ونحن الشهداء على الناس فمن صدق صدقنا كيدم القيامة ومن كذب كذبنا كيدم القيامة۔

(ایہ عجیدہ) وكذا ألك جعلناكم أمة وسطا ليكنوا شهداء على الناس (الخ) کے تحت میں حضرت باقر العلوم علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم ہی امت وسط اور خدا کی طرف سے اس کی مخلوقات پر شہید اور اس کی زمین میں اس کی محبت ہیں۔ اور جناب میرا مومنین نے فرمایا ہے کہ اس آیت سے مراد ہم ہی ہیں۔ پس رسول اللہ

ایک عالم بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ایام محرم میں شہید شہید نہیں ہے۔ کیونکہ ان ایام میں تمام توجہ شہید زمان عجل اللہ ظہورہ کرے بلا کی طرف منقطع ہے کیونکہ جب ہم لوگ ان واقعات ہائلہ کو یہاں پر

بقیہ حاشیہ ص ۱۳ ہم پر شہید ہیں اور ہم خدا کی طرف سے اس کی خلقت پر شہید ہیں۔ اور اس کی محبت میں ہماری شان میں خدا نے فرمایا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ أَنْ

کافی میں صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے کثرت اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بآل

علی ہولاء شہید کی تفسیر میں فرمایا کہ یہ آیت خصوصیت امت محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ کہ ان میں ہم میں

سے ایک نہ ایک امام ہر قرن میں موجود ہے جو ان پر شہید ہے اور محمد رسول اللہ ہم آئمہ پر شہید ہیں اور اسی طرح آیہ مذکور

الصدر و کذا لک جعلناکم امة و سطا الا یہ کی ذیل میں فرمایا ہے کہ ہم ہی امت وسطی ہیں ہم ہی خدا کی

طرف سے اس کی مخلوق پر شہید ہیں۔ اور اس کی زمین پر اس کی محبت میں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے عرض کیا پھر ملکہ ابیکم

ایراہیم (الایہ) سے کیا مراد ہے۔ فرمایا اس سے خاص ہم ہی مراد ہیں یعنی ہم ہی امت مسلمہ ہیں۔ ہمارا ہی نام

ہماری جد ابیہم نے مسلم رکھا ہے اور ہمارا ہی اس قرآن اور پہلی کتب میں ذکر ہے۔ ہم ہی شہید علی الخلق ہیں پس

رسول تبلیغ رسالت میں ہم پر شہید ہیں اور ہم لوگوں پر شہید ہیں پس جو سچا ہے ہم اس کی روز قیامت تصدیق کریں گے۔

اور جو جھوٹا ہے روز قیامت اس کی تکذیب کریں گے۔ اور اسی طرح آیہ مبارکہ قل اعملوا فیہ فی اللہ

عملکم در رسول و المومنون را الخ یعنی عمل کرو کہ خدا تمہارے اعمال کو ہمیشہ دیکھتا ہے اور اس کا رسول اور

مومنین دیکھتے ہیں کہ ذیل میں حضرت صادق آل محمد علیہم السلام ارشاد فرماتے ہیں۔ اس آیہ مجیدہ میں دو امور منور

سے غلام نے ہمیں مراد لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بندوں کے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ نیز اسی جناب سے حضرت

کاظم علیہ السلام کی ولادت کے ذکر میں خصال ولادت امام برحق کے ذیل میں مروی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ ان

اللہ عز وجل اذا اذ ان یخلو الا ماہ من الا ماہ یبعث ملکاً فاخذ شریۃ من تحت

العرش و دفعها الی الا ماہ فشریبا فیما فی السحرة اربعین یوما لا یسمع الکلام ثم

یسمع الکلام بعد ذلک فاذا ارضعت امة یبعث اللہ الملائک الی و اخذ الشریۃ و کذب

علی عضدہ الا یمین ثنت کلۃ ربک صدقا وعدلا لا مبدل یکلماتہ فاذا قام بهذا

الامر دفع اللہ لہ فی کل بلدۃ مناراً یُنظر بہ الی اعمال العباد

اللہ تعالیٰ جب ارادہ فرماتا ہے کہ امام کو امام سے غلن کرے تو ایک فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اور وہ فرشتہ تحت عرش سے

ایک گھونٹ دہان کا لیتا ہے۔ امام کو دیتا ہے۔ اس سے امام بنتا ہے۔ اور جب وہ رجم میں جاتا ہے تو چالیس

دن تک کچھ نہیں اُستنا۔ جب چالیس دن تمام ہو جاتے ہیں۔ تو وہ آواز سننے لگتا ہے۔ اور جب وضع حمل ہوتا ہے

سن کر مضطرب و بے قرار ہو جاتے ہیں تو امام زمان علیہ الصلوٰۃ والسلام جو ان واقعات کو
 عیاناً دیکھتے ہیں ان کے لئے کوئی حاجب و مانع نہیں۔ تمام منظر ان کے پیش نظر ہے بالکل کیا حالت
 تو وہی فرشتہ پھر بھیجا جاتا ہے۔ اور اس بچے کے واسطے شانہ پر لکھا ہے "تمت کلمۃ ربک حسدًا مَّا
 وَعَدَ لَا لَا مُبَدِّلَ لِحٰکِمٰہِ" یہ کلمۃ اللہ مدق و عدل کے ساتھ درجہ تمام کو پہنچا اور کلمات اللہ کو کوئی
 تبدیل نہیں کر سکتا اور جب وہ امام مطلق و ظہر ہوتا ہے تو ہر شہر میں ایک منادہ اور اس کے لئے بلند کیا جاتا ہے۔
 جس میں وہ اعمال عباد کو دیکھتا ہے۔ یہ روایت یونس بن ظبیان سے ہے اور روایت ابو لبیس میں یوں ہے۔ کہ
 سبب وہ چار ماہ کا ہوتا ہے تو جو ان تمام فرشتہ بھیجا جاتا ہے۔ اور وہ دائیں شانہ پر لکھا ہے تمت کلمۃ
 ربک الایمان۔ اور جس وقت متولد ہوتا ہے تو سر آسمان کی طرف بلند کرتا ہے اور اٹھ زمین پر ٹیک دیتا ہے پس
 ایک منادی زیر عرش سے من جانب اللہ اس امام اور اس کے والد ماجد کا نام لے کر ندا دیتا ہے۔ ثابت و
 مستقیم ہو کہ ایک امر عظیم کے لئے میں نے تجھے خلق کیا ہے تو میری برگزیدہ مخلوق ہے میرا راز دان میرے
 علم کا خزانہ میری وحی کا امین اور میری زمین میں میرا خلیفہ ہے۔ تیرے اور تیرے دوستوں کے لئے میں
 نے اپنی رحمت کو واجب کر دیا ہے اور اپنی جنت کو بخش دیا ہے اور اپنے قرب کو حلال کر دیا ہے۔ مجھے
 اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ میں تیرے دشمنوں کو سخت عذاب کر دوں گا۔ اگرچہ دنیا میں ان کو وسعت شرق
 کیوں نہ دیں۔ جب یہ آواز ختم ہوتی ہے۔ تو امام جواب دیتا ہے اور کہتا ہے "شَہِدَا اللّٰہُ اَنّٰہُ
 لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ وَ اَللّٰہُ کَبَّرَ" اُدْلُوْا الْعِلْمَ قَائِمًا یَا لِقِیْسَ لَا اِلَہَ اِلَّا ہُوَ
 الْعَزِیْزُ الْحَکِیْمُ" جب وہ یہ کہتا ہے تو اللہ علم اولین و آخرین اس کو عنایت فرما
 دیتا ہے۔ اور اس وقت سے شب قدر میں زیارت روح القدس کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وَ قَدْ نَزَلَ
 الْمَلَائِکَۃُ وَالرُّوْحُ فِیْہَا یَا ذِیْنَ تَرْبِیْہُمْ مِنْ کُلِّ اٰمٍ
 یونس بن ظبیان کی ایک روایت میں یہ ہے۔ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے۔ رُفِعَ
 لَہٗ عَمُوْدٌ مِّنْ نُّوْرِ مَا بَیْنَ السَّمَاءِ وَ الْاَرْضِ یَرٰی مَا بَیْنَ الْمَشْرِقِ
 وَ الْمَغْرِبِ یعنی اس کے لئے مابین زمین و آسمان ایک دود نور نصب کیا جاتا ہے جس سے مغرب سے
 مشرق تک تمام اشیاء کو دیکھتا ہے۔ اور ابن مسکان کی روایت میں۔ رُفِعَ لَہٗ مَنَارٌ یَّبْصُرُ بِہٖ
 اَعْمَالُ الْعِبَادِ ہے۔ ایک روایت میں ہے۔ جُعِلَ لَہٗ مِصْبَاحٌ مِّنْ نُّوْرِ وَ عُرِفَ
 بِہٖ الصَّمَاءُ وَ یَرٰی بِہٖ سَائِرَ الْاَعْمَالِ اس منون کی روایات بکثرت ہیں جو معنوی
 حیثیت سے حد تو اتنا کہ پہنچی ہوئی ہیں۔

ہوگی۔ بلاشبہ آج کل اُن کی تمام توجہ اپنے جد بزرگوار کی طرف متوجہ ہے کہ خود حضرت یارت
 ناحیہ میں فرماتے ہیں۔ اے اے یا حیدر اے و لکن اَخَذْتَنِي الَّذِي رَدَّ عَاتِيَنِي عَنِّي
 نَصْرِكَ الْمَقْدُودَ وَلَمْ أَكُنْ اَمْلِكُ حَارِثَكَ مَحَارِبًا وَمِنْ نَصْبِكَ لَكَ الْعَدَاوَةُ
 مَنَاصِبًا فَلَا نَدَاءَ بَيْنَكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا بَيْنِي لَكَ بَدَلُ الَّذِي مَوَّعَ دَمَارِ الْخَمْرِ اے جد
 بزرگوار اگرچہ زمانوں نے مجھے تاخیر میں ڈالا اور تقدیر آپ کی نصرت سے اس وقت مجھے غافل اور
 الغ ہوئی اور میں آپ کے دشمنوں سے جدال و قتال نہ کر سکا۔ اور آپ کے قاتلوں اور مخالفوں سے مقابلہ
 نہ کر سکا۔ لیکن اے جد بزرگوار اب میں صبح و شام آپ پر باوازا بلند گریہ و بکا کرتا ہوں اور اب میں آپ
 کیلئے اشکوں کے عوض خون روتا ہوں۔ وسیع علم الذین ظالموا ای متقلب ینقلبون ۛ

موعظہ مخفیہ

۶ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا کُلُّ اَنْۢاْسٍ بِاَمَامِهِمْ

تفاوت انواع موجودات
 اور اُس کی علت

و شاید ہے کہ انواع موجودات مختلف درجات رکھتی ہیں خواہ جمادات نباتات و حیوان نباتات

(بقیہ حاشیہ ۱۲۴) اور اگرچہ بعض بعض الفاظ میں اشتقاق ہے۔ لیکن معنی ایک ہیں اور ان آیات شہادت کے
 ساتھ ان روایات کو ملانے سے واضح ہے کہ امام شہید ہے اور امام اعمال عباد کو دیکھتا ہے اور اس صورت میں شہید کے
 معنی حاضر و ناظر ہی ہوتے اور اس کی مزید تصریح موعظہ کے متن میں آئندہ بھی آئے گی۔ تشریف کی خاطر ہم نے پہلے چند
 اقوال معصومین درج کر دیئے ہیں تاکہ موجب بصیرت ہوں۔ بعض اہم شہادت کا جواب ہم کتاب کشف الاسرار میں لکھ چکے
 ہیں۔ اہل تحقیق وہاں سے مطالعہ فرمائیں یہاں حاشیہ میں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں۔ اور شہید کی شان
 سمجھنے کے لئے اسی قدر اشارات کافی ہیں۔ واللہ اعلم باسرار اولیاءہ ۛ

میں بیشمار مختلف درجہ ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو ایک دو روز میں ہی خشک ہو جاتی ہیں۔ اور بعض ایک یا دو ماہ بعد، بعض اپنے موسم تک باقی رہتی ہیں۔ اور پھر خشک ہو کر فنا ہو جاتی ہیں۔ اور بعض کئی کئی برس تک باقی رہتی ہیں۔ یہاں تک کہ بعض درخت ایسے بھی پائے جاتے ہیں۔ جو ہزاروں برس قائم و باقی رہتے ہیں۔ اور اس وقت دس ہزار سال عمر کے درخت دنیا میں موجود ہیں۔ بعض درخت ایسے ہیں کہ باوجود جسم ہونے کے بھی سخت سردی و برت وغیرہ کی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بعض باوجود نہایت نازک بیل ہونے کے موسم سرما میں اسی طرح باقی رہتے ہیں۔ پس اگر ان چیزوں کو دیکھ کر بظاہر حکم کیا جائے تو غلط ہو گا۔ عقل ظاہر میں ان میں کبھی صحیح حکم نہیں کر سکتی کہ وہ کی بیل نہایت نازک ہوتی ہے کہ خدا اپنے سے ٹوٹ جاتی ہے اور خراب ہو جاتی ہے۔ اس نازک بیل میں ایک ایک گدوہیں بیٹیں سیر کا لگتا ہے۔ اور ایسا سخت و مضبوط ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات چاقو سے نہیں کٹتا، اگر گدوہیں کو توڑ کر اور بیل سے علیحدہ کر کے ایسے شخص کو دکھلایا جائے جو اس سے واقف نہیں ہے۔ اور کہا جائے کہ یہ بیل اس نازک بیل سے پیدا ہوا ہے اور نکلا ہے۔ تو وہ اس کے ظاہر پر نظر کر کے یہی کہے گا کہ بالکل غلط ہے کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کو کبھی یقین نہ آئے گا۔ کہ یہ گدوہیں اس نازک بیل سے نکلا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے۔ کہ وہ ظاہر نظر کر کے حکم کر رہا ہے۔ لیکن جو شخص اس کی حقیقت سے واقف ہے اس کو ذرا بھی شبہ نہ ہو گا۔ غرض حسب ظاہر حکم کرنا غلطی ہے۔ موجودات عالم کی قوتوں اور ان کی ایجاد و نشو و نما کا یہ فرق ظاہری جسامت و مادیت پر موقوف نہیں ہے۔ بلکہ باطنی قوت پر موقوف ہے جس میں وہ قوت زیادہ ہے۔ زیادہ دیر باقی رہتا ہے۔ اور سردی و گرمی و ہوا کے صدمات کو برداشت کرتا ہے۔ اور جس میں قوت کم ہے۔ وہ کم باقی رہتا ہے اور صدمات ارضی و سادی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ بہر حال یہ نقص و کمالات قوت باطنی کا نتیجہ و اثر ہے۔ نہ کہ ظاہری جسامت وغیرہ کا۔

حکایت دو طالب علم عراق سے تحصیل علوم کر کے اپنے وطن بخارا کو واپس جا رہے تھے۔ ایک ان میں کمسن الاغر اور قصیر القامت تھا۔ اور لباس بھی معمولی پہنے ہوئے تھا۔ دوسرا کبیر السن۔ طویل القامت اور جسم تھا۔ اور جبہ عیا، قبا، عمامہ نقش وغیرہ سے گداستہ۔ دونوں میں گفتگو ہونے لگی۔ بڑے نے کہا۔ تم اتنے دنوں عراق میں رہے مگر کچھ نہ

کیا۔ وطن پہنچو گے۔ تو تمہاری کچھ عزت نہ ہوگی۔ لوگ جب میری عبا قبا۔ جبہ و دستار اور
ڈاڑھی اور اس جسم کو دیکھیں گے۔ میری عزت و توقیر و تعظیم کریں گے۔ اور بڑا عالم سمجھیں
گے اور تمہیں کوئی پوچھے گا بھی نہیں چھوٹے نے ایک حکایت بیان کی کہ جناب عالی ایک درخت
میت سے ایک جنگل میں کھڑا تھا۔ اس کے نیچے سے ایک بیل اُگی اور تین ماہ کے عرصہ میں
درخت کی چوٹی سے بلند ہو گئی اور درخت سے کہنے لگی کہ میں تین ماہ میں اتنی بڑھ گئی۔ اور تو
اتنی مدت سے یہاں کھڑا ہے۔ مگر کچھ ترقی نہیں کی۔ درخت نے جواب دیا۔ جب ہوا چلیگی اور
برف پڑے گی۔ ترقی معلوم ہو جائے گی۔ سو جناب عالی جب آپ سے کوئی علمی سوال کیا جائیگا
اس وقت آپ کی قلعی کھل جائے گی۔ بزرگی بقول است نہ لبال و نہ بہ لباس۔ صورت علماء دلیل
علم نہیں۔ اسی طرح صورت ظاہری جسمانی دلیل اصل کمال و افضلیت نہیں۔

بہر حال اسی طرح سے انسان بھی بیشتر مختلف درجے رکھتے ہیں۔ اور ہر ایک اعتبار
سے ایک دوسرے سے بہت مختلف و متفادت ہوتے ہیں۔ بعض باعتبار جسامت بہت لاغر ہوتے
ہیں۔ مگر قوت و طاقت میں جیموں سے زیادہ۔ بعض معمولی حادثے کی برداشت نہیں کر سکتے
اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ خواہ ان پر کتنے ہی مصائب نازل ہوں مضطرب نہیں ہوتے
و علی ہذا القیاس۔

تَحْمِلُ نَبِیِّہُمْ السَّلَام

ابنیا اگرچہ صورت بشری میں ہوتے ہیں مگر مصائب و شدائد میں سب
سے زیادہ متحمل دیکھئے حضرت ابراہیمؑ سولہ برس کے سن میں غزوہ
کے مقابلہ پر آتے ہیں۔ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے بتوں کو توڑتے ہیں۔ ذرا خائف اور
ہراساں نہیں ہوتے نہ بھاگتے ہیں۔ نہ چھپتے ہیں۔ بلکہ کمال استقلال سے قوم کو جواب
دیتے ہیں۔ فَاَسْأَلُوْهُمْ اِنْ كَانُوْا یَنْظِقُوْنَ یعنی اگر بت کلام کر سکتے ہیں تو انہیں
سے پوچھ لو کہ ان کو کس نے توڑ کر فنا کر دیا ہے۔ بعض نا فہم اس مقام سے حضرت ابراہیمؑ پر
اغراض کرتے ہیں کہ حضرت نے لغو و بالہ جھوٹ کہا۔ بلکہ حدیث بھی پیش کرتے ہیں کہ حضرت
ابراہیمؑ نے تمام عمر میں تین دفعہ جھوٹ کہا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی ہے یہ جھوٹ نہیں ہے بلکہ ایک قسم
کا استدلال و احتجاج ہے اسکا تہم کے لئے۔ چنانچہ وہ ایسے لا جواب و ساکت ہوئے کہ اس کا کوئی جواب
نہیں دے سکے اور سخت شرمندہ ہوئے (والتفصیل فی مقامہ)

میز کمال قوت قلب و مردے مباحثہ کیا۔ ازل دلیل حیدری سے اس کو لازم کیا اور پھر یہاں

واقعی ہے قَبِيْهَتِ الَّذِيْ كَفَرَ۔ وہ کافر حیران دلا جواب دہ گیا۔ اسی واسطے خدا فرماتا ہے۔ لَا
يَخَافُ لَكَ مِنَ الْاُمَمِ سُلُوْنٌ۔ انبیاء میرے پاس کچھ خوف نہیں کرتے اور کسی سے نہیں ڈرتے۔
بعض آیات سے ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض انبیاء سے خوف ظاہر ہوا ہے
رفع اشتباہ جیسا کہ حضرت موسیٰ فرماتے ہیں۔ وَفِرَّتْ مِنْكُمْ مَا خَفْتُمْ لِعِصْنِيْ نَعْمَ

سے ڈر کر تم سے قرار کیا۔ لہذا اس آیت اور پہلی آیت میں ابظاہر منافات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت
موسیٰ جیسے نبی فرعونوں سے ڈرے کیوں؟ جواب یہ ہے کہ اول تو یہ خوف آیات الہی سے تھا نہ
کہ فرعونوں سے۔ دوم۔ یہ کہ قبل بعثت تھا۔ یعنی جبکہ آپ کو اظہار نبوت اور مقابلہ کی اجازت
نہ ملی تھی اور یہی وجہ حضرت ختمی مرتبت اور جناب ولایت مآب کے بت توڑنے کے بعد شحب
ابی طالب میں پوشیدہ ہونے کی ہے نہ کہ ابو جہل یا دیگر مشرکین مکہ کے خوف سے چھپے تھے۔ چنانچہ منقول
ہے کہ جب ابو جہل نے بتوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا تو حضرت ابو طالب سے کہا کہ یہ کام سوائے تمہارے
بیٹے سرخ چشم علیؑ کے اور کسی کا نہیں۔ تو اس وقت حضرت نے اقرار کیا ہے۔ کہ ہاں میں نے توڑے
اور میں اس پر مامور تھا اور یہاں تو خوف کا ذکر بھی نہیں ہے۔ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم مشرکین سے
ڈرے بلکہ یہ فرمایا ہے کہ ہم دونوں پوشیدہ ہے۔ داخنینا لیلۃ بن ہم دورات چھپے رہے۔

قاعدہ کلیہ پیغمبر اور امام ہر وقت تابع حکم الہی ہے۔ بلا اس کے حکم کے کچھ نہیں کر سکتا۔ پس
بعض وقت اس کو جدال و قتال کا حکم ہوتا ہے اور بعض وقت اس پر مامور نہیں
ہوتا۔ جس وقت مقابلہ و قتال پر مامور ہوتا ہے۔ اس وقت اگر سارا عالم اس کے مقابلہ پر آجائے
بھی خوف نہ کرے گا۔ ہرگز نہ بھلے گا۔ اگر بھلے تو نبی اور امام نہیں جس وقت مقابلہ و قتال
پر مامور نہیں۔ اس وقت اس کے لئے ضروری ہے کہ اپنی حفاظت کرے یا تو اپنے کو چھپائے یا کوئی
معجزہ ظاہر کرے دشمن کو رد کرے اور دشمن کو ضرر پہنچائے جیسا کہ بعض اوقات حضرت ختمی
مرتبت سے ظاہر ہوا کہ دشمن قتل کے ارادے سے آیا ہے۔ اور ہاتھ اٹھایا ہے تو ہاتھ خشک
ہو گیا مگر ہر وقت پیغمبر و امام آیات و معجزات ظاہر کرنے پر بھی مامور نہیں مگر آیۃ استیصال ظاہر
کرے کہ سب کے سب فنا ہو جائیں۔ تو تبلیغ کس کو کرے گا۔ اور محبت خدا کس طرح تمام

ذیقت۔ حضرت عقیل بن ابوطالب نہایت تند مزاج تھے ایک مرتبہ انکی آنکھیں دکھنے آگئیں۔ ان کی والدہ و دادا ان چاہتیں تو
نہ ڈلواتے ہر چند کہ شش کرتیں۔ مگر نہ مانتے اور کہتے ادل علی کی آنکھ میں ڈالو تو میں ڈالوں گا۔ مبادا میری آنکھ چھو دو
مجبوراً آپ اصل علی کی آنکھ میں دوا با ضرورت ڈالتیں من وجہ سے آپ کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ اور حمزہ العین کمانے لگے تھے۔

تفاوت نبوت درجات مختلفہ رکھتے ہیں۔ مگر اس صفت سے مقصد سب ہوتے ہیں۔ سورۃ
انبیاء میں بعد ذکر انبیاء کے حق میں فرماتا ہے واددیں ذوالکفل کل من الصابرین
وادخلناہم فی رحمۃنا ہم من الصالحین ایسے ہی مدح حضرت اسمعیل میں دوسری جگہ
بھی ذکر فرمایا ہے کہ وہ صابر تھے کہ اپنے پدر بزرگوار کے استفسار کے جواب میں فرمایا
ستجد فی انشاء اللہ من الصابرین اور آیت مجیدہ و جعلناہم ائمۃ یشہدون
بما امرنا لما صدقوا فیہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان کو امام اسی وجہ سے بنایا گیا کہ وہ صابر ثابت ہوئے
اور سورۃ الذکر میں فرماتا ہے کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو
ایک دوسرے کو وصیت بالصبر کرتے ہیں ان تمام آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صبر خاصہ
نبوت و امامت ہے اور امام کی شناخت صبر سے ہوتی ہے۔

نکتہ بلیغہ۔ ان آیات میں جن میں صبر انبیاء کا ذکر ہے خواہ ان کی زبان یا خود خداوند
عالم نے ان کی مدح کے موقع پر فرمایا ہے لفظاً من، موجود ہے یعنی من الصابرین ہے کہ وہ
صابرین میں سے تھے اور اسی طرح جہاں کہیں صالحین کا ذکر ہے وہاں بھی یہی حال ہے کہ میں
الصالحین ہے سیف علیہ السلام کو مال کے گناہ بھی مسلمان چنانچہ حضرت نوح کا قول انا من المسلمین یعنی
میں مسلمان ہوں۔ ان سے قوم ہولے کہ سابر اول صلح اول وسلم اول کوئی اور جو نہیں کہ جن میں سے انبیاء علیہم السلام
اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں بلکہ چاہئے کہ صابر اول و صالح اول کون ہے؟

بعض کا خیال ہے کہ حضرت ابراہیم اولیٰ سلم ہیں مگر یہ غلط ہے کیونکہ حضرت نوح
ان سے پہلے ہیں وہ فرماتے ہیں انا من المسلمین۔ پس حضرت نوح سے پہلے وہ مسلمان موجود ہیں
لہذا اول المسلمین حضرت ابراہیم نہیں بلکہ اول المسلمین وہ ہے جو فرماتا ہے اُمِرْتُ لِأَنَّ أَوَّلَ
أَوَّلِ الْمُسْلِمِينَ یعنی اول المسلمین سولے ذات باریکات حضرت رسالت اب صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم اور کوئی نہیں ہے۔ وہی جناب فرماتے ہیں انا اول المسلمین پس وہی اول
صابرین و صالحین ہیں۔

معنی صبر | معنی صبر کَفُّ النَّفْسِ عَمَّا لَا يَنْبَغِي یعنی نفس سے وہ باتیں صادر
و ظاہر نہ ہوں جو مناسب نہیں ہیں اور یہ غلط ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں
کہ صبر کے یہ معنی ہیں کہ انسان مصائب و شدائد و بلیات میں چپ چاپ خاموش بیٹھا ہے
کچھ نہ بولے۔ کیونکہ لفظ صبر آیات اس کی نفی کرتی ہیں۔ دیکھو قصہ حضرت یعقوب جس وقت بن یامین

کو حضرت یوسف نے اپنے پاس رکھ لیا اور برادران یوسف نے حضرت یعقوب سے یہ حال بیان کیا تو حضرت یعقوب نے فرمایا خَصِيرٌ جَمِيلٌ یعنی میرا صبر صبر جمیل ہے یا میں صبر جمیل کرتا ہوں اور اُن کے پشت پھیرتے ہی فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ اَنْ تُوَسِّعَ لَیَّ اَنْفُسَ یُوسُفَ پُر دیا، حُرّتِ ندائے اور اسفندی میں الف حُرّتِ ندیہ ہے اور ندیہ بآواز بلند دینے اور فریاد کرنے کو کہتے ہیں لہذا یہ غلط دلالت کرتا ہے کہ حضرت یعقوب بآواز بلند دئے اور پھر اس کو صبر جمیل فرماتے ہیں پس معلوم ہوا کہ رونا خلافت صبر نہیں بلکہ رونا اور اپنے حزن و ملال کو اپنے پروردگار کے سامنے عرض کرنا عین صبر ہے نہیں بلکہ صبر جمیل ہے چنانچہ اس آیت میں حضرت یعقوب کا یہ قول ہے۔ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتُوْا تَذٰکُرُ یُوسُفَ حَتّٰی تَمُوْتُ حَزَنًا اِذْ تَمُوْتُ مِنَ الْهَیْکَلِیْنَ۔ قَالَ اِنَّمَا اَسْأَلُوْا نَفْسِیْ وَحَزَنِیْ اِنِّیْ اَسْأَلُکُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ یعنی اس رونا پر ان کے بیٹوں نے کہا کہ تم برابر یوسف کو یاد کئے جاؤ گے یہاں تک کہ عیش میں گھس کر لاغر و قریب ہلاکت یا ہلاک ہو جاؤ گے۔ آپ نے فرمایا سوائے اس کے نہیں کہ میں اپنی پریشانی اور اپنے حزن و ملال کی اپنے اللہ ہی سے شکایت کرتا ہوں۔ اور میں من اللہ وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے پس رونا اور اپنے خدا سے اپنی شکایت کا ذکر کرنا بے صبری نہیں ہے۔ بلکہ عین صبر ہے۔

اسی طرح حضرت ایوب کا رونا مشہور ہے۔ مگر حضرت کو قرآن میں صابر کہا گیا ہے لہذا اگر رونا خلافت صبر ہوتا۔ یا بڑا کام ہوتا تو انبیاء سے بزرگ صادر نہ ہوتا۔ کیونکہ اُن کا ہر فعل فعل خیر ہوتا ہے نہ کہ شر۔ اِنَّمَا اَسْأَلُوْا نَفْسِیْ وَحَزَنِیْ اِنِّیْ اَسْأَلُکُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کہ رونا میں انبیاء علیہم السلام کی تقلید کریں اور خوب روئیں فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَکَبْكَبُوْا کَثِيْرًا ۝

بے صبری دراصل یہ ہے کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پڑے تو وہ

معنی بے صبری خدا پر اعتراض کرے کہ تو نے ایسا کیوں کیا یا تو نے بڑا کیا۔ یا مجھ پر ظلم کیا یا سوائے خدا کے کسی دوسرے سے شکایت کرے یعنی فعل فاعل پر اعتراض کرنے کا نام بے صبری ہے۔ خود حضرت موسیٰ و حضرت خضر کے قصہ سے پوری تصدیق ہوتی ہے۔ قَالَ لَکُم مِّنْ سِیِّ اَهْلِ الْاَنْبِیَآءِ عَلٰی اَنْ تَعْلَمَیْنِیْ مِمَّا عَمِلْتُ رُشْدًا۔ یعنی حضرت موسیٰ نے کہا کہ کیا اس شرط پر تمہارے ساتھ چلوں کہ تم مجھے وہ باتیں سکھا دو جو تمہیں منجانب اللہ تعلیم ہوتی ہیں قَالَ اِنِّیْ لَکُمْ تَسْتَبِیْطُ مَعِیْ حَتّٰی تَخْرُجَ مِنْ فِیْہِ

کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے۔ یعنی تمہارے وجود میں وہ قوت ہی نہیں ہے۔ کہ
 تم صبر کر سکو۔ **وَكَيْفَ الصَّبْرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا**۔ اور تم کیونکر اس بات پر صبر کر سکتے ہو۔
 جس پر تمہارا علم احاطہ نہیں رکھتا؛ **قَالَ تَسْجُدَ بِنِیْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ صَا بِرَبِّكَ لَا اَعْصِيْ لَكَ اَمْرًا**
 کہا انشاء اللہ تم مجھے صابر پاؤ گے اور میں تمہاری کسی امر میں مخالفت نہ کروں گا۔ پس حضرت
 موسیٰ نے کشتی توڑنے پر اعتراض کیا تو حضرت خضر نے جواب دیا: **لَا اَمْرًا اَقُولُ لَكَ اِنَّكَ**
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت
 ہی نہیں رکھتے ہو۔ پھر جب قتل غلام پر اعتراض کیا تو پھر حضرت خضر نے بھی فرمایا: **اِنَّكَ**
لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اس سے معلوم ہوا کہ بے صبری فاعل کے فعل
 پر اعتراض کرنا ہے اور وہ اکثر نتیجہ ہے لا علمی کا انسان کو جس بات کو علم نہیں اس پر صبر نہیں کر سکتا
 وحشی مثال، جراح جس وقت قصہ کہو کتاب ہے یا کسی عضو کو کاٹتا ہے۔ اگر وہ شخص عالم ہے اس بات
 کا کہ اس عمل سے اس کو کس قدر فائدے حاصل ہوں گے اور کیسے کیسے مفید نتائج مرتب ہوں گے
 اور یہ معمولی سی تکلیف ہمیشہ کے آرام کا باعث ہوگی تو وہ اس تکلیف پر صبر کرتا ہے اور
 خوشی سے عضو کوٹا دیتا ہے۔ بخلاف اس کے جو شخص اس سے ناواقف ہے وہ صبر نہ کر سکے گا
 اور اس کو گوارا نہ کرے گا۔ پس بے صبری دلیل بے خبری ہے اور صبر موافق مقدار علم ہوتا ہے۔
 جس کا صبر زیادہ ہے اس کا علم بھی زیادہ ہوگا۔ یا یوں کہتے کہ جس قدر جس کا علم وسیع ہوگا۔ اسی
 قدر اس کا صبر وسیع ہوگا۔ غرض کہ صبر مراحل علم سے ہے اور صابر مطلق خدا ہے اور صابر اس کا ذاتی
 زرعون اس کے مقابلہ میں دعوتے خدائی کرتا ہے اور خدا اس کو چار سو سال تک مہلت دیتا ہے۔ اور
 انتقام نہیں لیتا اور ظہر اس صبر مطلق کا ذات مقدس محمدی ہے جس قدر بیانات پڑتی ہیں بخوشی ان
 کا تحمل فرماتے ہیں قوم سے جس قدر مصائب پہنچتے ہیں۔ اس کی شکایت نہیں کرتے بلکہ اس کے لئے
 یہی دعا کرتے ہیں۔ **رَبِّ اِهْدِنَا صِرَاطَكَ الذِّیْ لَا یَغْنٰی لَہُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ** یعنی اے میرے پروردگار میری قوم کو
 ہدایت دے کہ میری قدر کریں کہ یہ جاہل ہیں مجھے نہیں پہنچاتے کیونکہ آپ بعثت کے فوائد و عواقب
 کو خوب جانتے تھے۔ لہذا باوجود گونا گون مصائب و شدائد کے قوم کے حق میں دعا کرتے تھے۔ نہ کہ بدعا
 جنگ اہد میں حضرت کے لب و دندان مبارک مجروح ہوتے ہیں مگر آپ شکایت نہیں کرتے۔ کیونکہ
 ان کا احاطہ علمی نہایت وسیع ہے۔ غرض بے صبری نتیجہ بے علمی ہے۔ اور اس میں حسب مراتب علیمہ
 کی ویشی ہوتا ہے۔

صبر ابراہیم و اسمعیل

اولاد جزو انسان ہوتی ہے۔ اس کی مفارقت و جدائی نہایت شاق گذرتی ہے۔ ان کی تکالیف سخت و دالگیر ہوتی ہیں۔ کون انسان ہے جو اپنے جگر کے ٹکڑے کو سامنے دیکھ کر نہ کہے۔ چہ جائیکہ بلیب خاطر ذبح کرنے کیلئے آمادہ ہو جائے۔ یہ صرف حضرت ابراہیم کا کلیجہ تھا۔ واقعاً جو کام انہوں نے کیا کسی سے نہیں ہو سکتا۔ ایک ایسے پیٹے کے ذبح کے لئے تیار ہو گئے جو پیغمبر برگزیدہ خدا تھے۔ کیونکہ اس کے انجام سے واقف تھے۔ اور چونکہ حضرت اسمعیل بھی پیغمبر تھے اور علم احاطی رکھتے تھے۔ باب کے استفسار پر انکار نہیں کیا اور نہ اعتراض کیا فوراً ذبح کے لئے آمادہ ہو گئے اور فرمایا: **يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمِرُ سَتَجِدُنِي** **إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ**۔

صبر ابراہیم کریم کریم

لیکن جو صبر ان ایام میں فرزند پیغمبر نے کیا ہے وہ نہ کسی نبی سے ہو سکا اور نہ وحی نبی سے وہ منظر صبر محمدی ہے اگر تمام پیغمبروں کے صبر جمع کر کے صبر حسینی سے موازنہ کیا جائے تو صبر حسینی بدرجہا راجح ہوگا۔ حضرت نوح جلیا پیغمبر اولو العزم قوم کے ظلم سے تنگ آکر یہ دعا کرتا ہے **رَبِّ لَا تَذَرْنِي اَلَا رَحِيْمٌ مِنَ الرَّحِيْمِيْنَ دِيَارًا**۔ مگر ابراہیم قربانی کو حسین ہی روز عاشورا فضیلت میں لائے۔ یعنی مقصود یہ تھا کہ جو امر اس وقت فضیلت میں نہ آسکا اُسے میں بجالاتا ہوں۔ واقعاً امام حسین نے حضرت ابراہیم سے کہیں زیادہ کر دکھایا۔ اس بات میں مورخین کو اختلاف ہے کہ خاندان نبی ہاشم میں روز عاشورا پہلا شہید کون ہے؛ لیکن فرمائش امام زمان عجل الشرفہ سے ظاہر ہے کہ اول مقتول علی اکبر فرزند سبط پیغمبر ہیں۔ سب سے پہلے اپنے ہی محنت جگر کو قربان کیا تاکہ دوسروں کے لئے محبت دستور العمل ہو۔ حضرت ابراہیم اول خباب اسمعیل سے استفسار کرتے ہیں کہ مجھ کو خدا کا حکم اس طرح سے پہنچا ہے۔ کہ میں تمہیں ذبح کروں تمہاری اس میں کیا رائے ہے؟ مگر حسین مظلوم کے صبر کو دیکھتے کہ وہ استفسار نہیں فرماتے مشورہ نہیں لیتے۔ بلکہ اول ہی فرماتے ہیں۔ **يَا بَنِيَّ تَقَدَّسَا عَنْ اِسْرِ فِرْعَوْنَ وَ اِسْرِ فِرْعَوْنَ**۔

حضرت علی اکبر فوراً حکم سنتے ہی چل بیٹے ہیں۔ اس وقت حسین ان کی آمادگی دیکھ کر فرماتے **اِنِّي اِلٰی رَاحَتِيْ**۔ اے فرزند میرے پاس آؤ میرے پاس آؤ۔ حضرت علی اکبر واپس آئے تو حضرت نے صندوق اسباب و تبرکات نبوت طلب فرمایا اس میں سے زرہ ذوالنصول نکال کر خود پہنی اور جو خود پہنے ہوئے تھے اُتار کر شہزادہ علی اکبر کو پہنا دی اور علامہ سجایا اپنے سر مبارک پر رکھا اور علامہ سبہاء جو سر اقدس پہ تھے علی اکبر کے سر پر رکھ دیا۔ اسی طرح شمشیر خباب میر

نکال کر آپ نے لگان اور اپنی نواد علی اکبر کی کمر سے باندھی۔ اور سب ساج جس کو عتاب بھی کہتے تھے
منگایا اور علی اکبر کو اس پر سوار کیا۔ اس وقت تمام عورتیں قطار باندھے کھڑی ہوئی دیکھ ہی تھیں جب
تمام ہتھیار زیب تن فرما چکے اور علی اکبر جانے لگے۔ اس وقت حسین مظلوم نے یہ آیت تلاوت فرمائی
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَصْلَفَ أَدَمَ وَنُوحًا دَالِ إِبْرَاهِيمَ دَالِ إِسْمَاعِيلَ عَلَيَّ الْعَلَمِينَ ذَرِيَّةُ
بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی درجات و مقامات حضرت علی اکبر بیان
فرماتے ہیں کہ بعد درجہ امامت میری ذریت میں سے یہ جو ان سب سے افضل ہے اور پھر فرمایا
اَللّٰهُمَّ اَشْهَدُ عَلٰی هٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ بِاَنَّهُ تَدْبِرُ اِلَيْهِمْ غُلَامًا اَشْبَهُ النَّاسِ
خُلُقًا وَخُلُقًا وَمَنْطِقًا بِرَسُولِكَ وَكُنَّا اِذَا اشْتَقْنَا اِلٰی نَبِيِّكَ نَظَرْنَا اِلٰی وَجْهِهِ۔
یعنی اے پروردگار اس قوم پر گواہ رہو کہ اب تیری راہ میں قربان ہونے کے لئے وہ شاہزادہ چلا
ہے۔ جو خلق اور خلق رفتار و گفتار میں تیرے رسول سے مشابہ ہے اور جب ہم تیرے
پیغمبر کی زیارت کے شائق ہوتے تھے تو اس کی صورت زیبا دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ بات
حضرت اسمعیل ذبیح اللہ کو کہاں حاصل تھی بہت فرق ہے ذبیح منیٰ اور ذبیح کربلا میں
حضرت ابراہیم اپنے اس فعل خاص کی وجہ سے نبتی کے لفظ سے متصف
و ملقب ہوئے کیونکہ فتی (جو امزد) اس شخص کو کہتے ہیں جو راہ خدا میں اپنے جان
و مال عزت و ناموس سب سے گذر جائے۔ اور سب کچھ قربان کر دے۔ کسی چیز کی پروا
نہ کرے۔

اصحاب کہف کو اسی لفظ سے یاد کیا گیا ہے کَانُوا فِتْنَةً اَمْنُوا بِرَبِّهِمْ یعنی
وہ چند جو امزد تھے، جو اپنے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ ان سے کیا فتوت (جو امزدی) ظاہر
ہوئی تھی صرف یہ کہ اپنا مال و دولت۔ جاہ و حشم چھوڑ کر چلے گئے اور دین سے منہ نہ موڑا مگر
حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام آیہ قرآنی سے استدلال کرتے ہوئے فرماتے ہیں اَفَجَسَمُ اَنْ اَصْحَابَ الْكَهْفِ
وَالرَّحِیْمِ کَانُوْا مِنْ اٰیَتِنَا حُجُبًا۔ یعنی کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ اصحاب کہف باری آیات عجیبہ
سے ہیں اور مطلب حضرت کا یہ ہے کہ میرا حال اصحاب کہف سے کہیں عجیب تر ہے۔ جو اصحاب
کہف نے کیا ہے۔ وہ تو میرے اصحاب سے ظاہر ہوا ہے بلکہ اس سے زیادہ۔ میرا معاملہ تو ان
سے کہیں زیادہ تعجب خیز ہے۔ ان کو یہ یقین نہ تھا کہ ان کے بعد ان کے اہل و عیال لوٹے
جائیں گے۔ یا امیری کی بلایاں مبتلا ہوں گے۔ اور در بدر پھرائے جائیں گے۔ ان کا

جو ان مٹاؤن کے سامنے سنان ظلم کا شکار نہ ہوا تھا۔ اُن کے سامنے عباس جیسے برابر کے بھائی کے تلانے نہ کاٹے گئے تھے۔ اُن کے ہاتھوں پر چھ مہینہ کا بچہ تیر ظلم و ستم کا نشانہ نہ ہوا تھا کون اندازہ کر سکتا ہے مصائب ابراہیم کو بلا کا۔ اگر تنہا مصیبت ہو تو اس کا موازنہ ہو سکتا ہے۔ لیکن حبیب بیشمار مصیبتیں ایک بار وار د ہوئی۔ اس وقت یہ اندازہ شکل سے کہ کون سی مصیبت سب سے بڑی ہے سب سے بڑی وہ مصیبت ہے جو مہاجر کامل کو منظر پر کر دے۔ اگرچہ بعض اعتبار سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر کی مصیبت حضرت ابی الفضل العباس کی مصیبت سے بڑھی ہوئی تھی۔ کہ ان کی شہادت پر پردگیان عصمت و طہارت خیمے سے باہر نکل پڑی تھیں مگر امام مظلوم کو عباس کی شہادت زیادہ ناگوار گذری اور سخت اثر کیا۔ مورخین نے باتفاق ایک لفظ لکھا ہے وہ یہ ہے "سَقَطَ كَالْحَقِيرِ الْمَقْصُصِ" یعنی جس وقت امام مظلوم ہم شکل پیغمبر کی لاش پر پہنچے ہیں تو اس طرح سے بے اختیار ہو کر لاش پر گرے۔ جس طرح شکاری پرند اپنے شکار پر گرتا ہے۔

مگر جس وقت حضرت عباس کے لاشے پر پہنچے ہیں۔ تو وہاں بھی اسی طرح سے مضطرب گرے مگر ایک زیادتی فرمائی یعنی بھائی کی لاش کو دیکھ کر فرمایا۔ اَلَا نَإِنَّ كَسْرَ ظَهْرِي وَ قُلْتُ جِيئَنِي لِيَعْنِي مِيرے فوت بازو کے شانے کٹ جانے سے میری مرنٹ ٹکٹی اور روح حیات جاتی رہی۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

موعظہ ششم

محرم الحرام ۱۳۳۱ھ
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا بِمَا يَفْعَلُكُمْ

اخبارات چند روز سے ایک مضمون خاص رعزاداری و گریہ و بکا حرام
مسائل کی حالت بدعت ہے اکو شائع کر رہے ہیں۔ افسوس ہے۔ اہل اسلام کی اس
حالت پر۔ اگر ایک پھیر نہ ہوتی۔ تو یہ اختلاف و افتراق پیدا نہ ہوتا یعنی اگر آراء و شخصیت

کہ دین میں دخل نہ ہوتا تو یہ صورت نظر نہ آتی۔ شخصی رامیں ہر دو دین ہو گئی ہیں۔ کہ اس وقت
اُن کا جدا کرنا ناممکن ہے۔ عام قاعدہ یہ تھا کہ عالم جو بات کہتے تھے۔ جاہل اس کی تقلید و
پیروی کرتے تھے۔ مگر یہاں جاہل بھی دین میں دخل دیتے ہیں۔ اور اس کے ایسے عادی ہو گئے
ہیں کہ اگر کسی عالم سے دریافت کریں اور بحث کریں۔ اور پھر مغلوب و محبوب ہو جائیں۔ تب بھی
قبول نہیں کرتے اپنی ہی رائے کی پیروی کرتے ہیں۔ حق تو یہ تھا کہ اپنی آرا کو قرآن کے موافق و
مطابق کریں۔ مگر یہاں قصہ بالعکس ہے چاہتے ہیں کہ قرآن کو اپنی رائے کے موافق کریں مگر
قرآن اُن کی رائے کے خلاف ہوتا ہے تو اس سے صاف اعراض کرتے ہیں۔ جب یہ صورت
ہو تو پھر اتفاق کیونکہ ہو سکتا ہے۔

اگر ایک چیر بھلی مسلمانوں میں مابہ الاشتراک ہوتی تو اختلاف نہ ہوتا۔ اگر تمام اہل اسلام
قرآن کی پیروی کرتے تو ہرگز اختلاف پیدا نہ ہوتا۔ اور ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتے۔ جس وقت سے
نئی روشنی پھیلی ہے حالت یہ ہو گئی ہے کہ ہزار دلیلیں پیش کروا کر ان کی رائے کے خلاف ہیں تو
بیرکز قبول نہ کریں گے۔ ایسی صورت میں یا سکوت کریں یا اَحَدُ الدَّاءِ الْکَثْرَ الْاُخْرٰی علاج داغ ہے
پر عمل کریں۔

اگر یہ کہا جائے کہ مسلمانوں میں مابہ الاشتراک موجود ہے تو کیا جائے گا۔ کہ پھر ایک دوسرے
کی تکفیر کیوں کی جاتی ہے؟ یہ سچ ہے کہ اسلام مابہ الاشتراک ہے۔ لیکن مسلمان قانون اسلامی کی پیروی
نہیں کرتے۔ اگر قانون اسلام کی پیروی کرتے تو یہ حالت نہ ہوتی اور ایک دوسرے کی تکفیر نہ کرتا۔
مسلمان زبان تو بہت کہتے ہیں کہ قرآن ہمارا کتاب ہے اور اس پر اعتقاد رکھتے ہیں لیکن عمل
میں اتفاق نہیں۔ صرف زبانی ہی جمع خرچ ہے۔

اسلام کوئی قانون رکھتا ہے یا نہیں؟ اگر رکھتا ہے تو وہ قانون کامل ہے یا ناقص؟ اگر
کہا جائے کہ اسلام میں کوئی قانون ہی نہیں۔ اور قرآن قانون سے معرے ہے تو بالکل جھوٹ ہے اس
واسطے کہ قرآن کا دعویٰ یہ ہے وَلَا تَطْلُبْ وَلَا يَابِسُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ہر کتاب و ترک کتاب مبین
میں موجود ہے مَا فَتَّطْنَا فِي الْمَكْتَابِ مِنْ شَيْءٍ اس کتاب میں کسی شے کی کسی نہیں اگر کوئی
یہ کہے کہ قانون تو ہے مگر قانون ناقص ہے جیسا کہ بعض نا عاقبت اندیش عالم نما جاہلوں
کا عقیدہ ہے کہ قرآن کی اب ترمیم ہونی چاہیے۔ اس وقت کے لئے اس کے قوانین کافی نہیں۔ یہ
صحت جہاں عرب کے واسطے تھے و معاذ اللہ تو محض غلط اور کذب صریح ہے۔ کیونکہ

قرآن فہمی

یہ تو ثابت ہوا کہ قرآن قانونِ مکمل ہے۔ لیکن کیا ہر شخص قرآن کو سمجھ سکتا ہے اگر کوئی قرآن فہمی یہ کہے کہ ہاں ہر شخص سمجھ سکتا ہے تو یہ قول بالبداہت باطل ہے۔ کیونکہ قرآن ہر زبانِ عربی نازل ہوا ہے جو شخص عربی نہیں جانتا وہ کیسے سمجھ سکتا ہے۔ بغیر علومِ عربیہ صرف نحو معانی و بیان کی تحصیل کے قرآن نہیں سمجھ سکتا۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہر ایک عربی دان قرآن کو سمجھتا ہے تو وہ بھی غلط و غلطانہ ہے۔ کیونکہ اگر ایسا ہے تو یہ اختلاف کہاں سے آیا علامہ زنجیری علمِ نحو میں اپنا نظیر نہیں رکھتے اور امام فخر الدین رازی منطق و فلسفہ میں لیکن رازی نے جو تفسیر لکھی ہے وہ نہ زنجیری کی تفسیر کا رد ہے پس معلوم ہوا کہ اگر فہم قرآن عربیت پر ہی موقوف ہو تو مفسرین میں اس قدر اختلاف نہ ہوتا کہ ایک تفسیر دوسرے کی رواد اس کے بالکل برخلاف ہے پس سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عادی علومِ عربیہ بھی قرآن کو نہیں سمجھتے تو پھر ایسی کتاب جس میں حذف و اضافہ ایجاز و ابہام و اجمال، اطلاق عموم، خصوص، تلمیح و تنسیخ، کس کے واسطے لایا؟ شاید اپنے ہی واسطے لایا ہے اور حق یہ ہی ہے کہ قرآن پیغمبر کے واسطے نازل ہوا ہے اور وہی اس کا مبین و مفسر ہے جیسا کہ خدا خبر دیتا ہے: "وَمَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تَنْتِزِعَ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُقْرِئَ" اور آیاتِ مشابہات کے باب میں فرمایا ہے: "لَا يَعْلَمُ تَاوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ" آیاتِ مشابہات کی تاویل سوائے اللہ اور ناخون فی العلم پیغمبر اور وہ نفوس جو مثل پیغمبر ہیں۔ اور کوئی نہیں جانتا۔

اول مبین و مفسر قرآن پیغمبر ہے۔

ایضاً مفسر نے تو دینِ کامل تمام نازل فرمایا تھا مگر رسول نے تبلیغ میں تقصیر کی اور درست نہ پہنچایا، مگر خدا فراموش کرنے والا نہیں کوئی کمی باقی نہیں چھوڑی اور اس میں ہر شے کا بیان موجود ہے اور اس میں بالکل اختلاف نہیں ہے۔ پھر اگر فراموش ہے کہ اگر یہ منزل مت دلتا ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے اور بے شک قرآن کا ظاہر اذیق اور باطن عمیق ہے اس کے عجائبات کبھی ختم نہیں ہوتے اور علامتِ جہالت و ضلالت اسی کی روشنی سے دور ہوتی ہیں۔ جو لوگ اپنی رائے سے فتوے دیتے ہیں اور احکامِ دین میں تیراں پر حکم کرتے ہیں۔ وہ گویا یا تو شرکِ خدا ہیں یا اس ناقص دین کے ٹکڑے کرتے ہیں اس کے مقابلہ میں اپنی رائے کو ترجیح دینے والے اپنی غلطی کو خطا و اجتہادی کے پردے میں چھپا کر اس کی مخلوق کو دھوکا دینے والے اور اپنی ضلالت سے رسول اللہ کو بھی مجبور اور رائے میں غلطی کرنے والا بنا دیتے ہیں۔ اور ایسے علماء کرام کے طرزِ عمل سے دنیائے اسلام میں اختلاف کا طوفان اٹھتا ہے اور اٹھتا جاتا ہے۔ احادیث

وَاللَّهُ يَوْمَئِذٍ شَهِيدٌ

علت و نزول قرآن
 "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ" (راحم) یعنی اے پیغمبر! میں نے تجھے
 کیا ہم نے قرآن کو مگر اس لئے کہ تو تمام اختلافات کو رفع اور بیان
 کرے اور رفع اختلاف اہل ایمان کے لئے رحمت و ہدایت

ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی اختلاف نہ تھا۔ ہر
 ایک اختلاف کو حضرت قرآن سے رفع فرما دیتے تھے۔ اگر کبھی بلا آیت تلاوت فرمائے
 جواب دے دیتے تھے تو لوگ دریافت کرتے تھے کہ حضرت آپ یہ خدا کی طرف سے فرماتے ہیں۔
 یا اپنی طرف سے حضرت اس کے جواب میں ایک آیت تلاوت فرما دیتے تھے۔ غرض ہر ایک
 اختلاف کو قرآن سے رفع فرماتے اور ہر ایک کا جواب قرآن سے دیتے تھے۔ پس اگر یہ کہا
 جائے کہ قرآن سے اختلاف پیدا ہوتا ہے تو گویا پیغمبر نے تبلیغ رسالت میں کوتاہی کی۔ کیونکہ
 قرآن رفع اختلاف کے واسطے اُتر آیا ہے نہ کہ اختلاف کے واسطے اور پیغمبر بھی اختلافات
 مٹانے کے واسطے آیا ہے نہ کہ اختلاف پیدا کرنے کے لئے یہاں سے وہ خیال بھی
 باطل ہے جو بعض لوگ رکھتے ہیں کہ اختلاف امت محمدی رحمت ہے۔ اور
 اَخْتِلَافٌ اُمَّتِي رَحْمَةٌ حدیث بھی پیش کرتے ہیں۔ اختلاف کسی دقت میں رحمت
 نہیں ہو سکتا۔ آیت رفع اختلاف کو رحمت ثابت کرتی ہے نہ کہ اختلاف کو اور جو حدیث
 خلاف نص آیت قرآنی ہو کبھی تسلیم نہیں ہو سکتی۔ اگر اس حدیث کو اسی معنی میں صحیح مانا جائے تو گویا پیغمبر نے
 خلاف فیصلہ قرآنی کیا اور یہ خلاف شان نبوت ہے لہذا حدیث اگر صحیح مانی جائے تو اس کے یہ معنی
 ہرگز نہیں ہو سکتے ہاں اگر اختلاف سے آمد و رفت امت شہر دل میں مراد لیجائے تو ایک صورت
 صحت نکل سکتی ہے :

لیکن پیغمبر ایک زمانہ خاص تک ظاہر رہا۔ اب اس وقت موجود نہیں ہم کیا کریں؟ ضروری
 ہے کہ بعد پیغمبرین و مفسر قرآن موجود ہو۔ جو ان اختلافات کو رفع کرے اور اس کے سبب میں قرآن
 موجود ہو۔ بعد پیغمبران مابین کتب سابقہ کے محافظ پیغمبر اور اوصیاء پیغمبر ہی تھے پس قرآن جو
 اکمل اور مانع کتب ہے اس کے لئے محافظ کیوں نہ موجود ہو۔ ضرور بعد پیغمبر اس کے محافظ مثل
 پیغمبر موجود ہیں اور وہ وہی نفوس ہیں جن کے سینوں میں قرآن موجود ہے بَلْ هُوَ اِيَّاكُمْ يَتْلُو
 ذٰلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ (راحم) اور ان نفوس قدسیہ کی تعلیم و تشخیص میں پیغمبر
 نے جو حدیث بیان فرمائی ہے تقریباً و تہتر طریق سے وارد ہوئی ہے۔ موالف و مخالف نے

نقل کی ہے کہ کتب فریقین پڑھیں حتیٰ کہ علامہ ابن حجر مکی نے بھی تقریباً پندرہ طریق سے نقل کی ہے کہ پیغمبر نے فرمایا: اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمْ الثَّقَلَیْنِ کِتَابُ اللّٰهِ وَ عِدَّتِیْ اَهْلَ الْبَیْتِ مَّا اِنْ تَمَسَّکْتُمْ بِهِنَّ کُنْتُمْ تَصِلُوْنَ اِلَیَّ وَ هَذَا لَنْ یَفْتَرِ تَا حَتّٰی یَرٰ دَا عَلٰی الْحَوْضِ یعنی میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ ایک کتاب اللہ۔ دوسرے میری مترت یعنی اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے تمسک کھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہو گے اور وہ قرآن و اہل بیت ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ جب تک لوگ حساب کتاب سے فارغ نہ ہوں۔ پس مبین قرآن و مفسر قرآن اہل بیت پیغمبر ہیں۔ جو نہ قرآن سے جدا ہیں۔ نہ قرآن اُن سے جدا ہے۔ اور وہی محافظ قرآن ہیں۔ بعد پیغمبر علم قرآن اُن سے حاصل کرنا چاہئے۔ تمام اختلافات اہل بیت کی پیروی و متابعت نہ کرنے سے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر اُن مبین و مفسرین سے قرآن کی پیروی کی جاتی اور اُن سے علم قرآن حاصل کیا جاتا تو دنیا میں یہ فسادات و بے دینیاں ہرگز پیدا نہ ہوتیں۔

نوٹ: بایں چار سبب کہ اہل بیت سے تمسک اور ان کی متابعت تو کجا ذکر اہل بیت کو حرام بتلایا جاتا ہے۔ معلوم نہیں اس کا مدرک و منشاء کیا ہے؟ کوئی آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ذکر اہل بیت نبوی حرام ہے یا حدیث؟ وہ ذریت ابراہیم جس کے واسطے دعا کی تھی "وَمِنْ ذُرِّیَّتِنَا اُمَّةٌ مُّسْنِمَةٌ لَّکَ یٰہٰی اَوْلَادِیْ" پیغمبر ہے نہ کوئی دوسرا۔ تعجب ہے کہ ذریت ابراہیم جو مسلمان اسلام نبوتی ہے اس کا ذکر حرام بتلایا جاتا ہے اور اتباع ملت ابراہیمی کا اذکار ہے۔

خدا قرآن میں اصحاب کبیت کو ایسے کلمہ العظیمیٰ نہ کہ نبی سے ذکر کرتا ہے۔ جس سے ایک برگزیدہ پیغمبر یعنی اپنے خلیل کو متصف کیا ہے یعنی لفظ "فَتٰی" سے "فَتِیَّةٌ اَمْنٌ اَبْرِیْجِیَّةٌ" پھر اُس سے قرآن میں اُن کے کتے کا بھی ذکر کیا ہے اور اس کا حال بیان کیا ہے۔ کیونکہ اس نے نیکوں کی متابعت اختیار کی تھی۔ ایک ثلث قرآن قصص و امثال سے پڑھے نہ صرف انبیاء کے حالات بلکہ مجتہد لکھی۔ بیونٹی تک کے قصص موجود ہیں پس اگر کوئی شخص حالات و قصص انبیاء کو بیان کرے تو کیا اس کو کافر کہہ سکتے ہیں یہ قصص و امثال جزو قرآن ہیں اور جزو دیانت اور ہم کو حکم ہے کہ ہر روز بقدر امکان قرآن کی تلاوت کریں یعنی اُن تصویوں کو پڑھیں اور ذکر کریں خَاقِرٌ وَاَمَّا تِلْکَ اَمِّنَ الْقُرْآنِ۔ لہذا اگر کوئی کہے کہ ذکر اُن چیزوں کا حرام ہے

ورنہ اگر حسینؑ شیعہوں سے مخصوص ہے تو غیر شیعہوں ہی سے مخصوص ہے۔ اور مسلمانوں کا پیغمبر نہیں
ولعنه ما قبل

لُصِّلَ عَلَى الْمُنْعَرِثِ فِي الْهَاتِمِ
دَعَا يُعْزِي بِدُكَا انَّ ذَا الْعَجِيبِ

ترجمہ: پیغمبر بنی ہاشم پر تو درود بھیجتے ہیں اور اُسکی اولاد سے لڑتے ہیں یہ نہایت عجیب بات ہے۔
ذکر گریہ و بکا بعض متحاط مسلمان کہتے ہیں کہ ذکر حسینؑ تو ممنوع و حرام نہیں البتہ گریہ و بکا کرنا
اچھا نہیں۔ کیونکہ اول تو اس سے جہاں فی نقصان پہنچتا ہے۔ دوسرے رونا فطری
فعل ہے اس پر کسی قسم کا ثواب مترتب نہیں ہو سکتا۔ حالانکہ مخصوص آیات ثابت ہے کہ رونا
مومنین و انبیاء کی صفات کا خاصہ ہے جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے: "أَخْبِرُنَا هَذَا الْحَدِيثَ
تَعَجُّونَ وَ تَصْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ" کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے ہو اور
روتے نہیں۔ اس آیت سے گریہ و بکا کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ مگر مسلمان اس کو حرام
کہتے ہیں یا للعجب!

ایضاً: وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُنَا هُمْ خُشُوعًا رُبِّي السَّرِيلَ الْحَنِي
جب آیات الہی ان پر تلاوت کی جاتی ہیں۔ تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ اور
اُن کا خشوع و خضوع بڑھ جاتا ہے +

ایضاً: وَالَّذِينَ إِذَا أَذْكُرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ يُخَرِّدُوا عَلَيْهَا صِدَاقًا عَمِيَانًا
جب آیات پروردگار ان کو یاد دلائی جاتی ہیں تو ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ اس قسم کی اور بہت
سی آیات ہیں جو بالصراحت دال ہیں کہ رفا صفات خاصہ مومنین سے ہے۔ بلکہ خواہیں انبیاء
سے ہے۔ پھر نہ معلوم حرام کیونکر ہو گیا۔ شان انبیاء میں فرماتا ہے۔ "إِذَا تَنَسَّلَ عَلَيْهِمْ
آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَ بُكْيًا" مریم حب آیات رحمن اُن پر تلاوت کی جاتی ہیں
تو روتے ہوئے سجدے میں جھک جاتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی مدح میں فرمایا ہے۔ "حَسْبُكُمْ
أَذَاكَ مُنِيبٌ" یعنی ابراہیم بہت بڑے بردبار اور بہت آہ آہ کرنے والے اور خدا کی طرف رجوع
کرنے والے تھے۔ پس رونا آہ آہ کرنا صفات انبیاء میں داخل ہے۔ اور ان کی مدح میں شامل
نہیہ کہ حرام اور خلاف تہذیب۔ بلکہ نہ رونا صفات مذمومہ سے ہے اور تساوت قلبی کی نشانی
ہے۔ جو بہت ہی بُری صفت ہے۔ جیسا کہ خدا فرماتا ہے: "لَمَّا تَشَتْ قُلُوبُكُمْ"

مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَمِنْ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدَّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ
 الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقَقُ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يُمْسِكُ مِنْ خَشْيَةِ
 اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ بعض ہیں یعنی بعد اس کے تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں
 پس وہ مثل پتھر کے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی سخت تر۔ کیونکہ بعض پتھر ایسے ہیں۔ جن سے نہریں نکلتی
 ہیں اور بعض ایسے ہیں۔ جو شق ہو جاتے ہیں اور ان سے چٹے پھوٹ نکلتے ہیں اور بعض ایسے
 ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں۔ اور اللہ تمہارے عملوں سے غافل نہیں ہے۔ پس جو لوگ
 ظلم کی مصیبت پر ابدیدہ نہیں ہوتے اور آیات الہی کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے وہ پتھر
 سے بھی زیادہ فسی السلب ہیں۔ اور ان لوگوں کی قنوت قلبی کا اندازہ ہی نہیں ہو سکتا۔ جو
 رونا تو دیکھنا۔ دوسرے روتے والوں کو بھی منع کرتے ہیں ع یہ ہیں لغاوت راہ از کجاست تا بکجا۔
 یہ کہنا کہ جو نہ رونا فعل فطری ہے اور فطریات پر ثواب و عقاب ترتیب نہیں ہوتا اس لئے
 روتے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ بھی عدم تدبیر قرآن اور دیانت اسلامی سے ناواقفیت پر منہی ہے
 کیونکہ اگر یہ قول صحیح ہو۔ تو چاہے نفس دین موجب ثواب نہ ہو بلکہ بیدینی باعث ثواب ہو کیونکہ
 خدا دین کو بھی فطری فرماتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ
 عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَ لَكِنَّ الْكُفَّاءِ لَا يَعْلَمُونَ
 غرض اس قسم کی تحریریں و تقریریں دراصل قرآن پر ایسا دوا اعتراض ہیں۔ اور انکار مخالفت
 دیانت اسلام پر وال۔

صبر بے صبری

صبر کے معنی سکوت کے لئے جاتے ہیں یعنی جب کوئی مصیبت نازل ہو
 تو آدمی خاموش بیٹھا ہے۔ ایک حرف زبان سے نہ نکلے اور
 اس پر آیہ ذیل سے استدلال بھی لیتے ہیں وَ لَنْبَلُوْكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ
 وَ نَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِيرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمْ
 مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَا جِعُونَ یعنی وقت مصیبت اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا
 اِلَیْہِ رَا جِعُوْنَ کہیں اور بس مگر یہی آیت ان کے قول کو رد کرتی ہے کہ صبر کے معنی سکوت
 کے نہیں کیونکہ اس آیت میں خدا نے یہ نہیں فرمایا۔ سَكُتُوا یعنی وقت نزول مصیبت وہ
 خاموش ہو جاتے ہیں بلکہ فرمایا ہے قَالُوا یعنی کہتے ہیں۔ اور بولتے ہیں۔ اِن اس کی تعین
 فرمادی ہے کہ کیا کہتے ہیں۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَا جِعُونَ یعنی ہم خدا ہی کے واسطے ہیں اور اسی کی طرف

رجوع کرنے والے ہیں۔ ہم خدا پر اعتراض نہیں کرتے۔ اس ابتلا آت میں رخصتے خدا پر راضی ہیں۔ اور اس کی قضا و قدر پر خوش۔ علاوہ انہیں گریہ حضرت یعقوب اس پر وال ہے کہ باواز بلند بطور مذہب تھا پس کلام بھی ہے آواز بھی اور پھر صبر جمیل بھی کہلاتا ہے۔ نیز جب برادران حضرت یوسف نے حضرت یعقوب پر بھی اعتراض کیا کہ تم اس قدر فراق یوسف میں کیوں کرتے ہو؟ تو آپ نے جواب میں فرمایا اِنَّمَا أَشْكُوا بَثْنِي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَإِنَّيْ أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ یعنی موتے اس کے نہیں ہے کہ میں اپنے حزن و ملال کو اپنے پروردگار ہی سے بیان کرتا ہوں اور میں متحجب اللہ وہ باتیں جانتا ہوں جن کا تمہیں علم نہیں یعنی ابتلا آت و مصائب و شدائد میں خدا کی طرف رجوع اور اپنے حزن و ملال کو بیان کرنے پر صبری نہیں بلکہ عین صبر اور اسل مجبوریت ہے۔ بلکہ حکم ہے کہ مصائب و شدائد میں ہم خدا ہی کو یاد کریں اور اپنی تکالیف کو اسی سے عرض کریں۔ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا وَ يَكْشِفُ السُّوءَ بے صبری قائل کے فعل پر اعتراض کرنا یا خدا کی شکایت دوسرے سے کرنا اور راضی برضا نہ رہنا ہے نہ کہ رونا اور اپنا حزن و ملال اپنے پروردگار کے سامنے بیان کرنا رکھنا سابقہ

صبر حضرت یونس سابقہ عرض کیا گیا ہے کہ بے صبری دلیل بے خبری ہے اور صبر نتیجہ علم جس کا علم وسیع ہے۔ اس کا صبر وسیع را اور جس کا علم کم ہے اس کا صبر بھی ناقص را اور چونکہ انبیاء علیہم السلام علم میں درجات مختلفہ متفادہ رکھتے ہیں اور بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے اور اولو العزم غیر اولو العزم سے افضل ہیں۔ اسی واسطے ان کا صبر بھی افضل ہے اور انہیں کی تاسی کا حکم پیغمبر کو ہوا کہ انبیاء اولو العزم کا صبر ظاہر کر دے نہ کہ غیر اولو العزم کا سا اور مثل صاحب حوت یعنی یونس بن مٹی نہ بنو۔ قصہ حضرت یونس یہ ہے کہ حضرت نے اپنی قوم سے تنگ آکر ان کیلئے بددعا کی کہ خداوندان پر عذاب نازل کر دے حضرت مستجاب ہوئی اور قوم یونس کو صرف تین روز کی مہلت دی گئی۔ حضرت کی قوم میں ایک عالم تھا۔ روبیل نام اور ایک عابد تھا متوہا۔ متوہا چونکہ عابد تھا۔ اور علم و معرفت کم رکھتا تھا۔ عذاب کا وعدہ سکر و سیر سے باہر چلا گیا کہ مبادا اس پر بھی عذاب نازل ہو۔ روبیل چونکہ عالم تھا وہ رہا۔ تین روز کے بعد عذاب نازل ہونا شروع ہوا۔ اقل روز ان کے رنگ زرد ہو گئے۔ دوسرے روز بیاہ ہو گئے۔ اور تیسرے روز ایک ابر بیاہ ان پر اثرنا شروع ہوا۔ یہ لوگ گھبرائے اور روبیل کے پاس گئے کہ عذاب شروع ہو گیا کوئی نجات کی تدبیر بتلاؤ۔ ورنہ ہم تم کو بھی باہر نہ جانے

دیں گے۔ روئیں مجبور ہوئے۔ اور حکم دیا کہ اچھا تم کو پہ کر دو۔ جو کسی پر مظلمہ ہے وہ ادا کر دے اور بچے
 عورتوں سے الگ کئے جائیں۔ جو ان علیحدہ ہوں اور بوڑھے علیحدہ۔ حیوانات سے ان کے بچے علیحدہ
 کئے جائیں۔ وادی کوہ میں دربار الہی میں استغاثہ کہہ دے ممکن ہے کہ وہ رحم فرمائے۔ غرض اس طرح
 سے باہر گئے۔ در آنحالیکہ عذاب ان کے کندھوں تک آچکا تھا۔ وہیل نے سر بر منہ قوم
 کے بیچ میں کھڑے ہو کر دعا شروع کی اور فرمایا کہ ہو۔ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَكَذَّبْنَا
 بِكَتِّكَ وَتَبْنَا إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ
 مِنَ الْخَاسِرِينَ الْمَعْدِيَّاتِ تَوْبَتَنَا وَارْحَمْنَا يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ یہاں تک
 کہ رحمت خداوند غفار جوش میں آئی اور عذاب ان سے مرتفع ہونے لگا۔ بعد رفع عذاب وہ
 خوش و خرم اپنے گھر و نکو واپس آئے۔ حضرت یونس تین دن کے بعد واپس تشریف لائے کہ قوم
 کا حال دیکھیں فنا ہو گئے ہوں گے لیکن آنکھ دیکھا کہ سب صحیح و سالم خوش و خرم پھر رہے ہیں۔
 حضرت بہت ملول و غمگین ہوئے۔ کہ ان سے عذاب کیوں رفع ہوا؟ یہ اب میرا استہزا کریں گے
 اسی کی طرف اشارہ فرما کہ خداوند عالم بیان فرماتا ہے اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبٌ وَقَدْ لَعَنَ لِقْدَادَ
 عَلَيْهِ رِيَّةٌ قَبِيْلَةٌ صَبْرِيْ مُبْتَالَةٍ اُولَآءِ الْعِزْمِ اُولَآءِ الْعِزْمِ جو حضرت یونس سے ظاہر ہوئی یہ دلیل کم علمی
 ہے بمقابلہ انبیاء اولو العزم و کائنات کائنات صاحب الخلق و الخلق +

صبرِ حقیقی صبرِ کامل صفتِ انبیاء اولو العزم ہے۔ لیکن انہوں نے بھی وقتِ شدت مصائب و
 ابتلاآت آخر کار خدا سے خواہش کی ہے کہ ان سے مصائب شدائد رفع کئے جائیں حضرت
 موسیٰ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عیسیٰ نے ایسا کیا ایلی ایلی لما شُبَقْتَنِي۔ حضرت ایوب کا صبر
 مشہور ہے مگر آخر کار انہوں نے بھی رَبِّ اِنِّي مَسْتَشِي الضَّرْوَانَتِ اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ کہا۔
 جس وقت نوبت ناموس تک پہنچی ہے۔ اس وقت حضرت ایوب سے صبر نہیں ہو سکا یہ پیغمبر ہیں۔
 مگر جب معاملہ ناموس تک پہنچا ہے تو دامن صبر ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور رفع تکلیف کی دعا
 کرتے ہیں۔ مگر صبر ایوبؑ کہ بلا کو دیکھتے اور انبیاء اولو العزم کے صبر سے اس کا موازنہ کیجئے۔ یہ
 امر ظاہر ہے کہ جب انسان پر آہستہ آہستہ اور رفتہ رفتہ مصائب و شدائد وارد ہوتے ہیں تو وہ عادی
 ہو جاتا ہے اور پھر اس پر زیادہ گراں نہیں گزرتا۔ مگر جب تمام مصائب ایک بار کی ڈسٹ بٹھیں تو
 انسان تنگ آکر مڑا گواہ کرتا ہے۔ اور ان کا تحمل نہیں کر سکتا۔ جو شخص رات کو بادشاہ ہو مالک مختار ہو
 اور صبح کو ہر ایک شے اس سے جدا ہو جائے۔ فقیر و غفلت بے یار و مددگار رہی کے اس کے ہر دم

مال کا اندازہ ممکن نہیں۔ حسین مظلوم رات کو بادشاہ ہے۔ تمام یار انصار، عزیز و اقربا پاس ہیں اہل حرم محفوظ و معسور۔ صبح ہوتے ہی اصحاب و اصحابِ جدا ہوتے لگتے ہیں۔ اور ظہر تک سوائے نئی ہاشم کوئی باقی نہیں رہتا۔ مگر وقت عصر جب نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں نہ وہ عزیز ہیں نہ قریب سب خاک و خون میں غلغلان پڑے ہیں۔

نہ مونس نہ رفیق نہ کثرت الناس

نہ قاسم نہ علی اکبر نہ عباس

مشاہد محسوس ہے کہ یہ نسبت مردوں کے عورتیں زیادہ نرم دل اور ضعیف ہوتی ہیں اور جلد مضطرب ہو جاتی ہیں۔ روز عاشورا تین مرتبہ حسین علیہ السلام کے پاس عورتوں کا ہجوم ہوا۔ ایک مرتبہ بوقت صبح دوم بوقت نماز ظہر۔ سوم بوقت عصر۔ مخدرات کرب و بلا حرم پیغمبر تھیں کسی کو ان کا حال معلوم نہ تھا۔ کبھی گھر سے نہ نکلی تھیں۔ اسی واسطے آج تک اس امر میں اختلاف ہے کہ جناب امیر علیہ السلام کی کئی بیٹیاں تھیں۔

بعض کہتے ہیں دو تھیں بعض کہتے ہیں ایک تھی اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ جس وقت جناب فاطمہ صلوات اللہ علیہا نے شہادت پائی ہے تو ایک لڑکی برقع اور ٹھے ہوئے دروازہ مسجد نبوی پر آئی۔ اور رو کر آواز بلند چلائی "یا جَدَّ اَکْثَرُ مَا قَاتَلْنَا اَیَّ جَدِّ بَزْرُگُو اَہْمَی" والدہ نے انتقال فرمایا پس وہ کہتے ہیں کہ اگر حضرت امیر المومنین کے دو بیٹیاں ہوتیں۔ تو دونوں اس وقت گھر سے نکل پڑتیں اور مسجد نبوی میں آتیں۔

غرض یہ مخدرات عصمت و طہارت کبھی لشکر کے مقابل نہ ہوئی تھیں کبھی میدان جنگ نہ دیکھا تھا گھر سے باہر نہ نکلی تھیں۔ روز عاشورا پہلا دن ہے کہ میدان جنگ میں ماں نے بیٹے کو اور بھائی نے بہن کو چھو چھپی نہ بھتیجے کو ذبح ہوتے دیکھا۔

جس وقت امام مظلوم نماز ظہر میں مشغول تھے اور اس وقت حضرت کے ساتھ معدودے چند آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ایک دستہ فوج مخالف خیمہ گاہ اہل حرم کی طرف چلا۔ تمام عورتیں باہر باہر نکل پڑیں کہ کہیں پناہ لیں۔ مگر اس وقت ان کا فریاد اس کون تھا آواز بلند چلائے لگیں یا جَدَّ اَکْثَرُ مَا قَاتَلْنَا اَیَّ جَدِّ بَزْرُگُو اَہْمَی حضرت کی نماز ختم ہو گئی خیمہ عصمت کی طرف تشریف لائے تمام عورتیں حضرت کے گرد جمع ہو گئیں اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیا اور کہنے لگیں حضرت ہم کو ہمارے جد بزرگوار کے روحِ ہمدرد پہنچا دیجئے چشم مبارک سے آنسو نکل پڑے مگر ایسے موقع پر بھی حسین سے

بھی شکایت نہیں کی اور رفع تکالیف کی دعا نہیں فرمائی۔ بلکہ جب مصائب کی نہایت شدت ہوئی تو حضرت خیمہ عبادت گاہ کی پشت پر تشریف لے جاتے اور ریش مبارک ہاتھ میں لے کر فرماتے رضاً بقضاک اللہ و تسلیتاً لکمیرک یعنی خداوندائیری رضا پر راضی ہوں۔ اور تیرے حکم کے سامنے سر تسلیم خم ہے۔

امام علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں اے جدِ بزرگوار! آپ نے وہ صبر دکھایا ہے۔ کہ لاکھ آسمان تعجب کرتے ہیں۔ آپ کی بیگمبی اس درجہ پہنچ گئی کہ کوئی باقی نہ تھا کہ آپ کی خیر شہادت خیمہ گاہ تک پہنچا دے آپ کے ذوا بجناح نے اس فرض کو ادا کیا۔

وَقَالَ اللَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَدْ عَجِبْتُ مِنْ صَبْرِكَ مَلَكَةُ السَّمَوَاتِ فَاحْصَا
قَوَائِمَ مِنْ كُلِّ الْجِهَاتِ وَاشْتَغَاكَ بِالْجِرَاحِ وَحَالُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الرُّوحِ وَلَمْ يَبْقَ
لَكَ نَاصِرٌ وَأَنْتَ مُحْتَسِبٌ صَابِرٌ تَذَابُ عَنْ نَسْوِكَ وَأَوْلَادِكَ حَتَّى تَلْسُوكَ عَنْ
جَوَادِكَ فَهَوِيَتْ إِلَى الْأَرْضِ جَوِيحًا وَعَلَى التَّرَابِ طَرِيحًا تَطِيحُكَ الْخَيُولُ بِجَوَافِرِهَا وَتَعْوِثُ
الطَّعَاةُ بِبَوَاتِرِهَا تَدْرُسُ لِمَوْتِ جَيْدِكَ وَاجْتَلَفَ بِالْأَقْيَاضِ وَالْأَنْبِطَاطِ شِمَالُكَ وَ
كَيْدُكَ تَدِيرُ طَرِيحًا خَفِيًّا إِلَى رَحْلِكَ وَبَيْتِكَ وَشَغَلَتْ بِنَفْسِكَ عَنْ دَلَاكَ وَاهْلِيكَ وَ
أَسْرَعَ فَوْصَكَ شَارِدًا وَابْنِي خِيَامِكَ تَاصِدًا مَهْمَمًا بِأَكْبَادِ الْمَلَايِينِ الْفَسَاءِ جَوَادِكَ مَخْرِيًا وَ
نَظْرًا إِلَى سَرَجِكَ مَلُوبًا بِوَرْنٍ مِنَ الْخَدِّ وَرَنًا شَرِيًّا مِنَ الشَّعْوَرِ لَا طَلْمَاتٍ عَلَى الْخَدِّ وَدَسَاتِ قَرَاتِ
الْوَجْوَةِ الْخَمْرُ أَيْ جَدِ بزرگوار! آپ کے صبر سے لاکھ آسمان نے تعجب کیا۔ جبکہ ان ملائین نے آپ کو چاروں طرف
سے گھیر لیا اور زخموں سے گھائل کر دیا اور ایک نظر باقی کا نہ دیا اور اس وقت آپ کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا
تھا اور آپ بائید گواہ صبر فرماتے تھے۔ اور اپنے عیال اور اطفال سے دشمنوں کو رفع کیے تھے۔ تاکہ آپ
کو گھوڑے سے گرادیا۔ اور آپ زمین سے زمین کی طرف ٹھکے اور جلتی ریت پر گرے۔ دشمنوں کے گھوڑے آپ
پر سے گزرنے اور پائمال کرتے تھے اور دشمن ہر طرف سے تلواریں لیکر چڑھے چلے آتے تھے۔ پیشانی پر موت کا پہیہ
آیا ہوا تھا۔ کبھی ایک پیر بھیایتے تھے۔ اور کبھی دوسرا اور حالت نزع میں اہل و عیال کی طرف سے مشغول تھے
کہ آپ کا سپ بادنہ خیمہ گاہ کی طرف ہنہانا اور دوتا ہوا دوڑا کہ اہل حرم کو آپ کی سنائی پہنچائے جب منجرات عصمت
نے آپ کے ذوا بجناح کو اس ذلت و خواری کی حالت میں دیکھا اور مذہب اٹا ہوا پایا تو سر بردہ مہنہ خیمہ سے
سے نکل پڑیں بال کھلے ہوئے تھے اور منہ پر تلپے مرقی تھیں اور فریاد کرتی تھیں۔ الا لعنة الله
على القوم الظالمين

موعظہ

محرم الحرام ۱۳۲۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اُنَاسٍ بِمَا رَمٰهُمُ !

شہید رویت اعمال | بیانات سابقہ سے ثابت ہے کہ دیانت اسلامیہ ایک امام کو مقتضی ہے جو حاوی ہو تمام امور دینی و دنیاوی پر اور اس کو قرآن میں

لفظ شہید سے موسوم کیا گیا ہے یعنی ہمیشہ شہید کا وجود ضروری ہے۔ اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ وہ سلسلہ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ اور اولاد پیغمبر سے ہے۔ نیز اجمالاً شہید کے معنی بھی بیان کر دیئے گئے ہیں۔ اگر شہید دوسرے مقامات پر اور معنوں میں استعمال ہو تو بطور حل مجاذ ہو گا۔ اقل شہید خدا ہے۔ پھر اس کا رسول پھر امام اور شہید کے لئے یہ ضروری نہیں کہ ہو وہ شخصی ہر جگہ موجود نہ ہو۔ علم اعظمی شہید کے لئے کافی ہے۔ چونکہ بعض آیات قرآنی بعض دوسری آیات کی مفسر ہیں معنی شہید کی آیہ ذیل تفسیر کرتی ہے۔ قُلْ اَعْمَلُوا فِیْ مَا تَعْمَلُوْنَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ عَمَلُکُمْ وَ رُسُلُکَ ۚ وَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ سَتُرَدُّوْنَ اِلٰی عَالَمِ الْغَیْبِ وَ الشَّہَادَةِ ۚ فِیْ ذٰلِکُمْ مَّا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (توبہ ۱۲) یعنی عمل کر رہے ہیں تحقیق کہ خدا اور اس کا رسول اور مومنوں کے لئے ہے۔ پھر وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اس آیت میں رویت خدا اور رسول اور مومنوں کو سلسلہ وار ایک جگہ ذکر کیا گیا ہے۔ لیکن رویت تینوں درجات میں یکساں نہیں (نحو میں) کہتے ہیں۔ یہاں "س" استقبال کے واسطے ہے اور مراد یہ ہے کہ قیامت میں خدا و رسول اور مومنوں اعمال کو دیکھیں گے لیکن یہ نہیں سمجھتے۔ کہ اگر رس (استقبال کے معنوں میں) لیا جائے تو کفر محض ہے۔ کیونکہ نفی رویت بار تعالیٰ لازم آتی ہے کہ اس وقت خدا ہمارے اعمال کو نہیں دیکھتا اور ان سے بے خبر ہے اور یہ مطلقاً محال ہے اور کفر حق یہ ہے کہ یہ الفاظ ہر ایک مقام پر یہی معنی نہیں دیتے۔ بلکہ کلام خدا میں اکثر اس قسم کے الفاظ نیز الفاظ ترس و متنی وغیرہ تاکید کے واسطے استعمال ہوتے ہیں یا بمعنی دوام و استمرار اور یہ بات قرآن

سے معلوم ہوتی ہے۔ یہ صحیح ہے کہ سین و سون استقبال کے لئے بھی آتے ہیں۔ جیسا کہ اسی آیت کے دوسرے جزو یعنی سَتَرْدُونِ اِلٰی عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ میں ہے۔ جس سے مراد قیامت ہے اور اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کے جزو اول فَسَيَدْرِى اللّٰهُ مَن مِّنْ سِنِّ اسْتِقْبَالِ کے لئے نہیں ہے اور یہ غلط ہے کہ اس رویت سے مراد رویت قیامت ہے۔ کیونکہ رویت قیامت کا ذکر آیت کے دوسرے جزو "وَسَتَرْدُون" میں موجود ہے۔ پس ضرور اس رویت سے مراد رویت دینا ہی ہے کہ یہاں ہمارے اعمال کو خدا اور رسول خدا اور مومنوں دیکھتے ہیں اور مومنوں سے مراد وہی شہید یعنی امام ہیں۔

شہید۔ کلام حمید مجید میں لفظ شہید جہاں خدا کے واسطے استعمال ہوتا ہے تنہا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یہ تحقیق اللہ ہر شے پر شہید ہے رسول کا ذکر نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ جہاں رسول اور ائمہ کے واسطے استعمال ہوا ہے وہاں خدا کا ذکر نہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نہادت خدا غیر نہادت رسول و امام ہے اور اس آیت میں رویت خدا و رسول و ائمہ کو ایک جگہ مساوی طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تینوں رویت میں یکساں ہیں اور یہ اطلاق کہ رویت رسول بعینہ مثل رویت خدا ہے یا خدا و رسول و امام اس میں یکساں ہیں شرک ہے اور منافی آیات دیگرہ

جواب شہ یہ ہے کہ اگر آیہ مذکور میں متعلق رویت یعنی عَمَلُكُمْ تمام موضوعات کے آخر میں مذکور ہوتا تو بیشک سب کی رویت یکساں ہو سکتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ عَمَلُكُمْ بعد لفظ اللہ مذکور ہوا ہے۔ جو متعلق ہے اور مطلب یہ ہے کہ عمل سے بالذات صرف رویت خدا کو تعلق ہے۔ اور اسی کی رویت حقیقی و اصلی ہے اور رسول خدا اور ائمہ بدی کی بالعرض و بالتبع من جانب اللہ۔ لہذا رویت یکساں نہیں۔

جب کسی قضیہ میں موضوع متعدد ہوں۔ اور محمول ایک جیسا کہ اس آیت میں موضوع قاعده کلیہ متین ہیں۔ خدا، رسول، امام اور محمول ایک یعنی رویت اعمال پس اگر محمول بعد موضوع اول مذکور ہو۔ تو موضوع اول پر حمل حقیقی ہوگا۔ اور باقیوں پر حمل بالعرض اور یہاں ایسا ہی ہے کہ عَمَلُكُمْ بعد لفظ اللہ مذکور ہوا۔ اور باقی موضوعات بعد میں لہذا حمل رویت اعمال اللہ پر حقیقی ہوگا۔ ہر کار علامہ نے اس مقام پر فرمائی دانی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے مقابلہ میں ان کے رئیس اور بانیوں کو کفش اور غضا کے برابر بھی شمار کرتا۔ سوائے خدا اور بعض اور کوئی وجہ نہیں جو مجھ پر تہمت لگانی جاتی ہے (مولف عنہ)

ہے اور پیغمبر و امام پر عرضی لہذا سب رویت میں یکساں نہ ہوئے۔

ایراد بغرض جواب | آیہ ذیل میں چار موضوع ہیں اور ایک معمول النہا الخمس والمیسر والانصاب والا زلام رجس من عمل الشیطان یعنی شراب

جو اس انصاب اور ازلام (طریق جو) پلید و شیطانی عمل ہیں، چونکہ رجس کو چاروں موضوع کے بعد ذکر کیا گیا ہے۔ لہذا چاہئے کہ چاروں چیزیں شراب، جوا، انصاب، ازلام خمس و پلید ہوں۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ صرف شراب ہی خمس ہے نہ کہ جوا وغیرہ۔ ہاں حرام سب ہیں۔ علماء اسی آیت سے شراب کی نجاست پر استدلال کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر اس آیت کو دلیل قرار دیا جائے تو چاہئے کہ چاروں کا حکم یکساں ہو۔ صرف شراب ہی کیوں خمس سمجھی جائے۔ مدعیان اجتہاد اس کا جواب مدلل دیں۔

لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ إِنَّهَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْرِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِنْ تَقُوتُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ کیونکہ تمہارا دشمن ہے اور تم کو برائی اور فحش باتوں کا حکم کرتا ہے اور نیز کہ خدا پر افترا کرے۔ اور وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بدی فحش اور اپنی رائے سے حکم کرنا۔ اور خلاف حکم خدا حکم لگانا اور ایسا شخص در باطن خمس و پلید ہے۔

قاعدہ کلیہ | معانی الفاظ میں نسبت و اضافت بالوضع ملحوظ ہے اور کسی لفظ کے معنی کرتے ہوئے اس کے منسوب و مضاف الیہ کا لحاظ ضرور رکھنا چاہئے۔ اس مضاف

الیہ کے اعتبار سے لفظ کے معنی لئے جائیں مثلاً لفظ علم خدا کیلئے بھی بولا جاتا ہے اور پیغمبر کیلئے بھی اور عام لوگوں کیلئے بھی۔ جیسے اللَّهُ عَالِمٌ۔ النَّبِيُّ عَالِمٌ۔ وَرَبُّدَا عَالِمٌ۔ پس کیا ہر جگہ لفظ علم آجانے سے یہ مطلب ہو گا۔ کہ علم کے معنی تینوں جگہ یکساں ہیں ہرگز نہیں۔ بلکہ علم خدا اور چیز ہے۔ اس کا علم حقیقی ذاتی ہے۔ بخلاف پیغمبر کے و قس علی ذالک آیہ شریفہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میں لفظ صلوات خدا کی طرف منسوب کیا گیا ہے اور ملائکہ کی طرف بھی اور ہم کو بھی صلوات بھیجنے کا حکم ہے۔ تو کیا صلوات کے معنی تینوں جگہ یکساں لئے جائیں گے؟ اور کیا خدا بھی ہماری طرح سے درود بھیجتا ہے اور ہمارے ساتھ اس عبادت میں شریک ہے۔ اور کہتا ہے اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اگر ایسا ہے تو پھر خدا بھی کسی دوسرے خدا سے

دعا کرتا ہے۔ تعالیٰ اللہ عن ذالک علواً کبیراً لہذا صلوٰۃ کے معنی تینوں جگہ یکساں نہیں
صلوٰۃ خدا سے نزول رحمت مراد ہے اور صلوٰۃ ملائکہ استغفار۔ اور صلوٰۃ انسان بمعنی طلب
رحمت۔ غرض نسبت و اعنانت کو معنی الفاظ میں ضرور ملحوظ رکھنا چاہئے۔ جیسی ذات کی طرف
لفظ منسوب ہو اسی کی شان کے موافق معنی لئے جائیں پس اسی طرح سے آیہ مذکورہ خسیذی
اللہ عملکم (الخ) میں رویت خدا اور رویت رسول اور رویت امہ یکساں نہیں خدا کی صفات
میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ رویت خدا ذاتی و حقیقی ہے اور رویت رسول۔ امہ بالتبع وبالعرض
منجانب اللہ عطیہ خدا ہے۔ کیونکہ تمام صفات پیغمبری عطیات الہیہ و منجانب اللہ ہیں۔ نہ کہ
حقیقی وبالذات پس اعمال عباد کے دیکھنے کی روحانی قوت بھی خدا نے اُن کو عطا کی ہے۔

حقیقت مفصلیت صلوات خداوند عالم واجب الوجود، غنی بالذات و کریم بالذات ہے۔ جو
چاہے دے جس قدر چاہے دے اس کے خزانہ

جو دوسخا میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی مسلم ہے کہ عطا و کرم موافق مراتب و درجات
شخصیہ ہوتا ہے۔ جس درجے کا جو شخص ہوتا ہے۔ اسی درجے کا اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے
اگر کوئی ایک ادنیٰ درجہ کے آدمی مثلاً خاکروب پر مہربان ہو۔ اور اس کو کچھ عطا کرے تو اس کی حیثیت
کے موافق کچھ رقم اُسے دے دے گا۔ اور اگر ایک عالم کامل مدبر و دانا شخص پر اس کا لطف و کرم
ہو تو اس کو حکومت و عہدہ جاگیر و منصب عطا کرے گا۔ کیونکہ اس کے لئے وہی شایان ہے اگر ایک
جلیل ادنیٰ شخص پر ایسا کرے تو لوگ اس کو سفید و احمر کہیں گے۔ کیونکہ اس نے اس کو وہ چیز
دی ہے کہ جس کی اس میں قابلیت نہیں۔ پس معلوم ہوا کہ قابلیت و استعداد عطا و کرم میں شرط ہے
اور یہ ظاہر ہے کہ ہم ناقص و کم ظرف و کم استعداد جو اذ مطلق و غنی مطلق و کریم بالذات کے جو دوسخا
کی قابلیت و استعداد بالذات نہیں رکھتے ہم اس کی رحمت و اسعہ کے بلا واسطہ قابل نہیں
اس کے دریائے رحمت کے مقابلہ میں بہاری مثال ایک ادنیٰ کوزے کی ہے۔ مگر
گنجائش بجز در سبب ممکن نیست۔ ہمارے ظرف کہاں اتنی قابلیت رکھتے ہیں۔ کہ جن میں
رحمت الہیہ کی گنجائش ہو۔ لہذا رحمت و اسعہ الہیہ کے لئے ایک محل قابل کی
ضرورت ہے تاکہ ادلاً بالذات اس پر نزول رحمت ہو۔ اور اس سے بلا واسطہ ہم تک
پہنچے اور وہ محل قابل و مستعد اول ماصدرا از مصدر ہے۔ جس کی شان میں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پس محل نزول رحمت الہیہ اولاد بالذات و جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم

ہے اور چونکہ وہ بھی کریم و مظهر جواد مطلق مبدء نیاض ہے وہاں بھی نخل نہیں اس لئے وہ ہم لیسوں اور بندختوں کو پہنچاتا ہے پس ہم لیسیم و بندخت اس ذات کریم کے لئے مبدء نیاض سے طلب رحمت کرتے ہیں۔ اور چونکہ وہ نخل نہیں وہاں سے ہم پر تقسیم ہوتی ہے۔

مثال حسی اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ بڑے شہروں میں پانی کے نل لگائے جاتے ہیں۔ تو ایک مقام خاص پر پانی کے لئے ایک خزانہ بنایا جاتا ہے۔ روٹر و کس کہ اول حکام

و منظم وہاں پانی پہنچاتے ہیں۔ اور وہاں سے پھر بقدر ضرورت و خواہش اہل شہر کو تقسیم ہوتا ہے اور جب اہل شہر کو زیادہ پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو وہ حکام و افسران سے درخواست کرتے ہیں۔ تو وہ اس خزانہ میں پانی کی مقدار بڑھا دیتے ہیں اور پھر وہیں سے اہل شہر کو پہنچاتا ہے۔ پس

بلاشبہ اسی طرح سے رحمت الہیہ کا خزانہ وجود اقدس نبوی ہے ہم جب محتاج رحمت خدا ہوتے ہیں تو مبدء نیاض سے طلب رحمت کرتے ہیں کہ وہ اپنے خزانہ معمور پر نزول رحمت زیادہ کرے۔

تاکہ وہاں سے ہم کو تقسیم ہو اور کہتے ہیں اللہم صل علی محمد و آل محمد یعنی محمد و آل

محمد پر نزول رحمت کو مزید فرما۔ پس پیغمبر و آل پیغمبر خزانہ رحمت الہی ہیں فقط قال المحلّی

”اللَّهُمَّ وَ سَائِلُ فَيُوضِ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الشَّاعَةِ الْآخِرَةِ إِذْ هُمْ الْقَائِلُونَ

بِفَيُوضَاتِ الرَّبِّ بَابِيَّةٍ وَ الرَّحْمَاتِ الْقُدْسِيَّةِ وَ يَتَوَسَّلُونَ بِفَيْضِ الرَّحْمَةِ

عَلَى سَائِلِ الْخَلْقِ وَ هَذِهِ الْحِكْمَةُ فِي كُرُومِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِمْ وَ التَّوَسُّلِ

بِهِمْ فِي كُلِّ حَاجَةٍ لِأَنَّهُ إِذَا حَاطَ عَلَيْهِمْ لَا يَرُدُّ لَآنَ الْمُبْدَأِ فَيَاضُ وَ الْمَحَلِّ

تَابِلِ وَ يَدْرِكُهُمْ تَفْيِضُ عَلَى الدَّاعِي بَلْ عَلَى جَمِيعِ الْخَلْقِ ” یعنی علامہ فرماتے ہیں۔

کہ اہل بیت ہی فیوض خدا کے واسطے ہیں۔ کیونکہ فیوضات الہیہ اور رحمت تقدس کی وہی قابلیت رکھتے ہیں۔ اور انہیں کے واسطے سے تمام موجودات پر فیضان رحمت ہوتا ہے اور یہی حکمت ہے

ان پر درود لازم ہونے اور ہر ایک حاجت میں انہیں سے متوسل ہونے میں کیونکہ جب ان پر درود

بھیجا جائے گا۔ تو رد نہ ہوگا۔ اس لئے کہ مبدء نیاض ہے اور محل تابل اور ان کی برکت دعا کرنے والے

بلکہ تمام مخلوقات پر فائز ہوگی۔ پھر فرماتے ہیں۔ كُلُّ فَيْضٍ وَ جُودٍ يُبْتَغَى بِهِمْ صَلَوَاتُ

اللَّهِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ يَنْقَسِمُ عَلَى سَائِرِ الْمَوْجُودَاتِ هَرَّائِكِ فَيْضُ وَ جُودِ كِي اُولِ اَنَّهُنَّ سِ

ابتدا ہوتی ہے۔ اور پھر تمام موجودات پر تقسیم ہوتا ہے فَيُفِي الصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ اسْتِجَابَ لِلرَّحْمَةِ

إِلَى مَعَادِيهَا وَ لِفَيُوضِ إِلَى مَقَسَمَاتِهَا لِيَنْقَسِمَ عَلَى سَائِرِ الْبَرِّ أَيْ اُولِ اَنَّهُنَّ سِ

میں رحمت کو معاون رحمت اور فیوض کو مقسم فیوض کی طرت کھینچنا ہے کہ وہاں سے تمام مخلوقات پر تقسیم ہو لیں چاہئے کہ ہم ہمیشہ خزانہ رحمت میں رحمت طلب کریں ۛ مؤلف ۛ

شہید کی مزید تشریح | خدا بالذات شہید ہے۔ اور پیغمبر بالعرض لیکن اس کے لئے بھی شہید ہونے کے لئے وجود عینی و حضور جسمانی ضروری نہیں۔ بلکہ اس میں

از طرت خدا ایک قوت نورانی ایسی ہوتی ہے جس سے تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور وہ نور ہے کیونکہ روح بنوتی نفس نور ہے اور نوق جمیع انوار بلکہ مبداء انوار ہے وَ لَیْکِنْ جَعَلْنَاهُ نُوْرًا اور جسم بھی آپ کا نورانی قَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَ کِتَابٌ مُّبِیْنٌ پس وہ مجسم نور بلکہ نُورٌ عَلٰی نُورٍ ہے اور وہ قوت نورانی جس سے ہم اشیاء کو دیکھتے ہیں اس کے سائے جسم میں موجود ہے اور اس کا سارا جسم جس جلید یہ ہے۔ تمام جسم میں وہ قوت موجود ہے۔ جو آنکھ کے اندر پردہ جلید یہ میں ہے وہ تمام جسم سے جلید یہ کا کام لیتا ہے بلکہ جس نورانی نبوی ہمارے پردہ جلید یہ سے کہیں انضیل و اکمل ہے۔ کیونکہ ہماری آنکھ کے سامنے جب کوئی شے حائل ہو جائے تو وہ نہیں دیکھ سکتی سچلات پیغمبر کے کہ اس کو کوئی شے حائل و حاجب نہیں ہوتی۔

چنانچہ حدیث بخاری و دیگر کتب احادیث و صحاح میں ہے کہ پیغمبر نے فرمایا سَوَدُوا وَ اَصْبَحُوا فَکُمْ وَلَا تَسْبِقُوْنِیْ بِالْکُفْرِ فَاِنِیْ اُرْکُمْ مِنْ خَلْفِیْ کَمَا اُرْکُمْ مِنْ قَدَّ اَمْحٰی لَیْنِیْ رُکُوعَ کُنْیٰ میں مجھ سے سبقت نہ کرو۔ کیونکہ میں تم کو پیچھے سے بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے۔ اور جب خوب صاف و شفاف کر لیتے ہیں تو اس میں صورت نظر آنے لگتی ہے پس اس جسم قدس کی کیا حالت ہوگی جس کو خدا نور کہتا ہے لَقَدْ جَاءَ کُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ مِّمَّا یَسَّیْرُ یہ خدا کی طرت سے ایک نور آیا ہے اور جو خزانہ قوت برقیہ الہیہ ہو۔ اس کو کوئی چیز حائل و مانع نہیں ہو سکتی۔ لباس اس کیلئے مانع و حاجب نہیں بلکہ لباس حکم جسم میں ہو جاتا ہے۔ بلکہ کفش پا بھی جس طرح آگ جب ایک سو بیس درجہ پہنچ جاتی ہے تو اس وقت اس میں جو چیز ڈالو۔ آگ بجاتی ہے اور مشتعل ہو جاتی ہے اس طرح نورانیت درجہ قدس نبوی ہر شے پر غالب ہو جاتی ہے اور اگر خور و بین سے دیکھا جائے تو اس طرت سے اس طرت کی چیزیں دکھائی دینے لگتی ہیں۔ کیونکہ ہر جسم میں تخلخل و مسامات موجود ہیں۔ پس جسم پیغمبر جو نور خدا ہے وہ کیوں نہ ہر شے کو دیکھ سکے گا۔ اور کیوں اس کا جسم مثل جس جلید یہ نہ ہو گا۔ جس کو خود خدا اپنے نور سے تشبیہ دیتا ہے۔ اللّٰهُ نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ مِثْلُ نُورِہِ کَمِشْکُوۃٍ فِیْہَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِیْ زَاجِحِہِ الْوُجَاجِہِ کَا نَہَا کَوْکَبٌ دَرِّیُّ یُوْقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَکَةٍ زَیْتُوْنِہِ لَا شَرْقِیَّةٍ وَ لَا غَرْبِیَّةٍ یُّکَادُ

زَيْتُهَا يَخْصِي زَكْوَاهُ تَمَسُّسُهُ نَارٌ نُوِّرَتْ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَ
كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ *

ذکر کتاب ہندی ایک کتاب بھی کہی ہے اس میں لکھا ہے کہ شہادت میں امام بھی مثل پیغمبر

ہے۔ وہ بھی پیچھے سے اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح آگے سے اور اس کی
توجہ یہ کی ہے کہ شاید پیغمبر و امام کے سر کے پیچھے بھی ایک ایسی قوت ہوگی جیسی کہ آنکھ میں پر وہ جلیہ
میں ہوتی ہے۔ اس قوت کے ذریعہ سے دیکھتا ہے۔ گو یا پیغمبر و امام کی تین آنکھیں ہوتی ہیں۔ (معاذ اللہ)
واقعاً جو شخص اپنے کو ادنی الامر کہے وہ پیغمبر و امام کی ویسی ہی تعریف کرے گا۔ اور اپنا جیسا شخص
جانتے گا۔ وہ نورانیت پیغمبر و امام کو کیا سمجھ سکتا ہے۔ ادنی الامر کے بیان میں اصول کافی میں ایک
باب مخصوص ہے اور ایک سوسولہ آیہ قرآنی اس پر دال ہیں۔ پس جو شخص اپنے آپ کو ادنی الامر کہے
وہ مذہب شیعہ سے خارج ہے۔ پس اگر ایسا آدمی اس شخص کو جو اس کے خلائق حقیقی درجہ امامت
و نبوت کو ثابت کرتا ہے اور شہادت و اعترافات کو رد کرتا ہے رشتہ دہانی نہ کہے تو اور کیا کہے گا۔
کیونکہ وہ تو امام کو اپنا جیسا ہی سمجھتا ہے۔ بَلْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا لَمَّا جَاءَتْهُمْ يُعَلِّمُهُمُ اللَّهُ كَيْفَ يَشَاءُ
ہے جو اندھوں کو بینائی بخشتا ہے۔ بصیرت باطنی ہی تھیں بلکہ چشم ظاہری عطا کرتا ہے۔ دیکھو قصہ
ابو البصیر، یہ اندھے تھے صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نابینائی کی شکایت
کی۔ فرمایا گیا تو چاہتا ہے کہ بنیا ہو جائے۔ عرض کیا کہ ہاں۔ حضرت نے اُس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرا وہ
بنیا ہو گیا اور اس کی روشنی اس قدر بڑھ گئی کہ اطراف عالم دلائل کو دیکھنے لگا۔ اور عرض کیا تمام عالم کو
نورانی دیکھتا ہوں اسی وجہ سے اس کو ابو البصیر کہتے ہیں) پھر امام علیہ الصلوٰۃ والسلام نے
دریافت کیا۔ تو چاہتا ہے کہ نچکو درجات عالیہ حاصل ہوں؟ یا چاہتا ہے کہ اسی حالت پر رہے
عرض کیا۔ نہیں۔ حضرت نے پھر اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیا اور وہ دیا ہی ہو گیا۔ جیسا کہ
پہلے تھا۔

نہ صرف ہاتھ پھیرنا بلکہ امام وہ ہے کہ ایک قطرہ خون سے یہودی کو چشم بصیرت بخشتا
ہے منہور روایت ہے کہ بعد قتل امام مظلوم ایک یہودی کہیں جا رہا تھا۔ سمراہ اُس کے نابینا
لڑکی تھی۔ ایک درخت کے نیچے قیام کیا۔ ایک کبوتر خون میں تیرے درخت پر اُن کر بیٹھا۔ اس کا قطرہ
ٹپا کہ اس لڑکی کی آنکھ پر گرا وہ نوراً بینا ہو گئی (راوی)

بہر حال امام مثل پیغمبر و بیت اعمال میں مساوی ہے۔ اور اس کا دیکھنا کسی عضو

خاص سے مخصوص نہیں۔ اور مومنوں سے اس آیت میں ائمہ ہدیٰ مراد ہیں کیونکہ وہی شہید علی الناس ہیں۔ خدا اپنے کو کریم کہتا ہے۔ اپنے پیغمبر کو بھی کریم کہتا ہے۔ اپنے کو رحیم فرماتا ہے پیغمبر کو بھی رحیم بیان کرتا ہے۔ اپنے کو رؤف کہتا ہے۔ پیغمبر کو بھی رؤف سے خطاب کرتا ہے اور امام ان تمام صفات میں شریک پیغمبر ہے۔ اسی واسطے حدیث شریف میں آیا ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانه فقد مات میتة النجا ھلیتہ۔

یعنی جس نے اپنے امام وقت کو نہ پہچانا اور وہ مر گیا۔ وہ موت جاہلیت مشرک کا فریا متناقض مراد۔

حدیث میں لم یعرف ہے لم لعلہ نہیں ہے یعنی صرف جانتا کافی نہیں بلکہ معرفت پہچاننا ضروری ہے کہ وہ کون ہے اور اس کی صفات کیا ہیں؛ کیونکہ معرفت امام ہی سے معرفت پیغمبر حاصل ہوتی ہے اور معرفت پیغمبر موجب معرفت خدا پس جس نے امام کو نہ پہچانا وہ کافر یا مشرک یا متناقض ہے۔

علم اور معرفت میں فرق ہے فان المعرفة ادراك الشيء بتفكر
فرق علم و معرفت تدبر لا ثرة وهو اخص من العلم یعنی کسی شے کے

آثار میں تدبر و تفکر کہ کے اس کو ادراک کرنا معرفت ہے اور وہ علم سے اخص ہے اور علم اس سے اعم اور ضد معرفت انکاس ہے اور ضد علم جہل پس یہ کہنا تو صحیح ہے کہ فَلَانٌ يَعْرِفُ اللّٰهَ فَلَانٌ شَخْصٌ خُدا کو پہچانتا ہے اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ فَلَانٌ يَعْلَمُ اللّٰهَ فَلَانٌ شَخْصٌ خُدا کو جانتا ہے اور معرفت مفعول واحد کی طرف متعدی ہوتی ہے کیونکہ انسان خدا کو اس کے آثار ہی سے پہچانتا ہے نہ بذریعہ ذات خدا کیونکہ تصور ذات باری تعالیٰ محال ہے اور کہا جاتا ہے اَللّٰهُ يَعْلَمُ خُدا جانتا ہے اور یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللّٰهُ يَعْرِفُ کذا خُدا پہچانتا ہے فان المعرفة تستعمل في العلم القاصر المتوصل به بتفكر یعنی معرفت اس علم قاصر کے معنی میں استعمال ہوتی ہے جو بذریعہ تفکر فی الآثار حاصل ہوتا ہے۔ پس صرف یہ جانتا کہ لوگوں کیلئے ایک امام ہوتا ہے یا امام ہے۔ کافی نہیں بلکہ اس کے اوصاف و آثار کی معرفت ضروری ہے لان ادراك ذاته غير مقادور العلم ادراك الشيء بحقيقته فافهم امام صفات پیغمبر میں شریک ہے وہ بھی مثل پیغمبر شہید ہے۔ خواب و بیداری اس کے لئے مساوی ہے پیغمبر تمام عوالم پر مبعوث ہے اور رب کے

غرض امام مثل پیغمبرِ احاطہ نورانیہ رکھتا ہے اور کوئی شے اس کو حائل و حاجب نہیں اور
تمام ائمہ اس وصفت میں یکساں ہیں۔ جس طرح سے بے تاریکی تاریقی تمام آوازوں کو اپنی طرف
کھینچ لیتی ہے ائمہ ہر آواز کو سنتے ہیں اور ہر شے کو دیکھتے ہیں اور وہ مخزنِ قوتِ برقی الہی ہیں اگر
وہاں کمی یا خلل واقع ہو تو تمام عالم مختل ہو جائے جیسا کہ خزانہ قوتِ برقی میں اگر خلل پڑ جائے تو سب
جگہ انقلاب پیدا ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ امام علیہ السلام جس وقت پشتِ زمین سے زمین پر گرے۔
عالم متزلزل ہو گیا۔ زمین و آسمان میں زلزلہ آگیا۔ اس موقع پر بیان نہیں کر سکتا کہ امام زمان جو شہید
اور تمام حالات کو دیکھتا ہے اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی۔ نہ معلوم سید الساجدین پر کیا گزری ہوگی جو
خود کر بلا میں موجود تھے۔ خود حضرت زینب خاتونِ صلوات اللہ علیہا جو تالی امام ہیں خزانہ ہیں کہ
بعد غارتِ خیام اہل حرم شہرول پر سوار کر کے قتل گاہ میں لائے گئے۔ جب قریب لاشہ کے شہدا
پہنچے۔ ہر ایک نے خواہ مرد تھا یا عورت۔ بچہ تھا یا بڑا۔ لونڈی تھی یا غلام اپنے کو اونٹوں سے گرا دیا۔
مگر سید الساجدین نہ اتر سکے۔ یہ مقام غور ہے کہ امام کیوں پیادہ نہ ہوئے کیا ان کو باپ سے محبت
نہ تھی؟ کیا وہ نامہربان تھے؟ نہیں نہیں بلکہ وہ وجہ یہ تھی کہ آپ کے پائے مبارک زنجیروں
کے ساتھ پشتِ شہر سے بندھے ہوئے تھے۔ میں خود نہیں کہتا بلکہ امام زمان علیہ السلام فرماتے
ہیں۔ آہ آہ اس وقت سے کہ جس وقت آپ کے اہل حرم اسیر تھے اور ان کے پیر زنجیروں
سے شکم شہر سے بندھے ہوئے تھے۔ غرض جس وقت قتل گاہ پہنچے اور ہر ایک نے بے اختیار اپنے
کو اونٹ پر سے گرا دیا۔ سب لاشوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ایک دوسرے کو تسلی و تعزیت
کرتے اور پرسہ دیتے تھے کہ اتنے میں حضرت زینب نے دیکھا حضرت زین العابدین موجود
نہیں۔ نظر کی تو دیکھا کہ اونٹ نہی پر سوار ہیں۔ "یجود بنفسہ" قریب پہلاکت ہیں۔ جان پر
کھیل رہے ہیں۔ مگر اتر نہیں سکتے جناب زینب نے یہ حالت دیکھ کر کہا اے برادر زادے تم تو حجت خدا
ہو یہ کیا کر رہے ہو۔ کیوں جان پر کھیلتے ہو؟ فرمایا پھوپھی اماں۔ کیا تم نہیں دیکھتیں کہ محبت خدا
ہے جو خاک و خون میں غلطال بے سر زمین پر پڑا ہوا ہے۔

”لا حول ولا قوۃ الا باللہ“

مَوْعِظَةُ الْمَشْتَمِ

۹. محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِيمَانِهِمْ

”الشہر الحرام بالشہر الحرام والمحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم
واعتدوا عليه بمثل ما اعتدتم عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين“
چاہتا ہوں کہ مطلب پر پہنچوں مگر نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک امر بزرگ میرے قلب کو احاطہ کئے ہوئے
ہے۔ جو کچھ آج تک بیان کیا گیا ہے وہ صرف مقدمات تھے نتیجہ و مطلب آج اور کل ظاہر ہوگا
لیکن جب نتیجہ کی نوبت آتی ہے تو تم لوگ اس کو نہیں لیتے ضائع کر دیتے ہو۔ یعنی تم لوگ
روز عاشورا صورت عزاداری کو دوسری شکل میں تبدیل کر دیتے ہو۔ جس کا ایک حصہ اصل
حقیقت ہوتا ہے اور باقی نو حصے بے اصل و مخالف۔ غرض اس وجہ سے تم نتیجہ کو اخذ نہیں
کر سکتے۔ اس میں شبہ نہیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو بلحاظ تذکرہ جائز ہیں نہ بطور تعبد اور یہ ایام
عشرہ محرم الحرام میں ہی منحصر نہیں بلکہ یہی قاعدہ دوسری جگہ بھی جاری و ساری ہے۔ لیکن
لوگ ان باتوں کو جو بغرض تذکرہ زیادہ جائز رکھی گئی ہیں بطور عبادت کرنے لگتے ہیں۔ بلکہ بہت
سی بدعت کی باتیں اس میں شامل کر لیتے ہیں بلکہ اس کی صورت تماشے کی شکل میں تبدیل کر دیتے ہیں
اور وہ امور محض تماشہ بنجاتے ہیں جیسا کہ مشاہد و محسوس ہے۔

بہترین شے اعمال روز عاشورا میں ذوالجناح کا نکالنا ہے۔ نفس عمل اگر اغراض شخصیت
دیگر مفاسد و مناکر سے خالی ہو۔ موجب تذکرہ ہے۔ کیونکہ اس کی ایک صورت اصلیت واقعہ روز
عاشورا موجود ہے کہ خالی ذوالجناح خبر لے کر نیمہ گاہ میں حاضر ہوا تھا۔ مگر جب اس کو بطور
اسباب تماشہ نکالا جائے مقصود اصلی سے خارج ہے دیکھا جاتا ہے۔ کہ بعض حضرات لباس
فاخرہ پہن کر ذوالجناح کے ہمراہ جاتے ہیں۔ سگار سگریٹ منہ سے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ فاحشہ
عورتیں ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اور اور اغراض شخصیت بھی شامل ہوتی ہیں۔ یہ باتیں بہت بُری
ہیں اور محل و مخرج اصلی ہیں۔ یہ عزاداری و سوگواری کا دن ہے۔ نہ تماشہ

اور زینت کا۔ روز عاشورا تماشہ نہ تھا۔ قیامت صفرے بپا تھی۔ کیا یہ تماشہ تھا کہ باپ بیٹوں کو خون میں نہایا ہوا دیکھ رہا تھا۔ مائیں اپنے جگر کے ٹکڑے پاش پاش دیکھ رہی تھیں۔ بہنیں بھائیوں کے ذبح ہونے کا نظارہ کر رہی تھیں۔

اگر ہم ذوالجناح لے کر غرض اصلی کے حاصل کرنے کے لئے جائیں تو بہتر ہے ورنہ اگر سیر و تماشہ کی غرض سے ہر تو بہت بُرا ہے ہم کو ذوالجناح اس طرح نکالنا چاہئے اور ہماری صورت ایسی ہونی چاہئے کہ جو بے خبر لوگ سیر و تماشے کی غرض سے آتے ہیں وہ بھی ہم کو دیکھ کر ایسے متاثر ہوں کہ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں اور تماشہ بھول جائیں۔

ذوالجناح کا جواز قرآن سے ثابت ہے۔ اور آیہ ذیل اس پر وال یعملون لہ ما

یشاء من محارب و تماثل و جفان کا جواب دے گا و المرسلات رسبوع یعنی نبی جان حضرت سلیمان کو محارب ہائے عبادت انبیائے سابقین اور ان کی تماثلیں بنا کر دیا کرتے تھے۔ اور حضرت سلیمان لغرض تذکرہ بنوایا کرتے تھے۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ تذکرہ (یاد) کی غرض سے تماثلیں وغیرہ بنوانا جائز ہے اور فعل پیغمبر۔ لہذا ذوالجناح بنانا یا شبیہہ روضہ امام حسین وغیرہ بنانا جائز ہے۔ مگر غرض یہی ہونی چاہئے۔ جو پیغمبر یعنی حضرت سلیمان کی تھی یعنی محض تذکرہ کی غرض سے بنائے جائیں نہ کہ عبادت کے واسطے۔ مطلب صرف یہ ہو کہ بیماری ساری توجہ کر بلا کی طرف منعطف اور اس خوفی منظر کی اصلی تصویر آنکھوں میں پھر جائے۔ ان تماثلوں کو اگر کوئی صاحب اثر سمجھے کہ یہ بڑا تھا ہمارے واسطے کچھ کر سکتی ہیں یا اثر رکھتی ہیں تو وہ مزکب فعل حرام ہے اور گنہگار۔ یہی وجہ بت پرستوں کی مذمت کی ہے کہ وہ نفس تماثل و تصاویر کو صاحب اثر جانتے تھے اور جانتے ہیں۔ اول اول حضرت ادریس کے شاگردوں نے لغرض تذکرہ انبیاء علیہم السلام کی تصویریں اور پھر تماثلیں بنائیں ایک مدت کے بعد لوگوں نے ان کو عبادت میں داخل کر لیا اور ان کی پرستش کرنے لگے۔ حضرت ابراہیم کے زمانہ تک اس کا رواج ہو گیا تھا اسی واسطے حضرت ابراہیم اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں "ما هذا التماثل التي انتم بعدا کفرون" یعنی یہ تماثل کیا ہیں تم جن کے گرد ہو رہے ہو۔ تمام بت پرست ان بتوں کو خدا نہیں جانتے تھے۔ بلکہ نفس تماثل کو عند اللہ شفیع جانتے اور کہتے تھے "هؤلاء شفعاؤنا عند اللہ" یعنی یہ بت خدا کے پاس ہمارے شفیع ہیں لیکن خود ساختہ پتھر قابل شفاعت نہیں ہو سکتے۔

لئے ان کو مشرک کہا گیا کہ وہ ان کو منہا ہر صفات خدا جانتے تھے۔ مگر رفتہ رفتہ ان کو معبود بھی کہتے
 لگ گئے اور لفظ "اللہ" ان پر بولا جانے لگا۔ غرض ان تماشیل کی دو صورتیں ہیں۔ ایک جائز یعنی
 جبکہ محض تذکرے کے واسطے ہوں۔ دوسری ناجائز۔ جبکہ ان کو صاحب اثر و حقیقی شفیع سمجھا جائے
مسئلہ تعظیم اب رہا یہ امر کہ جن چیزوں کو بغرض تذکرہ بنایا جائے۔ ان کی تعظیم بھی جائز ہے یا
 نہیں؟ ہاں صاحب خیر و برکت اشیاء کی تعظیم جائز ہے اور قرآن اس پر
 شاہد ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ "ان الصفا والسرۃ من شعائر اللہ" بیشک کوہ صفا
 و مردہ شعائر الہیہ سے ہیں والیدان جعلتھما من شعائر اللہ قربانی کے اونٹ کو ہم نے شعائر
 سے قرار دیا ہے۔ پھر فرماتا ہے۔ "ومن یعظم شعائر اللہ فانہما من تقوی القلوب" یعنی
 جو شعائر اللہ کی تعظیم کرے۔ تو یہ بات اس کے دلی تقویٰ کی نشانی ہے۔ لیکن تعظیم کے یہ معنی
 نہیں جو ہندوستان میں اعام طور پر خیال کئے جاتے ہیں یعنی سامنے جھکنا۔ سرنگوں ہونا۔ سجدہ کرنا۔
 جن شعائر کی تعظیم کا خدا نے حکم دیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کو سجدہ کیا جائے۔ یا ان کے
 سامنے سرنگوں ہوں اور نہ ایسا کیا جاتا ہے۔ بلکہ تعظیم کے یہ معنی ہیں کہ انہیں دیکھ کر خدا کو یاد اور اس کا
 ذکر کریں جیسا کہ خدا فرماتا ہے۔ "فاذکروا سمع علیہا" یعنی اس پر اس خدا کا ذکر کرو۔ شعائر کے معنی
 علامات و نشانیاں ہیں۔ پس شعائر اللہ وہ خاص نشانیاں ہیں۔ جہاں ذکر الہی کا حکم ہے اور جہاں
 اور جن سے خدا کی یاد تازہ ہوتی اور عظمت پیدا ہوتی ہے۔ ہر شے کی تعظیم اس کی شان کے موافق
 ہوتی ہے مسجد کی تعظیم یہ ہے کہ وہاں عبادت خدا بجالائی جائے۔ اور عبادت و ذکر خدا کے علاوہ اور
 کاموں سے اجتناب کیا جائے اس کو پاک و صاف رکھا جائے۔ و قس علی ذالحمہ

مسئلہ کرنا دوسرے دینا جس طرح اشیاء متبرکہ کی تعظیم جائز ہے۔ اسی طرح ان کو مس کرنا بوسہ
 دینا بھی نامشروع نہیں ہے۔ انحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علی الصباح
 اصطبل میں تشریف لے جاتے تھے اور گھوڑوں کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے تھے۔ اور فرماتے
 تھے۔ "الحیل معقود" بنو اصبہا الخیر الی یوم القیامۃ" یعنی گھوڑوں کی پیشانی سے
 تا قیامت خیر و ایتہ ہے۔ پس جس میں خیر و برکت ہو اس کی تعظیم اور اس پر ذکر خدا کرنا
 منع نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام جب جہاد پر گھوڑے بھیجتے تھے۔ تو ان کی گردنوں اور
 ٹانگوں وغیرہ پر ہاتھ پھیرتے تھے اور مس کرتے تھے۔ اذ عرض علیہ بالعی الصافات
 الجیاد فقال انی احببت حب الخیر عن ذکر ربی حتی توارث بالحجاب ردوہا علی

نطفق مسحا بالسوق والاعناق ایک ایک گھوڑا حضرت سلیمان پر پیش کیا جاتا تھا۔ اور حضرت
ان کی گردن اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے جلتے تھے۔ غرض یا خیر و برکت اشیاء کو مس کرنا درست
مباح ہے اور فعل انبیاء علیہم السلام و علی بذ القیاس بوسہ دینا۔ بوسہ دینا یا تو بوجہ محبت ہوتا ہے جیسا
کہ مال باپ بیٹے کا منہ چومتے ہیں۔ اس کی تعظیم کے لئے ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ بوجہ محبت اور کبھی بوسہ
برکات و تمنا دیا جاتا ہے جس طرح کہ قرآن اور عہد قرآن کو بوسہ دیتے ہیں۔ جلد قرآن معمولی چمڑا ہوتا ہے
مگر قرآن کی جلد کہلانے اور قرآن کے ساتھ ملحق ہونے سے وہ بھی بابرکت ہو گیا کہ اس کو چومتے اور بوسہ
دیتے ہیں۔ اسی طرح غلات خانہ کعبہ سے ملحق ہونے سے بابرکت ہو گیا۔ اور اس کو بوسہ دینا۔ مس
کرنا مستحب ہے۔ کیونکہ خانہ کعبہ محل خاص نزول رحمت پر درگاہ ہے۔ بلکہ اشیاء متبرکہ
ایک اثر بھی رکھتی ہیں اور ایسے ہی ان کو مس کرنا اور بوسہ دینا دیکھو قصہ سامری۔

سامری قوم فرعون سے تھا۔ جب قوم کے غرق ہونے کا حکم ہوا اور بنی اسرائیل کو حکم
ہوا کہ وہ دریا سے گزر جائیں اور دریا شق ہو گیا۔ ایک سوار بنی اسرائیل کے آگے آگے چلنے
لگا۔ تاکہ وہ خائف نہ ہوں۔ سامری نے دیکھا۔ اس سوار کے گھوڑے کے سموں کے نیچے
کی خاک متحرک ہے۔ اور ایک کیفیت خاص رکھتی ہے سمجھا کہ اس میں کچھ اسرار ہے اور
اس سوار کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی کچھ خاک اٹھا کر اپنے پاس رکھ لی اور بنی اسرائیل
دریا سے گزر گئے۔ پھر جب اس کے نفس نے بہکا یا اور حضرت موسیٰ کی غیبت میں اس نے
ایک سونے کا بچھڑا بنایا تو اس میں وہی خاک ڈالی تو اس سے ایک آواز پیدا ہو گئی "عجل اجب را
لہ خیار" اور جب اس سے دریافت کیا گیا کہ یہ گو سالہ متحرک کیوں ہے؟ اور بولتا کیوں ہے؟
تو اس نے جواب دیا: "قبضت قبضة من اثر الرسول" کہ میں نے رسول رقا صد مراد
جبریل کے نشان قدم کی خاک ایک مٹھی بھر کر اٹھائی تھی۔ اس کو میں نے اس میں ڈال
دیا۔ تو یہ بولنے لگا۔ یعنی وہ سوار جو بنی اسرائیل کے آگے آگے تھا حضرت جبریل تھے
اور ان کے گھوڑے کے سموں کے نیچے کی خاک متحرک تھی۔ اور اس کا یہ اثر ہوا کہ
دھات کا جسم بولنے لگا گو یا یہ اثر تھا برکت قدم حضرت جبریل کا۔ اس سے
ثابت ہوا کہ جو چیزیں کسی باخیر و برکت سے منسوب اور ان سے منسوب ہیں۔ وہ
بھی باعث خیر و برکت و صاحب اثر ہو جاتی ہیں۔ لہذا وہ چیزیں جو پیغمبر خاتم النبیین
و افضل المرسلین اور ان کی اولاد طاہرین مخدوم جبرائیل امین کی طرف منسوب

اور ان سے تعلق ہیں وہ کیوں باعث خیر و برکت و صاحب اثر نہ ہوں گی۔ اور یہ برکت و اثر دراصل منسوب الیہ کا اثر ہوگا۔ نہ حقیقتہً اس شے منسوب کا جب جبریل کے گھوڑے کے پیر کی خاک میں اثر ہے تو قدم ذوالجناح میں کیوں نہ ہوگا۔ حضرت رسول کا فرس جسے ذوالجناح کہتے ہیں۔ اس کا اصلی نام مرتجز تھا۔ حضرت اکثر اسی پر سوار ہوتے تھے۔ روز عاشورا امام مظلوم اول ناقہ قصوے پر سوار ہوئے۔ اور جس وقت حضرت کا چاروں طرف سے دشمن نے احاطہ کر لیا ہے اس وقت حضرت نے اس مرتجز یعنی ذوالجناح کو طلب کیا اور اس پر سوار ہوئے اور یہ وہی مرتجز ہے جس نے حضرت کی سنائی خیمہ اہل حرم میں پہنچائی سے۔ اسی طرح علم و نشان جو ان علموں کی شبیہ ہیں خود ایک عملیت رکھتے ہیں اور جب علم نبوی کی طرف منسوب ہوں تو بہت ہی متبرک ہو جاتے ہیں۔ اس لئے ان کو مس کرنا اور بوسہ دینا ناروا نہیں ہے۔

بہر حال کل کی عزاداری گذشتہ نوردز کا نتیجہ ہے چاہئے کہ کل تمہاری حالت ایسی ہو کہ گویا ابھی میدان کر بلا سے آئے ہو اور دیکھنے والے تمہاری حالت سے متذکر ہوں اور غہرت پکڑیں "وجعلناہم ائمة یهدون بامروا لما صیروا صیر خصائص الامت سے ہے۔ کل وہ دن ہے کہ امام مظلوم نے تمام اوصاف نبوی و جہہ فرائض و احکام کو بخلا کے اور کر کے دکھلایا ہے تاکہ لوگ جان لیں کہ امامت و خلافت خاندان نبوی ہی سے مخصوص ہے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روز عاشورا امام حسین علیہ السلام نے جو اس قدر اذنی قتل کئے یہ امر خلافت صبر ہے۔ اور منافق رضائے فضل الہی ہے۔ مگر معلوم ہے کہ جس وقت حضرت حمزہ شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں دشمنوں کے ستر آدمی حمزہ کے عوض قتل کروں گا۔ حکم خدا پہنچا تم کو ان پر اتنی ہی زیادتی کرنی چاہئے جتنی کہ انہوں نے کی ہے۔ اور اگر صبر کرو تو بہتر ہے پس معلوم ہوا کہ بطور انتقام دشمنوں کو قتل کرنا خلافت صبر نہ تھا اور قتل دشمنان از روئے انتقام نہ تھا۔ بلکہ یہ محض دفاع اور اتمام حجت کے لئے تھا کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں تم سے مغلوب و عاجز ہو کر شہید نہیں ہوتا ہوں بلکہ حفاظت دین کے لئے شہادت قبول کی ہے ورنہ اگر میں چاہوں تو ایک دم میں تمہیں فنا کروں لیکن کیونکہ یہ اتمام حجت ہوا کیا شجاعت اور لوگوں کو قتل کرنا کوئی حجت ہو سکتا ہے؟ دنیا میں بہت سے شجاع و بہادر گزرے ہیں۔ تو کیا ان کی شجاعت ان کی سچائی اور حقیقت کی دلیل ہے یا

ہاں بیشک جب شجاعت اس درجہ پر پہنچ جائے کہ طاقت بشری سے باہر ہو تو وہ ضرور
حجت و علامتِ کرامت ہے۔

اس روز اسلام کامل اور کفر کامل کا مقابلہ تھا مسلم مطلق باسلام نبوی کفار کے مقابل تھا پناہ
خدا فرماتا ہے: "وَصِينَا الْاِنْسَانَ بِالْاَدْنٰى اِحْسَانًا حَمَلْتَهُ اُمًّا كَرْهًا وَوَضَعْنَاهُ كَرْهًا
وَحَمْلُهُ وَفَصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشَدَّاهُ وَبَلَغَ اَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ
رَبِّ اَوْزَعْنِي اِنَّ الشَّجَرَ لَعَنْتُكَ اَلَّتِي اَلَعْتَ عَلٰى وَ عَلٰى وَالِدٰى وَ اَنْ اَعْمَلَ
صَالِحًا تَرْضَاهُ وَ اَصْلَحْ لِيْ فِيْ ذُرِّيَّتِيْ اِنِّيْ تَبَتُّ اِلَيْكَ وَ اِنِّيْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ رَاحِقَانِ" (ع)
پس وہ اس امتِ مسلمہ سے ہے جس کا حضرت ابراہیم نے ذکر کیا ہے اُس نے اپنی اس
قوت روحانی سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا اور ثابت کر دیا کہ امامِ ذریتِ ابراہیم اولادِ رسول
ہی سے ہیں۔

بعد ظہر جب تمام احباب و اصحابِ دُعا و عزیز و اقربا و انصار
شہید ہو چکے۔ یہاں تک کہ ششماہہ شیرخوار بھی گلے پر تیر تم

ہجرتِ انکارِ حسینی شجاعت

کھا کر باپ کی گود ہی میں باپ پر قربان ہو گیا۔ اور حسینؑ یکہ و تنہا، گئے میدانِ جنگ
میں تشریف لائے اور لشکرِ محاربت کے مقابل کھڑے ہو کر عمر سعد لعین سے مخاطب ہوئے اور
اس طرح سے اتمامِ حجت فرماتے لگے اے لشکرِ حفاکار! میں باتوں میں سے میری ایک بات
قبول کر دیا تو مجھ کو چھوڑ دو کہ میں اپنے وطن کو چلا جاؤں۔ جواب دیا یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا
اگر یہ نہیں ہو سکتا تو مجھے پانی پلا دو۔ ملا علیؑ نے کہا یہ بھی ممکن نہیں۔ پھر فرمایا اچھا اگر یہ
بھی نہیں کرتے، تو پہلے مجھ سے ایک ایک شخص لڑنے کو آئے کہ یہ منظور ہے اولِ یزید
ابیطحی حضرت کے مقابلہ کے لئے آیا اور سامنے آ کر حضرت کو سخت دُست کھنے
لگا۔ حضرت نے بکمال وقار و عمیر نبویؑ ایک شمشیر اس کے سر پر لگائی۔ جو زمین تک کاٹتی
ہوتی نکل گئی اور وہ دو ہو کر زمین پر گر پڑا۔ بعد ازاں دو شخص اور آئے۔ اور حضرت نے ان کو
بھی ایک ہی وار میں قتل کر دیا۔ بعد ازاں تین آئے۔ ان کو بھی حضرت نے اسی طرح فی النار کیا۔
اس کے بعد چار شخص اور آئے انہیں بھی ایک ہی وار میں فی النار کیا۔ یہاں تک کہ دس دس
آنے شروع ہو گئے اور حضرت نے اسی مقام پر کھڑے کھڑے علاوہ مجروحین کے نو سو بچاؤں
آدمی قتل کئے یہ حال دیکھ کر پھر کسی نے جرأت نہ کی اور کوئی حضرت کے مقابلہ پر نہ آیا۔

شمر ملعون نے دیکھا کہ لوگوں میں شور و غوغا مچ گیا ہے گھبرایا۔ عمر سعد سے کہنے لگا تو نہیں جانتا کہ یہ انزع البطین (علی کا بیٹا) ہے۔ کون اس کے مقابلہ میں آسکتا ہے۔ چاہے کہ چاروں طرف سے حملہ کیا جائے حضرتؑ کے پیچھے کی طرف خیاں تھے اور سامنے لشکر۔ آخر کار چاروں طرف سے ان کو احاطہ کر لیا۔

اُس وقت حضرتؑ نے اُن پر حملہ کیا تمام مورخین نے اتفاق لکھا ہے۔ فشد علیہم (یعنی نہایت سخت حملہ کیا، فکانہم جراد منتشر)۔ مثل ٹڈیوں کے منتشر ہو گئے اور بکریوں کی طرح بھاگتے تھے۔ فکانہم حرس مستنفرۃ فرت من قسورۃ اور اس طرح بھاگتے تھے جس طرح شیر ببر سے وحشی جانور اور گدھے بھاگتے ہیں۔ یعنی پیادوں کا وہ حال تھا اور سواروں کا یہ۔ فوج کے فرار کی یہ کیفیت تھی کہ حضرت اس حملہ میں ان کو شکست دیتے ہوئے بنابر ایک قول کے دو لاکھ تک پہنچ گئے جو اس مقام سے ۱۲ میل کے فاصلے پر ہے جہاں حضرت نے اپنا علم نصب کیا ہوا تھا۔ پھر وہاں سے لوٹ کر حضرت اپنے نیزہ کے پاس آئے اور فرمایا لا حول ولا قوۃ الا باللہ تاکہ لوگ جان لیں کہ میں خدا نہیں ہوں اور درجہ امامت اپنا ظاہر ہو۔ اس عرصہ میں حضرت نے جتنے لوگ قتل کئے ان کی تعداد مورخین بہت کچھ لکھتے ہیں۔ بعض تو دس ہزار تک لکھتے ہیں مگر کم سے کم شمار مقتولین (۱۹۵۰) ہے اور ان حملوں کو صرف (۵۳) منٹ کا عرصہ لگا یعنی ۵۳ منٹ میں ایک ہزار نو سو پچاس آدمی قتل کئے یہ شجاعت فوق طاقت بشری دلیل امامت ہے پس حضرتؑ نے یہ حملات اثبات امامت کے لئے کئے تھے۔ نہ اندازہ انتقام۔ اور بآب وجود اس قدر قتل و خون کے اس عرصہ میں حضرت کے جسم اقدس پر ایک زخم بھی نہ لگا تھا۔ جس وقت تک کہ حضرت نے ایک آواز آسمان سے نہ سنی کوئی زخم جسم اقدس پر نہ کھایا۔

پس وجود امام میں ایک قوت ہوتی ہے جو تمام قوتوں سے زیادہ ہے گویا ایک قوت برقی ہے۔ فوق تمام قوتوں۔ بلکہ وجود امام مخزن قوت برقی ہے کہ دوسروں کو اس سے تقسیم ہوتی ہے۔ وہ قوت ہے کہ اگر یہ مامور ہوتے۔ تو یہ وجود عنصری بھی عرش پر پہنچ جاتا۔ لیکن چونکہ معراج خصال نبوت سے ہے۔ لہذا ایسا نہ ہوا۔ ورنہ ان سب کے بدن ایک ہیں۔ حدیث اس کی تصریح کرتی ہے۔ کہ پیغمبر و امام ایک جسم و ایک جان ہیں۔ مشہور ہے حدیث نورمہ ہائے صدقہ۔ کہ ایک مرتبہ پیغمبر کے سامنے صدقہ کے چھوہائے کھے ہوئے

تھے امام حسن جو نہایت کم سن تھے۔ اُن میں سے ایک چھوٹا اٹھا کہ منہ کے قریب لیجائے
لگے تو حضرت نے فرمایا کنج امانا تعلم ان الصدقة علينا محرمة یعنی فرمایا میں کیا کرتے
ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے۔ یہاں پر حضرت نے علیہا فرمایا ہے یعنی حضرت
حسن کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے اور بصیغہ جمع فرمایا کہ ہم پر صدقہ حرام ہے۔ ہم سب ایک ہیں۔
گویا اتحاد جسمانی و روحانی رکھتے ہیں اور سب کے سب تمام حالات میں یکساں ہیں۔ نیز آیہ مباہلہ
بالصراحت دال ہے کہ یہ سب آپس میں ایک نفس ہیں۔ کہ بصیغہ جمع فرمایا بس (الفناء و الفسک)
ابن حجر عسقلانی اس حدیث کی شرح لکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ کوئی پیغمبر پر یہ اعتراض نہ کرے کہ
پیغمبر نے ایک کمن پچے سے اس قسم کا استفہام کیوں کیا جو ایک باخبر جانتے والے شخص سے کیا
جاتا ہے یعنی جناب امام حسن سے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ صدقہ ہم پر حرام ہے؟ گویا مقصود
یہ ہے کہ تم جانتے ہو تمہیں ایسا نہیں چاہئے کیونکہ حسن کا حال عوام الناس کا سا حال نہیں۔ حسن
وہ ہیں جو اس وقت لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے۔ اور تمام حالی و حرام سے واقف تھے۔
اس واسطے پیغمبر نے ایسا فرمایا ان الحسن فی ذالک الوقت یلاحظ اللوح المحفوظ۔
جو میں چیزیں خصائص نبوت سے شمار کی گئیں ہیں۔ جن میں سے اکثر خصائص مشترک ہیں۔ نبی
اور امام ہیں اور بعض مخصوص ہیں جناب ختمی مرتبت سے منجملہ اُن کے ایک آپ کے جسم اقدس
کا بے سایہ ہونا ہے۔ اور یہ حسب روایت امام رضا حضرات ائمہ کیلئے بھی ثابت ہے۔
جس کی تفصیل اپنے مقام پر آئے گی۔ لیکن حبیب یہ نور فعلاً درجہ کمال پر پہنچے گا و اللہ مستم
نورہ و نوکرہ المشرکون۔ اس وقت یہ تمام صفات و خصائص مع اشیاء زائدہ
ظاہر ہوں گی اور اکمال و اتمام اس نور کا وقت ظہور امام مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجه
ہوگا جس کا آئندہ ذکر آئے گا۔ اور یہ صحیح ہے اور آیات اس پر شاہد ہیں "فاستبقوا الخیرات
ایماناتکم نوایات بکم اللہ جمیعاً" خیرات کی طرف جلدی و سبقت کرو۔ جہاں کہیں
تم ہو گے خدا تم کو جمع کر لائے گا۔ اس سے مراد قیامت نہیں ہے۔ کیونکہ اس سے یہ اعتراض پیدا
ہوتا ہے کہ قیامت میں اثر الہ کو پیدا نہ کرے گا۔ حالانکہ اس وقت حشر مطلق ہے۔ بلکہ مراد
اس سے زمانہ مہدی عجل اللہ ظہورہ ہے۔ بارہ شخص ایک جگہ جمع ہو کر معراج کو جائینگے علیہم الصلوٰۃ والسلام
نبی کی قوت اور معراج جسمانی | مخالفین اسلام جو اسلام پر اعتراض کرتے ہیں مدد ان
کا کتب اہل اسلام ہیں۔ جیسا کہ پیغمبر کی معراج جسمانی

کے متعلق حضرت عائشہ سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا۔ کہ شب معراج جسم پیغمبرؐ بستر پہ غائب نہیں ہوا تھا۔ بلکہ معراج۔ معراج روحانی ہوئی تھی۔ اور اسی طرح معاویہ سے ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ اس نے آیہ مجیدہ، وما جعلنا البریاء التي اربيناك الا فتنة للناس (الخ) کی تفسیر میں بیان کیا کہ معراج حضرت محض روحانی خواب تھا۔ لیکن یہ حضرت عائشہ پر یہ محض افترا ہے۔ انہوں نے ہرگز نہیں فرمایا۔ کیونکہ معراج بنا بر ایک قول بعثت کے تیسرے سال مکہ میں واقع ہوئی ہے۔ اور حضرت عائشہؓ آنحضرتؐ میں عتقد پیغمبرؐ میں آئیں۔ اور بعد ہجرت اٹھ ماہ بعد مدینہ میں حضرت کے گھر آئیں۔ پھر حضرت عائشہؓ کو بستر پیغمبرؐ کی کیا خبر۔ یہ محض تہمت ہے۔ اگر حضرت عائشہؓ اس طرح فرماتیں تو اس وقت سب تکذیب کرتے کہ تمہیں کیا خبر۔ تم شب معراج خانہ پیغمبرؐ میں کب تھیں؟ اور اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے پیغمبرؐ سے سن کر روایت کی ہوگی تو چاہئے تھا کہ قال رسول اللہ فرماتیں نہ کہ اپنا قول۔ البتہ یہ صحیح ہے کہ معاویہ نے ایسا کہا۔ لیکن اس کا قول سند نہیں وہ عدد پیغمبرؐ تھا۔ اور وہ اس وقت مسلمان بھی نہ تھا۔ بعد فتح مکہ مؤلفہ القلوب لوگوں میں داخل ہوا ہے۔ بعد ازاں مسلمانوں نے جو فلاسفہ کے قول سننے کے عادی ہو گئے تھے کہ کوئی جسم کرہ ہوائی سے باہر نہیں جا سکتا تو انہوں نے بھی اعتقاد کر لیا۔ کہ معراج حضرت روحانی تھی۔ نہ جسمانی اور ان روایات کی بھی تصدیق کر لی۔ منکر بن نبوت ہمیشہ اسی طرح کی حدیثیں سناتے رہتے ہیں۔ اور پیغمبرؐ اسلام پر افترا کرتے ہیں۔ یہ فلاسفہ سو ان کے اقوال خود متضاد ہیں۔ سند نہیں ہو سکتے۔ اولاً مقدمات میں بیان کرتے ہیں۔

کہ ہوا دو قسم کی ہے ایک اندرونی۔ دوسری بیرونی اور ہر ایک جسم ان دونوں ہواؤں کے دباؤ سے قائم ہے۔ اور بیرونی ہوا کا اندرونی ہوا پر دباؤ پڑتا ہے۔ اور اندرونی ہوا اپنی کشش سے بیرونی ہوا کو اندر کھینچتی ہے اور اس طرح سے اندرونی ہوا باہر نکل آتی ہے۔ اگر بیرونی ہوا کا دباؤ اور بیرونی ہوا نہ ہو تو اندرونی ہوا کے زور سے کھال بھٹ جائے اور جسم پاش پاش ہو جائے اور حسی ثبوت بھی دیتے ہیں۔ کہ سینگی لگانے میں سینگی کو ہوا سے خالی کر لیا جاتا ہے اور جہاں سینگی لگانی ہوتی ہے۔ اس مقام کی ہوا بھی چوس کر خالی کر دی جاتی ہے اور سینگی کو چپکا دیا جاتا ہے۔ تو اس مقام سے جسم بھٹ جاتا ہے۔ اور خون نکل آتا ہے۔ جو شاہد و محسوس ہے۔ غرض جب جسم پر

بیرونی ہوا کا دباؤ نہ ہے۔ یا جسم ایسی جگہ ہو۔ جہاں یہ ہوا نہیں ہے تو اندرونی گیس جسم کو پاش پاش
 کر دیتی ہے اور جسم سے خون جاری ہو جاتا ہے۔ اسی بنا پر کہتے ہیں کہ ایسی حالت میں کب ممکن
 ہے کہ کوئی جسم اس کرہ ہوا سے باہر چلا جائے یا آسمان پر پہنچ جائے۔ لیکن اُن کا یہ استدلال
 خود ہی اُن کے اصول کی رو سے باطل ہے کیونکہ ہوا بھی خود جسم ہے اور یہ متاقل و انجذاب
 رد باؤ و کشش اس میں بھی موجود ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہر گز بارش نہ برستی۔ اسی طرح
 اگر ہوا کے اوپر کسی دوسری چیز کا دباؤ نہ ہو۔ اور مانع اٹھ جائے تو وہ منتشر ہو جائے۔ اور
 پھیل جائے اور دباؤ سے خارج ہو جائے اور اپنے مقام سے باہر ہو جائے اور اسی طرح زمین
 بھی فنا و متلاشی ہو جائے۔ یعنی وہ قائل ہیں کہ کرہ ہوائی جو ایک جسم ہے زمین کو چاروں طرف سے
 محیط ہے اور اپنے گرد کی ہوا کو کشش زمین اپنے ساتھ لئے ہوئے ہے پس ہم کہتے ہیں
 کہ جب ہوا بھی ایک جسم ہے اور متاقل اور تجاذب اس میں موجود ہے۔ اور فلاسفہ اس
 کے لئے قائل ہیں کہ مثلاً ۴۵ میل سے اوپر ہوا نہیں ہے۔ غدار (ا تو مسفر) ہے تو اس کرہ
 ہوائی پر کسی دوسری چیز کا دباؤ نہ رہا ان کے اس قاعدہ اولیہ کے موافق چاہئے کہ جسم ہوا
 بھی منتشر ہو جائے۔ اور اس کا حجم خلاء کی طرف کو پھیلتا جائے اور اسی طرح جب زمین
 پر اس ہوا کا دباؤ نہ رہا تو چاہئے کہ وہ بھی فنا و متلاشی ہو جائے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہوتا اور
 نہ وہ اس کے قائل ہیں پس یا تو وہ اپنے اقوال میں تناقض صریح کو تسلیم کریں یا اپنے قاعدے
 کی غلطی مانیں۔ علاوہ ازیں وہ قائل ہیں کہ آفتاب اول مخلوق ہے۔ جو اجزاء فردیہ مادیہ کی حرکت
 و کشش دائمی طبعی سے پیدا ہوا ہے اور باقی تمام کرات و اجسام اسی کی کشش سے قائم ہیں
 اور یہی مرکز عالم ہے۔ پس اس بنا پر چاہئے کہ آفتاب اپنی کشش دائمی سے زمین کے گرد
 کے کرہ ہوائی کو اپنی طرف کھینچ لے ورنہ یہ اصول باطل ہے۔ اور ان کو قائل ہونا چاہئے۔
 کہ ان تمام چیزوں کے سلسلہ نظام کو قائم رکھنے والی اور ہی کوئی قوت خارجی ہے جو اس مادے
 سے بالا اور اس سے علیحدہ ہے۔ یہ جو قائل ہیں کہ مادے میں حرکت دائمی ہے۔ بدیہی البطلان
 ہے۔ کیونکہ حرکت کا مفہوم ہی حادث پر دلالت کرتا ہے۔ اس لئے کہ دو حال سے
 خالی نہیں یا حرکت بعد حرکت۔ اگر بعد سکون ہے تو بھی قدیم نہ ہونی۔ کیونکہ اس
 سے پہلے سکون موجود ہے۔ اور اسی طرح اوپر کو لیتے جاؤ کہ حرکت سے پہلے حرکت
 اور اس حرکت سے پہلے حرکت الی غیر النہایت۔ تو ضرور آخر میں منتهی بسکون ہوگی۔

مذاہرت کسی طرح قدیم نہیں ہو سکتی۔ حکماء نے دراصل جذب و دفع ہی کو نہیں سمجھا اور اس کا نام نہیں
 سکوت اختیار کرنا پڑا ہے۔ تمام قوائے جاذبہ و دافعہ علت و مسبب الاسباب کے دست قدرت میں
 ہیں اور یہی موثر حقیقی ہے۔ تمام موجودات میں اور خزانہ ان تمام قوائے برقیہ و ابروقیہ کا وجود
 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اداں صادر از مصدر ہے ہر شے کو وہاں سے تقسیم ہوتی ہے۔ کوئی شے
 اس سے مافوق نہیں الا خداوند عالم۔ پس پیغمبر کا معراج پر تشریف لے جانا اسی قوت کے ذریعہ
 سے تھا۔ جذب بھی اس کے اختیار میں ہے۔ دفع بھی اس کے ماتحت۔ جب مشیت الہی ہو جہاں
 چاہے وہ جاسکتا ہے۔ کوئی شے اسے مانع و حاجب نہیں ہو سکتی۔ قرآن اُن تمام امور کو بیان کرتا
 ہے: "سبحان الذی اسرے بعداۃ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد
 الاقصی الذی بارکنا حولہ" (الخ) یعنی پاک و پاکیزہ ہے وہ خالق عالم جو اپنے بندے
 کو رات کے وقت مسجد الحرام سے اول مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ جس کے اطراف و جوانب بابرکت
 ہیں۔ پس اصل لے جانے والا خدا ہے جو قادر مطلق و خلاق عالم ہے۔

یہی قوت وجود امام میں بھی موجود ہے اور اسی قوت سے ہر شے پر غالب آتا ہے۔ حسین
 مظلوم نے لشکر مقابل سے تین درخواستیں کی ہیں کہ ایک ان میں سے پانی کی خواہش تھی۔ اور چند
 مرتبہ ایسا کیا اور متعدد طریق سے اس کو ظاہر کیا اور پھر دریا پر پہنچ کر بھی پانی نہ پایا۔ حالانکہ شدت تشنگی
 کا یہ حال تھا کہ تقریباً ۹ بجے صبح کے حرین بزمید ریاحی لشکر مخالف کے مقابل تشریف لگے اور
 اُن سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے اے لوگو تم نے اس عید صالح کو بلایا اور اب تم اس کے ساتھ مکر و حیلہ سے
 پیش آئے وہ جانے کی اجازت مانگتا ہے مگر تم نہیں چھوڑتے اور پانی کو اس پر بند کر دیا ہے جس کو کفار و
 مشرکین سگ و خوک پیتے ہیں۔ اور تشنگی کی یہ شدت ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے شدت تشنگی سے اُٹھ
 نہیں سکتے۔ کھڑے ہوتے ہیں اور گر پڑتے ہیں۔ انتہی۔ پس جب صبح کے دقت پیاس کی یہ شدت
 تھی۔ تو عصر کے دقت کیا حال ہوگا؟ مگر معلوم نہیں کیا سبب تھا کہ کزارہ فرات پر پہنچ کر بھی پانی
 نہ پایا؟ سبب اس کا یہ تھا کہ خداوند عالم فرماتا ہے "استعینوا بالصبر والصلوۃ اور
 یہ روزانہ تمام باتوں کے عمل کرنے کا ہے۔ حسین نے فرات میں داخل ہو کر دکھایا کہ ہم دریا
 سے پانی نہیں لے سکتے ہیں۔ لیکن داخل ہو کر بھی نہ پیا تاکہ عمل کی مثال قائم کریں اور دنیا سے پیسے اور روزہ دا
 اٹھیں کہ باوجود قدرت کے اس طرح کا صبر کیا کرتے ہیں۔ جو صبر کے اصل معنی ہیں۔ اور صبر امام
 یہ ہے۔ جو دلیل امامت ہے اور یہ اثر اسی قوت کا ہے جو نبی اور امام کے لئے مختص ہے۔

اور دو مرتبہ اس کلمہ کا اظہار فرمایا۔ سات حملے لشکر پر کئے تیسرے حملہ میں نہایت غضبناک ہو گئے نہ معلوم کیا وجہ تھی۔ بعض مورخین کہتے ہیں کہ نہر علقمہ پر لاش بر اور دیکھ کر غضب میں آئے تھے ابن تیمیم نامہ نگار کہتا ہے کہ میں نے کسی دل شکستہ کو مثل حسینؑ جبری دہر دل نہیں دیکھا کہ جس کے بھائی، بھائی، بھتیجے، بیٹے سب قتل ہو چکے تھے۔ مگر اس حالت میں اس نے مثل شیر غضبناک حملہ کیا اور نہر علقمہ میں داخل ہو گئے اس وقت ایک آواز سنی کہ کوئی کہہ رہا ہے (علی قول) یا ایہا الذین امنوا اوفوا بالعقود۔ اے ایمان والو اپنے عہدوں کو پورا کرو یعنی وقت شجاعت ختم ہوا یہہ وقت شہادت ہے۔ فکف عن القتال و وضع علی یدہ و قال اننا لله وانا الیہ راجعون۔ لڑائی سے ہاتھ اٹھا لیا اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کھڑے ہو گئے۔ اور فرمایا۔ اننا لله وانا الیہ راجعون۔ یعنی ہر حال میں راضی برضا ہیں۔ جب لشکر مخالفین نے دیکھا کہ حسینؑ نے لڑائی سے ہاتھ کھینچ لیا ہے۔ چاروں طرف سے گھیر لیا۔ میں یہاں نہیں کہہ سکتا کہ کیا کیا۔ اس وقت امیر المومنین کی تاسی کی یعنی دیکھا گیا کہ عمامہ دو ٹکڑے ہے آپ نے نہ چاہا کہ بہنیں آپ کو اس حال سے دیکھیں۔ دامن قبا پھاڑ کر سر کے زخم پر باندھ لیا۔ قربان کسی مظلوم پر کہ کوئی اتنا بھی نہ تھا۔ کہ زخموں پر پٹی باندھے۔

لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

قال بعض الرواة ما رأیت مکسوراً قط قد قتل ولداً واهل بیتہ واصحابہ
اربطجا شامته وان كانت الرجال تشد علیہ فیشد علیہا بسیفہ فتکشف
انکشاف المعزی اذا اشتد فیہا الذئب ولقد کان یحمد فیہم وقد تکلموا ثلاثین
الفین موزون بین یدیه کانہم الجراد المنتشر ثم یوجع الی مرکزہ وهو
یقول لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یعنی راوی کہتا ہے میں نے کسی شکستہ دل کو جس کے
اصحاب و اقربا اور اہل بیت سب قتل ہو چکے ہوں حسینؑ سے زیادہ قوی القلب اور مستقل مزاج نہیں دیکھا
کہ اگر آپ پر پیادے حملہ کرتے تھے تو آپ ذوالفقار لے کر جھپٹتے تھے تو ان کی بھڑاس طرح بھٹ جاتی تھی۔ جیسے کہ بکرو
میں بھیر دیا کن پڑتا ہے اور وہ جناب ان پر حملہ آور ہوتے تھے۔ درنا خالیکہ وہ پورے تیس ہزار تھے پس وہ آپ کے لئے اس
طرح بھگتے تھے جس طرح ٹڈیاں اڑتی ہوں۔ ابن شہر آشوب اور محمد بن ابی طالب نقل کرتے ہیں۔ کہ ان حملوں میں اس تشہیب
مظلوم نے ایک ہزار نو سو پچاس ناریوں کو قتل کیا۔ باقی انت و امی یا مظلوم (عاشر ہمار)

مرعۃ

۱۰ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

یوم ندعو اکل اناس بامامہم

اذا الشمس کورت واذا النجوم انصدرت واذا الجبال
سیرت واذا العشار عطلت واذا السوحوش
خشرت واذا البحار سجرت واذا النفوس زوجت واذا

الغلاب اضطراب
عالم امرکان

المودۃ سئلت باقی ذنب قتلت (الخ) آج کے دن دنیا میں ایسا عجیب و ہولناک
واقعہ وقوع پذیر ہوا ہے جس سے ماسوائے اللہ عرش سے فرش تک جمیع موجودات خواہ
محسوس ہوں یا غیر محسوس متاثر ہوئے ہیں۔ قاعدہ یہ ہے کہ جب چاند زمین و آفتاب کے درمیان
حائل ہو جاتا ہے۔ تو آفتاب کو گہن لگتا ہے۔ لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ بوجہ کمی حرارت و
سوزش آفتاب کو گہن لگتا ہے۔ اور معلوم ہے کہ جب تک اس میں تاثر نہ ہو اور کسی حادثہ
سے متاثر نہ ہو حرارت کم نہیں ہوتی۔ پس معلوم ہوا کہ اس واقعہ ہائیکہ سے اجرام فلکی بھی مثل
آفتاب بے متاثر ہوئے نہ رہ سکے اس دن آفتاب کو گہن لگنا اس پرہ وال ہے اذا الشمس
کورت (غرض اس لفظ کے خونی منظر نے تمام موجودات میں اثر کیا۔ مگر ذات واجب الوجود
کہ وہ محل عوارض و حوادث نہیں ہے۔ اس کو رنج و الم نہیں پہنچتا۔ البتہ آثار ملال اس سے
بھی ظاہر ہوئے ہیں جیسا کہ لائحہ ششم نے باحسن طرق اس کو ظاہر کیا ہے کہ جس وقت قطرہ
خون حسینی زمین پر گرا عرش ذوالجلال متزلزل ہو گیا۔

مہت از ملال گر چہ بری ذات ذوالجلال

اور در دل است وایچ لے نیست بے ملال

لامر حرم نے اول ایک مصرعہ کہا اور چھ ماہ تک متفکر و حیران رہے۔ مگر دوسرا مصرعہ نہ ہوا آخر کار
ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یہ مصرعہ لکھو اور مصرعہ ثانی بتلایا اس
شعر میں ملانے بطور نغمیہ غضب و قہر الہی کو بیان کیا ہے یعنی غضب قہر ذات الہی پر عارض

نہیں ہوتا۔ تاہم سے اس کی ذات منترہ ہے۔ لیکن اس کا اثر یعنی انتقام و تعذیب وغیرہ اس سے ظاہر ہوتا ہے پس اس واقعہ ہائلہ سے خداوند قہار اہل دنیا پر غضبناک ہوا اور آثار قہاریت اس سے ظاہر ہوئے۔

حسینی شہادت کا دردناک منظر | اس روز شروع جنگ سے حضرت پر تین حالتیں گزری ہیں۔ ایک وہ حالت ہے جبکہ آپ گھوڑے پر سوار

ہیں۔ دوسری وہ حالت ہے کہ جب حضرت پشت زمین سے زمین پر تشریف لائے اور بیٹھے ہوئے ہیں۔ تیسری وہ حالت ہے کہ جب حضرت بیٹھنے سے بھی معذور ہیں۔ زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ حالت اول میں تمام ذرات عوالم کی توجہ حضرت کی طرف مائل ہے اور اس کے آخر وقت میں یعنی جب گھوڑے سے گرنے لگے ہیں عقول قادسہ میدان کربلا میں حاضر ہو گئے۔ اس وقت ذوات علویہ و موجودات سماویہ سے کوئی باقی نہ بچا۔ جو کہ کربلا نہ پہنچ گیا ہو۔ یہ ملائکہ اس وقت کیوں کہ بلا میں آئے تھے؛ وہ یہ تھی کہ جس وقت امام نے نعرہ نصرت بلند کیا اور فرمایا "هل من ناصر ينصرنا" (کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار ہے جو ہماری نصرت اور یاری کرے) یہ آواز امام و ولی زمان آواز ابراہیمی تھی۔ تمام موجودات و ذرات عالم امکان میں پہنچی۔ عالم امکان میں زلزلہ پڑ گیا جیسا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو جب حکم ہوا کہ اذق فی الناس بالبحر (الحم) لوگوں کو حج کے لئے بلاؤ اور ندا دو۔ حضرت ابراہیم نے آواز دی۔ تمام موجودات محسوس اور غیر محسوس کو پہنچی جس نے لبیک کہا وہ حج کو جاتا ہے۔ اور مشرف ہوتا ہے جس نے لبیک نہیں کہا وہ حج نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے یہ آواز امام آواز مطلق تھی۔ جمیع ذرات عالم کو پہنچی کہ امام زمان فرماتے ہیں "فصبت الملائكة" یعنی ملائکہ میں شور و غوغا برپا ہو گیا اور انہوں نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ عترت رسول پر کیا مصیبت نازل ہوئی ہے؛ کہ عالم امکان مع عرش اعظم متزلزل ہے اور اجازت چاہی کہ نصرت حسین کو میدان کربلا میں پہنچیں۔ حسین مظلوم کے اس استغاثہ میں خداوند عالم بھی شامل ہے۔ کہ استغاثہ مطلق ہے کہ کون میرا ناصر و مددگار ہے؛ لہذا اس استغاثہ کا جواب اول باری تعالیٰ سے ملا۔ اور ایک کاغذ سفید حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دست مبارک پر گرا۔ اس میں لکھا ہوا قصائے حسین! ہم نے تمہارے اوپر شہادت کو واجب نہیں کیا ہے۔ بلکہ مختار ہو چاہے اختیار کرو۔ چاہے نہ کرو۔ تمہارے درجات و مراتب میں کسی قسم کی کمی واقع نہ ہوگی حضرت

نے شہادت کو اختیار کیا بعد ازاں ملائکہ آئے کہ حضرتؑ کی نصرت کریں۔ حضرت نے بارگاہ الہی
 میں عرض کیا۔ بارالہائیں ان کی مدد نہیں چاہتا۔ تیری لقاء کا خواستگار ہوں۔ کیوں حضرت نے
 نصرت نہ چاہی؟ فعل امام حکمت و مصلحت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ حکمت ظاہر ہے جب
 حضرت تمہارے گئے ہیں۔ نہ بھائی ہیں نہ بیٹے نہ بھانجے۔ نہ بھتیجے نہ اصحاب نہ اصحاب۔ اس
 وقت حضرت زندہ رہ کر کیا کرتے۔ اس کے بعد منظر ہولناک شروع ہوا۔ حتیٰ کہ وہ حالت
 ہوئی کہ ملائکہ مقربین مثل حاملان عرش بھی زمین پر آگئے۔ اور یہ حالت یعنی حالت سواری ختم
 ہوئی اور دوسری حالت یعنی پیادگی کا وقت آیا۔ لیکن یہ امر کہ حالت سواری پیادگی میں کتنا
 فاصلہ تھا۔ اور کس طرح سے زمین پر تشریف لائے اور کہاں؟ میں بیان نہیں کر سکتا کرتے
 کی کیفیت کو مورخین نے نہیں لکھا کہ حضرت کس طرح سے زمین پر گرے۔ مگر بقول امام زمان عجّل اللہ
 فرجہ وہ حالت نہایت دردناک و غم انگیز ہے۔ کیونکہ حضرت کا فقرہ یہ ہے۔ "ھویت الی
 الارض جرمیاً" اور ہونی کے معنی سر کے بل گرنے کے ہیں یعنی مقصود امام زمان عجّل اللہ
 ظہورہ کا یہ ہے کہ اُسے جد بزرگوار جب تیغ و سنان ریزہ و تیر کے زخموں سے آپ کا جسم اقدس
 گھائل ہو گیا اور پشت زمین پر سنبھل نہ سکے تو منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ دہتے رخسارے
 کے بل زمین پر گرے اس وقت زمین کا نپ اٹھی۔ اور زلزلہ پیدا ہوا۔ ملائکہ سو کلین کو حکم ہوا
 کہ تمام لوگوں کو یارت روحانہ اقدس سے مشرّف ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہو گا کہ دہاں
 نہر حنیفہ کی طرف ایک مقام بنا ہوا ہے۔ جو مقام حضرت عجّل اللہ فرجہ کے نام سے موسوم
 ہے اور مقام حضرت صادق علیہ السلام نہر علقمہ کی جانب ہے کہ جہاں حضرت قیام فرماتے
 اور رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے۔ کہ وہ مقام ہے جہاں سے میرے چچا حضرت عباس داخل
 فرات ہوئے تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مقام حضرت عجّل اللہ فرجہ وہ مقام ہے جہاں
 امام مظلوم گھوڑے سے گرے وہ جگہ اس مقام سے جہاں اب فریح حضرت ہے بہت فاصلہ
 پر ہے نہ معلوم کس طرح امام مظلوم یہاں تک پہنچے اور کتنی جگہ قیام فرما کر یہاں آئے۔ حضرت کے
 یہاں پہنچنے کی حالت نہایت درد انگیز و غم انگیز ہے۔ تواریخ میں لکھا ہے تارۃ یعود تارۃ یکبوا و یقوم
 مرة و یکب اخرے کبھی تو آپ کھڑے ہو کر چند قدم چلتے تھے اور کبھی منہ کے بل زمین پر گر پڑتے
 تھے۔ کیوں حضرات کیا وجہ تھی کہ امام مظلوم گر پڑتے تھے؟ آپ سمجھتے ہوں گے کہ ضعف کی وجہ
 سے مینعت نہ تھا۔ بلکہ جب حضرت اٹھ کر چند قدم چلتے کوئی شقی نیزہ مارتا اور کوئی تلوار تو حضرت

گر پڑتے تھے۔ "انا للہ وانا الیہ راجعون" آیا اس وقت حضرت کے ساتھ ہتھیار تھے یا نہیں؟ اس وقت کوئی ہتھیار حضرت کے پاس نہ تھا کیونکہ جب گھوڑے سے گرے ہیں حضرت نے ذوالفقار۔ زره۔ ذوالفصول۔ عمامہ سیاح اور تمام تبرکات گھوڑے سے باندھ دیے کہ لیجائے اور وہ ایک تلوار جو گھوڑے سے بندھی ہوئی تھی وہ کمر سے باندھ لی کیونکہ حضرت عازم الی اللہ تھے۔ تبرکات نبوی اگر جدا کر دیا کہ اس مستحق کو پہنچا دیے جائیں۔ غرض جس وقت زمین سترزل ہوئی۔ اہل بیت نبوی سمجھ گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ جیموں سے نکل کر تل زینبیہ پہا گھڑے ہو گئے اور میدان کی طرف دیکھنے لگے۔ دیکھا کہ فوجوں کے گرد وہ ایک طرف کو جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں انوکھا یہ محرکہ آہستہ آہستہ خمیہ گاہ کے مقابل آگیا اس وقت اہل حرم نے معلوم کیا کہ حسینؑ مظلوم اسی جماعت میں گھرے ہوئے ہیں اور یہ لوگ ان پر حملے کر رہے ہیں۔ حضرت صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس وقت تیس ہزار آدمی حضرت کو گھیرے ہوئے تھے اور ان کے قتل کو ثواب جانکہ بڑی بے رحمی سے قتل کر رہے تھے۔ اس وقت ایک دستہ فوج جو اہل حرم کے سامنے تھے دوسری طرف بٹ گیا۔ تب انہوں نے دیکھا کہ حسینؑ مظلوم تلوار ٹیکے بیٹھے ہوئے ہیں اسی اثنا میں ایک بچے کی نظر حضرت پر پڑی۔ عورتوں کی صف سے جدا ہو کر امام مظلوم کی طرف دوڑا۔

الحسن المثنیٰ
شہادت عبد اللہ بن حسن کی

اس لئے ہوئے قافلہ کی قافلہ سالار حضرت زینبؑ خاتون نے دیکھا۔ دوڑ کر پکڑ لیا اور فرمایا "ایہ قُتُورۃ عینی" اے نور چشم کہاں جاتے ہو؟ عرض کیا پھوپھی اماں میرے چچا جان کو دیکھتی ہو کہ کس حالت میں ہیں۔ اس حالت کو امام مظلوم ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آواز دی "اے بہن! اس بچے کو نہ چھوڑنا۔ مگر مظلومیت حسینی کی کشش مقناطیسی کب چھوڑتی تھی۔ بچے کا دامن بھٹ گیا۔ اور وہ میدان کی طرف چل دیا صفوں کو چیرتا ہوا پہنچا۔ اور اپنے آپ کو حضرت پر گرا دیا۔ اور دونوں ہاتھ حضرت کی گردن میں ڈال دیئے حضرت نے اس سے فرمایا اے نور دیدہ تو یہاں کیوں آیا؟ عرض کیا کہ حضرت کو اس حال میں دیکھوں اور حاضر نہ ہوں یہ کیونکر ہو سکتا ہے؟ حضرت اس کی طرف متوجہ تھے کہ پیچھے سے ایک ہاتھ اکٹھا۔ چاہتا تھا کہ حضرت پر داس کرے۔ بچے نے حضرت کی گردن سے ہاتھ نکال کر حضرت کے سامنے بلند کر دیئے۔ اس ملعون شقی کی تلوار لگی۔ اور ایک ہاتھ اس کا قطع ہو گیا۔ حضرت نے اس کو گود میں لے لیا۔ اس وقت تین شخصوں نے حضرت پر حملہ کیا۔ اور ابن شریک ملعون نے ایک تلوار حضرت کے شانے پر ماری۔ جس سے حضرت کا بازو سرت ہو گیا۔

اور ان ملائین نے اس بچے کو حضرت کی گود سے کھینچ لیا اور حضرت کے سامنے ذبح کر دیا۔ اس کشاکش میں ارکان عالم مضطرب ہو گئے۔

اب تیسری حالت شروع ہوئی اور بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی۔ حضرت دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر بیٹھے اس وقت تمام ملائکہ و نبی جان انبیاء و اوصیاء اولیا و ہاں موجود تھے سابقان کیا جا چکا ہے کہ حضرت روزہ دار تھے۔ اور دنیا سے روزہ دار ہی اٹھے۔ جناب رسول خدا باروزہ نہیں سدھائے اور نہ حضرت امیر المومنین روزہ دار گئے۔ اور نہ امام حسنؑ یہ امر جناب سید الشہداء ہی سے مخصوص تھا کہ دنیا سے باروزہ تشریف لے گئے۔ کیونکہ یہ حقیقت دین کے اظہار کا دن تھا۔ اور عمل کے دکھانے کا روز تینتیس^{۳۳} زخم شمشیر کے لگے ہوئے تھے اور نیزوں کا تو شمار ہی نہ تھا۔ اور زخمی کو بہت شدت کی پیاس معلوم ہوا کرتی ہے لیکن باوجودیکہ فرات پر پہنچے۔ مگر پیاس سے ہے۔ تاکہ حقیقت علوم کو عملاً ثابت کریں۔ صرف سیب ہشتی کو سو تگمہ لیتے تھے جو حضرت رسول خدا کے وقت سے چلا آ رہا تھا۔ اس وقت جب جسم اقدس سے خون بہت ہی نکل گیا اور پیاس کی شدت ہوئی تو حضرت نے وہی سیب نکالا اور اس کو دندان مبارک سے کاٹا تو اس سے خون جاری ہو گیا۔ یہ خون امام تھا۔ جس نے سیب میں اثر کیا ہوا تھا اور اسی خون کا اثر ہے جو آج بھی ماتمیوں کے سینوں اور پیشانیوں سے جاری ہے۔ غرض حضرت نے وہ سیب آسمان کی طرٹ پھینک دیا۔ حضرت بھربیل جو حاضر رکاب تھے انہوں نے لے کر اس کو بہشت میں ڈال دیا۔ خون حسینؑ کی بوسے تمام بہشت ماتم سراپا گیا۔

آیا پیغمبر خدا و علی مرتضیٰ و فاطمہؑ زہرا و حسن مجتبیٰؑ بھی میدان کر بلا میں موجود تھے یا نہیں؟ اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مومنین تصور فرمائیں۔ کہ جب حضرت زہراؑ کے بلا میں موجود تھیں اور اپنے تخت جگہ کی یہ حالت دیکھ رہی تھیں۔ تو ان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ ایک شخص سفید پوش کو دیکھا گیا کہ حضرت حسینؑ مظلوم کے نیزے کے نیچے پھر رہا ہے اور فریاد کرتا ہے۔ کسی نے دریافت کیا اور کہا اے شخص تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ کہا میں دیوانہ نہیں ہوں میں پیغمبر خدا کو دیکھتا ہوں کہ بالباس خون آلودہ و فریاد کر رہے ہیں۔ اے لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین

موعظہ دہم

۱۲ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عَلَّتْ غِیْبَتِ اِمَامٍ | یومرند عوا کل اناس یا مامہم۔ والذین یقولون ربنا
ہب لنا من اذواجنا ذریتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین

امام ماٹمان دس روز یعنی ایام عشرہ محرم میں عنوانات مختلفہ و عبارات متفادہ میں
قرآن سے ثابت کیا گیا ہے کہ ہر زمانہ میں ایک وجود ہادی حقیقی یعنی امام موجود ہے۔ امام
کے معنی مایومہ یہ و ما یقصد یہ میں یعنی وہ شخص یا وجود جس کی طرف جمیع موجودات
رجوع کریں اور تمام انسان تلباً و باطناً اس سے وابستہ ہوں۔ جس طرح سبے تار کی تار برقی
ہر ایک ہوا کو جس میں وہ آواز ہوتی ہے اپنی طرف کھینچ لیتی اور جذب کر لیتی ہے۔ اسی
طرح سے امام تمام ذرات عالم کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اور تمام موجودات اُس کی طرف
مستوجہ اور اُس سے وابستہ ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ باوجود اس قوت
جاذبہ کے لوگ بظاہر اس سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ اور کیوں وہ اپنی قوت قہریہ جاذبہ
سے ان کو اپنی طرف نہیں کھینچ لیتا؟ اور کیوں لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے؟ حالانکہ
اس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔

جواب اس کا ظاہر ہے کہ کیوں لوگ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ کیونکہ اس کا وجود
وجود خسر کا ظاہر تر نہیں ہے اور نہ اس کی قوت قوت خدا سے زیادہ ہے پس لوگ کیوں خدا
اعراض کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ بہت سے لوگ قطعاً وجود خدا ہی سے منکر ہیں۔ علیٰ ہذا القیاس
پیغمبر سے کیوں اعراض کرتے ہیں؟ کیوں سیاسی کی تصدیق نہیں کرتے؟ کیوں اس کی
فرمائش پر پور پورا عمل نہیں کرتے؟ پس جو جواب یہاں دیا جاتا ہے وہی وہاں بھی ہو سکتا ہے۔
علامہ انریں اس اعراض کے لئے ایک اصل بھی ہے۔ وہ یہ کہ صفت امام یہ ہے۔

جسے خدا بیان فرماتا ہے "و کذا لعل جعلنا کم امة وسطا لتکونوا شہداء علی الناس
ویکون الرسول علیکم شہیداً"۔ یعنی اسی طرح سے تمہیں ایک امت وسط بنایا گیا ہے تاکہ

تم تمام لوگوں پر شہید ہوا اور وسط الاعتدال سے یہ مراد نہیں کہ اُس کے ہاتھ پاؤں ناک کان قد معتدل اور متوسط ہوں اگر ایسا ہو تو چاہئے کہ ہر مستوی القامت الخلق آدمی امام ہو جائے حالانکہ یہ قطعاً باطل ہے امام میں درجہ اعتدال ضرور ہے۔ لیکن اعتدال کو سمجھنا چاہئے کہ کونسا اعتدال مراد ہے۔ اعتدال کے چند درجے ہیں۔ ایک اعتدال وہ ہے جو ذات احدیت ذات واجب الوجود کے لئے ہے کہ وہ عادل ہے بلکہ عین عدل ہے۔ ان اللہ یا مہرکم بالعدل والاحسان۔ اور اس کا عدل عدل ذاتی ہے۔ پس جو شخص خلیفہ اور جانشین خدا ہو چاہئے کہ وہ عادل ہو اور عدل ذاتی رکھتا ہو اور وہ ممکن و واجب کے درمیان واسطہ ہو۔ ممکن بالذات و واجب بالغیر ہو۔ یعنی واجب الوجود سے کم اور ممکن یعنی عام موجودات سے بالاتر ہو۔ خدا سے لے اور مخلوقات کو پہنچائے۔

مثال آفتاب کے لئے ایک مقام مقرر ہے۔ اس سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ جو تمام موجودات کو روشن اور منور کرتی ہیں اور یہ شعاعیں آفتاب سے کبھی جدا نہیں ہوتیں مگر عین آفتاب بھی نہیں۔ آفتاب اور چیز ہے اور اس کی شعاعیں اور اس کی ذات و ذوا یک نہیں یہ آفتاب کی شعاعیں ہیں نہ کہ عین آفتاب اور آفتاب نہیں شعاعوں کے ذریعہ سے روشنی دیتا اور باعث تربیت عالم ہے اور جب تک آفتاب ہے وہ شعاعیں بھی ہیں یہ شعاعیں دلیل آفتاب ہیں پس بلاشبہ اسی طرح سے اس امت وسط کا وجود واسطہ فیضان ہے۔ درمیان خدا اور اس کی مخلوق کے۔ اس سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہ آفتاب احدیت کی شعاعیں ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے خدا تربیت عالم کرتا ہے۔ اور جس طرح آفتاب کی روشنی سے آفتاب کو پہچانتے اور اس کے وجود کا علم ہوتا ہے۔ اسی طرح امت وسط کے ذریعہ سے خدا کو پہچانتے ہیں اور وہ دلیل ہیں وجود حق کی۔ لیکن ذات واجب الوجود (خدا) کے لئے مثل آفتاب و ذباب و ایاب آمد و رفت حرکت و جریان نہیں وہ غروب و انول سے مبرا و منزه ہے۔ قائم و دائم ہے۔ لہذا اس کی شعاعیں جو باعث تربیت عوالم ہیں یعنی آفتاب امامت کے لئے بھی غروب و انول نہیں ہیں وہ ہمیشہ موجود درخشاں اور اس کا فیض جاری ہے۔ البتہ کبھی ابھر عارضی و حجاب خارجی کے حامل ہونے سے اس کی شعاعیں ہم سے منقطع ہو جاتی ہیں جیسا کہ آفتاب کی شعاعیں بادل سے رکن جاتی ہیں اور کبھی ایہ بھی ہوتا ہے کہ برہنہ آفتاب موجود درخشاں ہوتا ہے لیکن ہم خود سایہ میں چھپتے مسکینہ کے نیچے آجاتے ہیں۔ اور اس صورت میں شعاع آفتاب ہم سے منقطع

ہو جاتی ہے کہ ہمیں شعاع آفتاب کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گو
 ہم کو روشنی کی ضرورت ہے لیکن بوجہ کسی خواہش و غرض انسانی کے ہم روشنی سے گریز کرتے
 ہیں اور سایہ میں مکان وغیرہ کے اندر ہو جاتے ہیں اور اس وجہ سے روشنی ہم تک نہیں پہنچتی پس اس
 صورت میں آفتاب کی روشنی سے منتفع نہ ہونا ہمارا قصور ہے نہ کہ آفتاب کا پس معلوم ہوا کہ لوگ آفتاب
 امت سے بوجہ غلبہ شہوات انسانیہ استغناء نہیں کرتے اور روشنی نہیں لیت اس کی طرف
 سے تصور نہیں ہے۔ ہم خود اس سے اعراض کرتے ہیں یہاں سے ایک اور علت بھی معلوم ہوتی
 ہے۔ وہ یہ کہ ابر بادل بخارات کے مجتمع اور تراکم ہونے سے پیدا ہوتا ہے اور وہ ہمارے
 اور آفتاب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں وجود امام کے لئے کونسا امر حائل ہوا ہے؟ وہ
 اداہم باطلہ اور معاصی کے بخارات ہیں۔ جو آفتاب امت کیلئے حائل و حاجب ہیں کہ اس کا فیض
 بظاہر ہمیں نہیں پہنچتا پس ظاہری غیبت امام کا سبب ہم خود ہیں اور زیادہ تر یہ ہمہ علم واد کی
 جہالت کا اثر ہے۔ یعنی جیسا کہ چاہتے انہوں نے امام کی معر فی نہیں کی اور اس کی ان صفات کے ساتھ
 تعریف نہیں کی جن سے کہ کر فی چاہئے تھی بلکہ بسا اوقات دوسروں کو مشائست میں امام پر تنبیہ دیتے ہیں
 دوسرے لفظوں میں یہاں سمجھتے کہ خود اپنی طرنت سے ایک امام مصنوعی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش
 کرتے ہیں اور اس کو امام سے افضل جانتے ہیں اور یہی وہ لہجہ ہے جو آفتاب امت پر حائل و حاجب
 ہوتا ہے۔ اور یہی علت غیبت امام ہے کہ امام حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے مصنوعی اماموں کے پیچھے
 لے گئے ہیں یہ غیبت صرف ہماری نظر داں سے ہے کہ وہ موجود ہے اور ہم نہیں دیکھتے اور نہ پہنچاتے
 ہیں اور بعد ظہور پہچانیں گے اس وقت کہیں گے کہ اس شخص کو تو ہم نے بار بار دیکھا ہے پس یہ ابرجہالت
 نفع ہے۔ بصیرت باطنی جاتی رہی ہے جس وقت وہ قہراً پاپا ہے گا۔ اس وقت پہچان
 لیں گے۔

یہ ام خصال انبیاء و ائمہ سے ہے کہ جب تک وہ خود نہ چاہیں انہیں کوئی
 امام کی معرفت پہچان نہیں سکتا۔ قصہ حضرت یوسف کو پڑھئے۔ تو معلوم ہو گا۔ کہ جب
 ان کے بھائی مصر میں آئے تو حضرت یوسف نے فوراً ان کو پہچان لیا۔ مگر انہوں نے
 حضرت یوسف کو نہیں پہچانا۔ فعرفہم وہم اذہم۔ حالانکہ ساتھ پرورش پائی تھی۔
 ساتھ کھیلے تھے۔ ساتھ کھاتے پیتے تھے۔ لیکن جب حضرت یوسف نے چاہا کہ راز کھلے اور
 وہ انہیں پہچان لیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ اهل علمتم ما فعلتم بیوسفنا و احبہ اذ

انستہ جہاں یعنی کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا جبکہ تم
جہاں تھے؟ اس وقت انہوں نے جواب میں کہا (عانت یوسف) کیا تم یوسف ہو؟ کیونکہ پوران
یوسف نے جو کچھ ان سے کہا تھا وہ سوائے ان کے اور کسی کو معلوم نہ تھا۔ پس جب حضرت
یوسف نے اپنے قصے کی طرف اشارہ کر کے یاد دہانی کی تو وہ پہچان گئے کہ یہ یوسف
ہے۔

پس یہی سال ولی زمان اور امام علیہ السلام کا ہے کہ جو شخص حقیقت نبوت و امامت
سے واقف نہیں ان کی معرفت نہیں رکھتا۔ وہ انہیں دیکھتا بھی ہے۔ مگر نہیں پہچانتا اور جو لوگ
معرفت رکھتے ہیں۔ وہ نبی اور امام کو بے دیکھے پہچان لیتے ہیں۔

قصہ اولیں قرنی اس کی بین مثال ہے جس کے حق میں حضرت ختمی مرتبت فرماتے ہیں
کہ "بین کی طرف سے بڑے رحمان سنگھتا ہوں" اولیں قرنی دور سے المیان لائے تھے۔ اور
حضرت کے دیدار سے مشرت نہ ہوئے تھے۔ مگر معرفت کا یہ حال تھا کہ جب حضرت کے دُندان
مبارک پر جنگ احدیں ضرب آئی تو اولیں قرنی نے "بین" میں پتھر سے اپنے دانت توڑ دیے
اور دُندانے دریافت کیا تو فرمایا یہ کیونکر ہو سکتا ہے۔ کہ جلیب کے دندان مبارک شکستہ
ہوں اور میں صحیح و سالم بیٹھا رہوں۔ یہ معرفت باطنی و قلبی رکھتے تھے۔ دل کی آنکھ نبی اور
امام کو پہچانتی ہے۔ نہ کہ چشم ظاہری۔ جو صرف رنگ و خط و خال دیکھتی ہے۔

پس امت و سطرانہ جب اعتدال حقیقی رکھتے ہیں اور مظہر عدل ذاتی واجب وجود
ہیں۔ تو واجب بالغیر اور ممکن بالذات ہوئے۔ یہ نسبت واجب اخلاک کے ممکن ہیں
وہ بہ نسبت ممکن و مخلوق کے واجب لہذا انہیں موت طبعی نہیں۔

موت و حیات انبیاء علیہم السلام
نکماء کہتے ہیں کہ موت عدم وجود کا نام ہے مگر غلط
ہے بلکہ موت امر وجودی ہے۔ نہ عدمی اور

موت منقذہ ہے حیات سے کہ خدا فرماتا ہے "خلق الموت والحیوۃ لیبینوکم ایسے کہ احسن
عملاً" یعنی خدا نے موت و حیات کو خلق کیا ہے تاکہ آزمائے کہ تم میں سے کون عمل نیک
کرے۔ انسان رجم ماد میں اول مردہ ہوتا ہے۔ بعد ازاں زندہ ہوتا ہے۔ اور موت
امر وجودی ہے اور وجود امام میں موت نہیں کیونکہ مرگ عالم زمانیات و عالم خلق سے
ہے یعنی یہ اجزائے مادیہ و عناصر جن سے جسم مرکب ہوتا ہے نفس موت میں۔ جب ایک عنصر

دوسرے عنصر پر غالب آجاتا ہے۔ موت واقع ہو جاتی ہے۔ اور وجود نبی و امام اس مادہ
فانیہ سے جو نفس موت ہے بری ہے یعنی وجود امام اور اس کا جسم اطہر دوسرے لوگوں کے
جسم کی طرح نہیں ہے تاکہ اخلاط اربعہ میں سے کسی غلطی کے غالب ہو جانے سے موت عارض
ہو جائے اور جسم فنا۔ اور اجزائے جسم متفرق ہو کر اپنے عناصر سے ملحق ہو جائیں۔ بلکہ جسم
اطہر امام ان عوارض سے محض اور فناء و تفرق اجزاء سے مبرا ہے اور موت امام کسی سبب
عارضی کی وجہ سے ایک عالم اور ایک نشاء سے دوسرے نشاء کی طرقت عیناً منتقل
ہوتا ہے جو حکم و مصالح مختلفہ پر مبنی ہے۔ مادہ نبی و امام غیر مادہ۔ بالترتیب اس سے
تمام لوگ عالم خلق سے تعلق رکھتے ہیں اور امام عالم امر سے ہے۔ چنانچہ آیہ ذیل
کے ظاہر ہے: "اذ قالت الملكة يا مریسہ ان الله یبشرک بحکمة
منہ اسمک المسیح عیسیٰ ابن مریم وحبیباً فی الدنیا والاخرۃ و من
امقر بینہ" (ال عمران) ترجمہ: جب ملائکہ نے آکر حضرت مریم
سے کہا اے مریم اللہ تم کو بشارت دیتا ہے۔ اپنے ایک کلمہ کی جس کا نام مسیح عیسیٰ
بن مریم ہے وہ دنیا و آخرت میں ذی وجاہت اور مقربین میں سے ہے ایضاً
"انما المسیح عیسیٰ بن مریم رسول الله وکلمتہ القاہا الی مریم
وروح منہ الخ یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ عیسیٰ بن مریم خدا کا رسول اور اس
کلمہ ہے جو حضرت مریم کو پہنچا اور اس کی روح۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ وجود
انبیاء کلمہ و جود یہ الہیہ ہے۔ مادہ فانیہ وہاں موجود نہیں کلمہ الہیہ ابتدا ہی سے صاحب
حیات ہے۔ اور نیز روح الہی یعنی روح انبیاء مرودہ نہیں۔ نفس حیات ہے۔ بلکہ حیات
بخش۔ لہذا موت اس کے وجود میں نہیں۔ پس انبیاء اور ائمہ کے لئے موت طبعی نہیں۔ جب
تک صدمہ خارجی اُن کو نہ پہنچے جو حیات کو مضحل کر دے۔ مثل قتل و زہر کے اور قتل و زہر
بھی بلا اس کے ارادے کے اثر نہیں کر سکتے۔ زہر شہد بن جالب ہے اذا وحی ربک الی النخل
الخ۔ فیہ شفاء للناس" (بخاری) شہد کی مکھی زہر ٹپکھا نہیں اور بوٹیاں کھاتی ہیں اس کے
پیٹ میں شہد بن جالب ہے اور یہ تمام اثرات تحت حکم ولی الامر ہیں پس جب تک اس
کا ارادہ متعلق نہ ہو زہر اثر نہیں کر سکتا۔ حضرت ختمی مرتبت کو بائیس مرتبہ زہر دیا گیا جنگ
خیبر میں جب حضرت کو پارچہ گوشت میں زہر دیا گیا۔ تو حضرت نے فرمایا۔ یہ گوشت کا ٹکڑہ

مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اس میں نہ ہر ہے۔ حضرت امیر المومنین اپنے قاتل ابن النجم ملعون کو فرماتے ہیں "الید حیاتہ دیدتلی" میں تو اس کی حیات چاہتا ہوں اور وہ میرے قتل کا ارادہ کرتا ہے۔ حضرت حسن علیہ السلام کو بار بار زہر کھلایا گیا۔ مگر جب تک ارادہ نہ ہوا نہ زہر نے اثر نہ کیا۔ حضرت امام حسین نے جب تک موت کا ارادہ نہیں کیا۔ ایک تیر حضرت کے جسم اقدس پر نہ لگا۔ تیر آتے تھے اور دریافت کرتے تھے کہ کہاں لگیں فرماتے تھے خاک میں خاک میں جا کر تیر گڑ جاتے تھے۔ حضرت امام حسین کے زخموں سے گیارہ معجزے ظاہر ہوئے کوئی پیغمبر سوائے پیغمبر خدا کے ائمہ کے درجہ میں شمار نہیں ہو سکتا۔ ہاں جناب پیغمبر خدا ائمہ سے افضل ہیں۔ ملک الموت کی کیا طاقت ہے جو باختیار خود نبی یا امام کی روح قبض کر کے کیونکہ اس کی قوت ملک الموت کی قوت سے کہیں زیادہ ہے۔

صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ ملک الموت حضرت موسیٰ کی روح قبض کرنے کے واسطے آیا۔ تو حضرت نے اس کے منہ پر ایک ایسا زور سے طمانچہ مارا کہ اس کی ایک آنکھ پھوٹ گئی۔ یہ بالکل غلط ہے۔ اصل یہ ہے کہ جب ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ نے دریافت کیا کہ کیوں آئے ہو؟ کہا قبض روح کے واسطے۔ فرمایا۔ کہاں سے قبض کرو گے۔ کہا منہ سے فرمایا جس منہ سے میں نے آیات تورات کی تلاوت کی ہیں۔ اس سے کیونکہ میری روح قبض کر سکو گے۔ کہا دماغ سے فرمایا جس پر کہہ طور پر انوار الہیہ کی تجلی مارتی ہے وہاں سے کیونکہ قبض کر سکو گے۔ کہا آنکھوں سے فرمایا جن آنکھوں نے نور پروردگار کا جلوہ دیکھا ہے۔ آن سے کس طرح روح قبض کر سکو گے۔ کو پیشانی سے فرمایا جو سجدہ خدا میں رہی ہو۔ اس سے کیسے روح قبض کر سکو گے۔ کہا سینے سے فرمایا جو سینہ آیات الہیہ کا خزانہ ہے وہاں سے قبض روح کیونکہ ہو سکتی ہے۔ کہا ہاتھوں سے فرمایا جن ہاتھوں سے الواح تورات کو اکھا کر لایا ہوں ان سے قبض روح کیونکہ کر سکو گے۔ کہا پاؤں سے فرمایا جن پاؤں سے چل کر وہ طور پر گیا۔ اور انہیں اٹھا کر لایا ان سے میری روح کیونکہ قبض کر سکتے ہر

مطلب حضرت کا یہ تھا کہ تم کو کیا اختیار ہے کہ نبی کی روح قبض کر سکو ملک الموت پس کہ دربار الہی میں حاضر ہوئے اور قصہ بیان کیا۔ حکم دیا کہ باز رہو۔ موسیٰ ابھی موت کی طرف مائل نہیں۔ آخر کار ایک روز حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ ایک شخص قبر کھود رہا ہے۔ حضرت نے دریافت کیا کس کے واسطے کھود رہا ہے۔ کہا خدا کے ایک مخلص بندے کے واسطے۔ فرمایا

میں بھی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ کیونکہ قبر کھودنے اور مردے کو خاک میں دفن کرنے کا بہت ثواب ہے۔

جب قبر درست ہو گئی۔ تو وہ شخص کھڑا ہو کر دیکھنے لگا حضرت موسیٰ نے دریافت کیا۔ کیا دیکھتے ہو؟ کیا یہ دیکھتا ہوں کہ جس شخص کے لئے یہ کھودی ہے۔ آیا اس کے واسطے ٹھیک ہے۔ یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا کہ اس کا قد میرے برابر ہو گا۔ کہاں اتنا ہی ہو گا۔ فرمایا اچھا میں اس میں لیٹ کر دیکھتا ہوں کہ آیا ٹھیک ہے یا نہیں۔ جس وقت حضرت موسیٰ قبر میں لیٹے۔ خدا نے اُن کے مقامات دکھائے حضرت نے عرض کیا۔ خدایا مجھے اپنے پاس بلے۔ ملک الموت حاضر تھے۔ عرض کیا حاضر ہوں۔ قبر کھودنے والے ملک الموت ہی تھے (اور حضرت موسیٰ کو اسی قبر میں دفن کر دیا)۔

پس معلوم ہوا کہ موت ان کے تابع ہے۔ بلکہ روز قیامت نفع و ضرر انہی کے حکم سے ہو گا۔ "یَوْمَ يَنْفَعُ فِي الصُّورِ فَضْلُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ" یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین ایک معمولی کرتہ پہن کر اڑائیوں میں شریک ہوتے اور لڑتے تھے۔ ایک مرتبہ اصحاب نے عرض کیا۔ تو فرمایا میں وہ ہوں جو موت کو بھی مارنے والا ہوں۔ مجھے کیا خوف ہے۔ اور قیامت میرے حکم سے برپا ہو گی "فقرات خطبة" امیر المومنین مقالات طلویہ کے ضمن میں فرماتے ہیں "ان نطقت تقولون حسداً وان سحبت تقولون جزعاً ابن ابی طالب من الموت هیہات هیہات یقال لی ہذا انا الساعۃ انا الموت المیت خواص المذیات جود لیل خامد حامل السیفین الثقلین الرحیلین بطین و محکرات لایات فی غطا مط الشریات وہ غریح الحسرات عن وجہ خیرۃ البریات الخ۔"

یعنی فرماتے ہیں اگر بوتا ہوں تو کہتے ہو۔ کہ حاسد ہوں اور اگر خاموش رہتا ہوں تو کہتے ہو کہ علی ابن ابی طالب موت سے ڈر گیا۔ ہیہات ہیہات میرے واسطے یہ کہا جائے گا حالانکہ میں خود قیامت ہوں اور میں بالک کرنے والی موت اور شب تاریک میں مورتوں میں گھسنے والا و دجھاری تلواروں سے لڑنے والا اور دلیبے نیزوں سے نیزہ زنی کرنے والا اور سخت معرکہ ہائے جنگ میں دشمنوں کے نیزوں اور سلحوں کو توڑنے والا۔ اور حضرت خیر الانام سے کرب و بلا کو دور کرنے والا رکیا میں مورت سے ڈرنے والا ہوں) الخ۔

حضرت موسیٰؑ کی طرح سے ملک الموت روز عاشورہ بھی آئے اور اسی طرح سے سوال و جواب بھی ہوئے لیکن دربار الہی میں ملک الموت کا جواب یہاں کچھ اور تھا۔ یعنی عرض کیا بار الہا تیرے اس عاشق زار کو کوئی عضو صحیح نہیں۔ تمام بدن چور چور ہے۔ میں کہاں سے روح قبض کروں۔ خطاب الہی پہنچا۔ یا ایتھا النفس اما طمئنتہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔

آج شہداء علیہم السلام کے دفن کا دن ہے کیونکہ روز سوم ہے۔ ابھی لا شہائے شہداء بے گور و کفن پڑی ہیں۔ یہ مسلم ہے کہ شہید کے لئے غسل و کفن نہیں ہے۔ بلکہ اس کے لئے حکم ہے اسی لباس میں بلا غسل و کفن دفن کر دیا جائے۔ روز جنگ احد تمام شہداء اسی لباس میں دفن کئے گئے۔ مگر معلوم نہیں کہ یہ مثل کیوں مشہور ہو گئی ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید بے غسل و کفن کہا جاتا ہے۔ حالانکہ تمام شہداء بے غسل و کفن ہی دفن ہوا کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ حسین مظلوم ایسے شہید ہیں کہ بعد شہادت آپ کے جسم اقدس پر لباس بھی نہ رہا۔ محقق ہے کہ تمام کپڑوں کے نیچے آپ نے ایک پیراہن نہایت بوسیدہ اور پراتا پہنا تھا۔ مگر بعد قتل ملا عین نے وہ بھی تن اظہر پر نہیں چھوڑا۔

امام جواد علیہ السلام زیارت میں فرماتے ہیں: السلام علی الشہید الذی غسلنا من دملہ یعنی اسلام ہو اس شہید پر جس کا غسل اس کے خون سے ہوا اور جس کا کفن ریگ بیابان تھی۔ جو ہوا سے اڑ کر جمع ہو گئی تھی۔ قربان ہوں ہماری جانیں سید الساجدین پر کہ ایسے خباثہ پر تشریف لائے اور ایسی حالت میں کہ غسل آپ کا خون سے تھا اور کفن ریگ صحرا اور آپ کو دفن کیا۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ۔

موعظہ یازدہم

۱۶ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ ہجری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یوم نداء عوا کل اناس بما قامہم

مزید بیان صبر بعض مجاہدین سابقہ میں اجمالاً صبر کو عنوان کیا گیا تھا۔ حنہ سورہ

عصر میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفٍ خُسْرًا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالنُّصْحِ یعنی قسم ہے عصر کی انسان خسارے اور زیاں کاری میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اعمال نیک کئے اور حق و صبر کی وصیت کی۔ اہل منطق کے نزدیک "إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكْفٍ خُسْرٍ" قضیہ مہملہ ہے اور قضیہ مہملہ جزئیہ کے حکم میں ہوتا ہے۔ اگر منطقیین کا یہ قول صحیح مانا جائے تو آیت بے معنی ہوئی جاتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں استثناء صحیح نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اگر قضیہ مہملہ مانا جائے جو حکم جزئیہ میں ہوتا ہے تو معنی آیت کے یہ ہوں گے کہ بعض انسان خسارے میں ہیں اور بعض نہیں تو پھر مومنین صالحین کو مستثنیٰ کرنا لغو ہوگا کیونکہ وہ تو خود ہی مستثنیٰ ہیں اور بعض میں داخل۔

غرض یہ قضیہ مہملہ نہیں ہے بلکہ کلیہ محصورہ ہے اور رال، سورہے اور معنی یہی ہیں کہ تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے مومنین صالحین کے جو حق اور صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ مگر یہاں قابل توجہ یہ امر ہے کہ تمام انسان کس طرح نقصان اور خسارے میں ہیں حالانکہ نوع انسان قابل ترقی ہے۔ بلکہ ترقی میں ملانگہ سے بھی زیادہ ہے اور یہ ترقی تمام افراد انسانی کے لئے ممکن ہے۔ خواہ گنہگار ہی کیوں نہ ہوں وہ بھی مدارج ترقی میں ملانگہ سے افضل ہیں کہ فرشتوں میں ترقی نہیں ہے اس کا بیان کسی اور موقع پر آئے گا۔ الغرض اہل ایمان صالحین و صابرین خسارے و نقصان میں نہیں اور نبوت و امامت کا مدار صبر ہے فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ آدَمُ وَالْعِزْرُ مِنْ الرُّسُلِ وَعَلَىٰ مِنَ الصَّابِرِينَ اس پر وال ہیں اور صبر دراصل تمام صفات کمالیہ انسانیہ کو شامل ہے۔ ایمان۔ اعمال صالحہ وصیت بحق۔ اس کے تحت ہیں اور صبر محض ابتلاآت ہی کے مقام میں ظاہر نہیں ہوتا کہ جو ابتلاآت میں ثابت قدم ہے۔ وہ صابر ہے بلکہ اس کی چند قسمیں ہیں۔ رجسہ کہ بیان ہوں گی، شجاعت بھی صبر کے تحت میں داخل ہے بلکہ شجاعت عین صبر ہے۔ اگرچہ بظاہر ایک دوسرے میں مغایرت معلوم ہوتی ہے خدا فرماتا ہے "وَلَبَدُّ نَفْسِكُمْ حَتَّىٰ تَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ" ہم نے تمہاری آزمائش کریں گے تاکہ معلوم ہو کہ کون تم میں سے بہادری ہے اور کون جہاد میں ثابت قدم اور صابر رہتا ہے سورہ قتال "أَفَحَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا

مِنْكُمْ رَّيْعُلَمَ الصَّابِرِينَ ۝ یعنی کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں داخل
 ہو جاؤ گے۔ قبل اس کے کہ خدا تمہیں دے کہ کون تم میں سے جہاد کرتا ہے اور کون اس
 پر صابر رہتا ہے۔ ان آیات میں بھی جہاد کرنے اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کو صبر کہا
 گیا ہے۔ شجاعت ہو کر ائمہ اخلاق سے ہے اس کا قرآن میں کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ جب
 اس کی یہی ہے کہ شجاعت عین صبر ہے جس نے جہاد کیا اور اس پر صبر کیا۔ گریز نہ کیا تو وہ
 صابر ہے اور جو شجاع اور ثابت قدم نہ رہا۔ بھاگ گیا۔ وہ جب ان دھامروں

و بے صبر ہے ج

پہلے ایک اور آیت اس کی تصریح کرتی ہے۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ یعنی صفت مومنین کی یہ ہے کہ وہ مصائب و ابتلاآت اور لڑائیوں میں ثابت قدم و صابر رہتے ہیں۔ بہر حال شجاعت عین صبر ہے مشقتوں کا برداشت کرنا صبر ہے۔ بارہائے سنگین کا متحمل ہونا صبر ہے۔ کسی امر کے انتظام میں مستقل و ثابت قدم رہنا صبر ہے۔ جو آت و حوصلہ صبر ہے۔ مَا أَصْبَرَ هُجْرَةَ عَلِيٍّ النَّارِ۔ خدا گنہگاروں کے حق میں فرماتا ہے کہ وہ آتش جہنم پر کس قدر صابر و ثابت قدم ہیں کہ دُور تے ہی نہیں۔ پس جملہ صفات حمیدہ و اخلاق کریمہ تحت صبر ہیں۔ اور صبر بلا مصائب ہی سے مخصوص نہیں۔ اور چونکہ بدار امامت صبر ہے۔ اس لئے امام میں وہ صبر و شجاعت ہوگی۔ کہ کوئی شخص اس صفت میں اس سے فضیلت نہ رکھتا ہوگا۔ امام کسی وقت کسی حالت میں لڑائی سے نہ بھلے گا۔ یہی وجہ ہے کہ بہشت میں جانے کی میزان و معیار روزہ و نماز و زکوٰۃ و غیرہ کو نہیں قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ جہاد و استقامت فی الجہاد کو معیار دخول جنت فرمایا ہے۔ لیکن اس آیت سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ جو لڑائی سے بھلے ہیں سب دوزخ میں جائیں گے۔ اور اگر ایسا ہے تو اصحاب پیغمبر میں سے صرف بارہ شخص بہشتی نکلتے ہیں باقی سب جہنمی۔

ایک صاحب نے دریافت کیا۔ حدیث شریف اذ وارنی و یتیم فافہ کا کیا مطلب ہے۔ جس میں بھانگے کو فتح فرمایا گیا ہے۔

جواب یہ ہے کہ نفی وقتہ، خود اس کا جواب ہے کہ کس وقت بھاننا درست ہے۔ آیات ذیل سے
حدیث مستنبط ہے کہ خدا فرماتا ہے "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُيِّمَ إِلَيْكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْنًا وَلَا تَوَلَّوْا
لَهُمُ الْآيَاتِ وَلَا يَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَىٰ الْفِتْنَةِ أُولَٰئِكَ يُنْفَخُ عَنْهُمْ أَوْصَالُ الْبِرِّ" (الحجرات: ۱۰)

مَنْ اللَّهُ وَمَا وَدَّ جَهَنَّمَ وَبُئِىَ الْمَصِيئَةُ (القول ۷۲) یعنی اے ایمان والو! حسب لڑائی میں کفار سے مقابلہ ہو تو تم ان سے پشت مت پھرو۔ جو شخص اس دن کافروں سے پشت پھیر کر بھاگے گا۔ وہ غضب الہی میں مبتلا ہوگا اور اُس کی جگہ جہنم ہے اور بہت بُری بازگشت ہے سوائے اُن لوگوں کے جو لڑنے کے لئے کسی اچھے مورچے کی طرف بھاگ کر جائیں یا اپنی کسی جماعت سے ملنا چاہیں کہ ایسی صورت میں ظفر یہی ہے۔ کیونکہ ممکن ہے کہ اگر یہ لوگ ایسا نہ کریں تو دشمن بہتر مورچہ لے لے یا یہ تھوڑے ہوں اور اپنی جماعت کثیر سے نہ ملیں تو دشمن ان پر غالب آجائے لہذا ایسی صورت میں ان مقامات کی طرف بھاگنا ہی ظفر ہے۔ اور یہی حدیث کا مطلب ہے۔

غرض سب سے اعلیٰ اور اول دلیل صبر لڑائی میں ثابت قدم و مستقل رہنا ہے کیونکہ یہاں جان کا معاملہ ہے۔ اور جس نے جان سے ہاتھ اٹھالیا اور ایسے مواقع پر ثابت قدم رہا۔ وہ پھر کسی دوسرے مواقع مصائب و ابتلاآت میں بے دل نہ ہوگا۔ ہر مقام میں ثابت و صابر رہے گا۔

صبر جمیل

اقسام صبر میں سے ایک صبر جمیل ہے۔ اور صبر جمیل محل ابتلاآت میں ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت یعقوب کی نسبت خدا حکایتاً بیان فرماتا ہے: ”فصیر جمیل“۔ ابتلاآت میں استقامت صبر جمیل ہے اور ابتلاآت کی آٹھ قسمیں ہیں۔ صرف شجاعت صبر جمیل نہیں ہے۔ شجاعت بمقابلہ مخالفین و کفار ظاہر ہوتی ہے۔ جو ایک طرف محمود ہے اور دوسری طرف رکفار کی طرف، مذموم۔ خدا فرماتا ہے: ”صفاً کانہم بنیات من صوص“ یعنی مومنین کی شجاعت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ وہ اس طرح صفا باندھ کر مقابلہ کرتے ہیں۔ جس طرح کہ آہنی دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ پس محبوب خدا صرف ایک طرف ہے۔ یعنی صفوف مومنین نہ دوسری طرف۔ صبر جمیل وہاں ہوتا ہے۔ جہاں دونوں طرف محبوب خدا ہوں اور دونوں طرف تعلق الہی ہو۔ جیسا کہ صبر حضرت یعقوب مقابل فراق حضرت یوسف کہ دونوں برگزیدہ محبوب خدا ہیں۔ پس ایک محبوب خدا سے دوسرے محبوب خدا کے حق میں صبر و استقامت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ صبر جمیل ہے۔

ایک قسم صبر کی صبر حسن ہے جو صبر جمیل سے بھی بالاتر ہے۔ اگر یہ صبر جمیل و حسن دونوں صفت مشبہ ہیں جو قیام ثبوت صفت پر دلالت کرتی ہیں۔ لیکن حسن ذوات سے متعلق ہوتا ہے۔ اور جمال صفات سے اور ذوات فوق صفات ہیں کیونکہ

صبر حسن

صفات عوارض ہیں۔ لہذا صبر حسن افضل ہے صبر جمیل سے اور صبر حسن صبر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو بایں آیات قرآنی سے مستنبط ہوتا ہے۔ لیکن بطور اجمال مذکور ہے۔ منجملہ ان کے ایک آیت یہ ہے: "وَأَصْبِرُوا مَا صَبَّرَكُمُ اللَّهُ أَلَّا يَكُونَ عَلَيْكُمْ حَرَضٌ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ"۔ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُونَ۔ ایضاً قال لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ یہ صبر مقام شجاعت خاص ہے یعنی مراد یہ ہے کہ شجاعت پیغمبر میں تمہیں اچھی پیروی کرنی چاہیے۔ اگر صبر پیغمبری کا صبر یعقوب سے مقابلہ کیا جائے تو صاف معلوم ہو جائے گا۔ کہ صبر حضرت صبر حسن ہے۔ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ یوسف زندہ ہیں۔ اور یہ بھی جانتے تھے کہ وہ ملیں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں: "إِنِّي أَخْلَعُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" یعنی اپنے بیٹوں سے فرماتے تھے کہ مجھے منجانب اللہ وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ "حَسْبِيَ اللَّهُ أَن يَأْتِيَنِي بِهِمْ جَمِيعًا" فقرب خدا ان سب کو مجھ سے ملاتے گا۔ بخلاف اس کے جناب سرور کائنات کو یقیناً معلوم تھا کہ حسین میدان کربلا میں بھوکا پیاسا مع عزیز و اقارب دوست و اجباب ظلم و ستم سے قتل کیا جائے گا۔ مگر کمال خوشی سے شہادت قبول فرمائی نہ انکار کیا۔ نہ اعتراض۔ پس یہ صبر صبر حسن ہے بلکہ حضرت ختمی مرتبت منبع صبر حسن ہیں اور منظر اس صبر کا حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ سید الشہداء روحی و ارواح العالمین لہ الفداء تمام مصائب و ابتلاءات تلف جان و مال قتل اصحاب قتل اولاد۔ امیری ذریت رسول میں مستقل و ثابت قدم رہے۔ جو صبر و استقامت روز عاشورہ امام مظلوم سے ظاہر ہوئی۔ تمام صبروں سے بالاتر ہے۔ جملہ مورخین خواہ مسلم ہوں یا غیر مسلم۔ شجاعت حسینہ کے معترف و مقرر ہیں۔

اور اسی طرح صبر کامل کمال فعلیت حضرت سید الساجدین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے ظاہر ہوا ہے۔ جو لوگ کتب تواریخ پر حاظر رکھتے ہیں سمجھتے ہیں کہ صبر سجاد کا کیا مرتبہ ہے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا گم ہوا تھا مگر یہاں سید الساجدین فخر آل طہ و نسبین کا ایک یوسف گم نہیں ہوا اٹھارہ بنی فاطمہ فخر یوسف تین پہر میں اٹھ گئے اور ہمیشہ کے لئے جدا ہو گئے۔ حضرت کے حزن و ملال کی یہ حالت تھی کہ ان ایام میں کسی سے بات نہ کر سکتے تھے۔ مگر جب کوئی سوال کیا جاتا تھا تو اس کا جواب دے دیتے تھے۔ ان ایام میں صرف دو مرتبہ تکلم فرمایا ہے جب آپ کو ذہ کے قریب پہنچے ہیں۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیوں روتے ہو؟ اس وقت حضرت

نے فرمایا یعقوبؑ کا ایک بیٹا گم ہوا تھا۔ اور میرے سامنے اٹھارہ یوسف جو مثل و نظیر نہ رکھتے تھے۔
 قتل ہو گئے۔ میں کس طرح گم نہ کروں۔ ہاں! جب حضرت در کوفہ پہنچے۔ تو کسی نے سوال نہیں
 کیا۔ خود بولنے پر مجبور ہوئے۔ یعنی جس وقت حضرت زینب خاتون علیہا الصلوٰۃ والسلام نے اپنے
 خطبے کو ختم کیا۔ اور ان فقرات پر پہنچیں کہ اے قوم تم نے وہ کام کیا ہے۔ جس سے آسمان ٹکڑے
 ٹکڑے ہو جائیں الخ تمام مورخین متفق ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حضرت زینب کو وصیت کی تھی کہ
 اے بہن میرے بعد گریبان چاک نہ کرنا۔ بال نہ کھولنا۔ منہ پر طمانچہ نہ مارنا۔ نالہ و فریاد نہ کرنا مگر حضرت
 زینبؑ نے یہ تمام کام کئے خصوصاً جب اس فقرہ بالا پر پہنچی میں۔ تو سر جھل سے باہر نکالا اور
 چوب محل سے دے مارا کہ خون جاری ہو گیا۔ امام زین العابدین علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جب
 دیکھا اور علم امامت سے معلوم کیا کہ جناب زینب خاتون کی کیا حالت ہے۔ اس گریہ و بکا آہ و
 نالہ سے عالم امکان درہم و برہم ہو جائے گا۔ فرمایا اے بھوپھی جان خاموش ہو جاؤ تمہارے
 لوح و بکا سے بجائی واپس نہیں آئیں گے۔ اَنْتِ بِحَسْبِ اللّٰهِ عَالِمَةٌ غَيْرُ مَعْلَمَةٍ
 وَ فَاهِمَةٌ غَيْرُ مَفْهُمَةٍ۔ یعنی اے بھوپھی اماں تم خدا کے فضل سے بلا سکھائے جانتی
 اور عالم ہو اور بلا سمجھائے سب کچھ سمجھتی ہو۔ تم جانتی ہو کہ تمہارے نالے عالم امکان میں کیا اثر
 کریں گے۔ فرمایا یہ غم جانکاہ وہ ہے کہ اس سے آسمان پارہ پارہ ہو جائیں۔ زینبؑ کا سر کس
 طرح سلامت رہے۔ میں دیکھتی ہوں۔ رسول خدا اور علی مرتضیٰ اور میری والدہ ماجدہ
 فاطمہ الزہراؑ سر برہنہ لوح و بکا میں مشغول ہیں میں کس طرح فریاد نہ کروں۔ اس سے صاف
 ظاہر ہے کہ امام حسینؑ کی وصیت کا راز اسی واقعہ سے منکشف ہوتا ہے اور اس وصیت میں
 یہی مصلحت تھی۔ فافہم و تدبر۔

غرض شہید و امام کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ ہے کہ وہ صابر ہو اور صبر کے
 چار مرحلے ہیں اول اس میں۔ سے وقت نزول بلا ہے اگر اس وقت صاحب بلیہ نے خدا پر اعتراض
 نہ کیا اور غیر خدا سے شکایت نہ کی۔ تو وہ صابر ہے۔ لیکن بلیات و ابتلاآت سے کوئی شخص
 خالی نہیں۔ اور بقدر استقامت سب تحمل کرتے ہیں۔ مورد صبر معلوم کرنا چاہیے کہ کس
 درجہ پر پہنچکر انسان صابر کہلا سکتا ہے۔ مورد صبر اس آیت میں خدا نے بیان فرمایا ہے
 "وَلَبَّكُم مِّنَ الشَّيْءِ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصِ الْمَوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَ
 الثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلّٰهِ

وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ۔ اُوْلٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَّاُوْلٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ یعنی ہم تمہارا امتحان کریں گے۔ کچھ خوف سے۔ کچھ بھوک سے اور جانوں اور مالوں اور بچلوں کے نقصان سے پس بشارت دوان صابر مبتلاؤں کو کہ جب ان پر مصیبت نازل ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کے لئے ہیں جو چاہے سو کرے اور ہم اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر خدا کی صلوات و رحمت ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔

پس اول درجہ صبریہ ہے کہ ان ابتلاءات میں انسان صابر و ثابت قدم رہے اس آیت کے فقرہ اخیر سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ چونکہ سوائے پیغمبر و امام کسی دوسرے کے لئے صلوات نہ تھامی ہیں۔ اس لئے یہ آیت حضرت امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شان میں نازل ہوئی ہے مگر یہ صحیح نہیں ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے: "هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهٗ تَنْحَرِيْ حَيْكُمُ"۔ اَلطَّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ۔ الخ۔ خداوند عالم وہ ذات پاک ہے جو تم پر صلوات بھیجتا ہے۔ اور نیز اس کے ملائکہ تاکہ تم کو ظلمات سے نور کی طرف نکالے۔ پس اس سے معلوم ہوا کہ صلوات خدا و ملائکہ غیر نبی و امام کے لئے بھی ہے اس آیت میں عام مومنین شامل ہیں اور اسلام کے متعلق فرماتا ہے: "فَقُلْ سَلَامٌ عَلَیْكُمْ کَتَبَ رَبُّکُمْ عَلٰی نَفْسِهٖ اَلرَّحْمَةَ اَنَّهُ مِّنْ عَمَلٍ مُّنْکُمْ سُوْءٌ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْۢ بَعْدِہٖ وَاَصْلَحَ فَاِنَّہٗ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ" (انعام ۷) یعنی کہدو کہ سلام ہو تم پر۔ اللہ نے تمہارے لئے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے کہ تم میں سے جو بہ سبب جہالت و نادانی کے بُرائی کرے اور پھر اس کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح و اللہ بہت بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے اور یہاں سلام گنہگاروں کے واسطے بھی آیا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صلوة و رحمت و سلام خدا نبی و امام ہی سے مخصوص نہیں بلکہ عام مومنین کو بھی شامل ہے۔ بلکہ گنہگاروں کو بھی۔ نہیں بلکہ قبل از توبہ بھی۔ اور صلوات جو مخصوص پیغمبر اور امام سے ہے وہ چیز دیگر ہے۔ لہذا یہ آیت: "وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ"۔ تمام امت کو شامل ہے و اللہ تعالیٰ اعلم۔ "سے معلوم ہوتا ہے کہ سابقین اس میں داخل نہیں ہیں اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ رحمت امام حسین علیہ السلام کے واسطے ہے اس کی خود الفاظ آیت سے نفی ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس میں لفظ "بیشی" مذکور ہے۔ یعنی کچھ تھوڑے سے خوف اور تھوڑی سی بھوک و نقصان جان و مال سے تمہارا امتحان کریں گے۔ اور امام حسین علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مصائب خفیف و قلیل نہ تھے۔ "بیشی من الخوف" کا اطلاق ان پر نہیں ہو سکتا۔ بلکہ ہر ایک شے کامل بلکہ اکمل حتیٰ آدم سے لیکر

اس وقت تک کسی نے ان مصائب کو نہیں دیکھا۔ خوف بھی کامل۔ بلکہ اس کے ساتھ پیاس بھی تھی۔ نقصان اموال کا حال معلوم ہی ہے کہ اہل بیت کے پاس کوئی شے باقی نہ رہی تھی۔ ناظرین تاریخ جانتے ہیں کہ ان ایام میں اسیران اہل بیت کی کیا حالت تھی۔ جانوں کا نقصان معلوم ہی ہے کہ بجز سید الساجدینؑ اور چند لڑکوں کے اور کوئی باقی نہ رہا تھا خود جناب ام کلثومؑ بڑا بیت جناب سید الساجدینؑ اس کا اظہار فرماتی ہیں کہ حبیب حضرت قریب مدینہ پہنچی ہیں تو مدینہ کو دیکھ کر فرمانے لگیں۔

مَدِينَةُ حَدَّ نَالًا تَقْبَلِينَا
فِي الْحَسَرَاتِ وَالْأَخْزَانِ جُنُنَا
خَرَجْنَا مِنْكَ يَا أَهْلِيْنَ طَرًّا
رَجَعْنَا بِلَا بَنَاتٍ وَلَا بَنِينَا

اے ہمارے جد بزرگوار کے مدینہ ہمیں قبول نہ کر اور ہمیں اپنے اندر جگہ نہ دے۔ کیونکہ جب ہم تجھ سے رخصت ہوئے تھے۔ تو ہمارا سارا گھر بھرا ہوا تھا۔ سارا کنبہ موجود تھا اور اب ہم تجھ میں اس حال سے لوٹ کر آئے ہیں کہ نہ ہماری بیٹیاں باقی ہیں نہ بیٹے۔ حضرتؑ کے اس بیان میں ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کہ حضرت فرماتی ہیں۔ نہ ہماری بیٹیاں باقی ہیں۔ نہ بیٹے اطفال خوردسال اہل بیت کی شہادت کا حال تو آپ لوگوں نے سنا ہے۔ مگر دختران اہل بیت کیا ہوئیں؟ جو وہ معظمہ فرماتی ہیں۔ نہ بیٹیاں ہیں نہ بیٹے۔ وقت بعد شہادتِ امام حسین علیہ السلام جب تمام حرم خیمہ سے نکل پڑے تو اطفال خوردسال گریہ و زاری نوحہ و فریاد کرتے ہوئے لشکر کے سامنے چاروں طرف پریشان دوڑنے لگے اور ایک ہنجر برپا ہو گیا۔ عمر سعد لعین نے جو یہ حالت دیکھی گھبرا یا اور سنگ اندازوں کو حکم دیا کہ بچوں پر پتھر برسائیں پس اُن ملائین کے پتھروں سے کئی بچے شہید ہو گئے اور ان میں چار لڑکیاں بھی اس وقت درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

حصہ دوم

موعظہ اول

محرم الحرام ۱۳۳۲ھ بمطابق ۱۹۱۴ء

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْهَمِهِمْ

هَذَا أَنْ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ

طُرُق تحصیل سعادت و علم حقیقی

مسلم ہے کہ طریق سعادت دو چیزوں میں منحصر ہے۔ اور سعادت دارین حاصل کرنے کے دو ہی طریقہ ہیں ایک علم

دوسرا تقلید یعنی یا تو خود عالم ہو اس کا یا عالم کا پیرو و مقلد۔ بلا ان دو صورتوں کے حصول سعادت ناممکن ہے۔ لیکن وہ علم کون سا علم ہے جو موجب نجات ہو؟ یہی علم جو ہم رکھتے ہیں یا کوئی اور علم؟ اگر ہمارے علوم اکتسابیہ کو حقائق و اقیعہ سے مطابق کیا جائے تو دس حصوں میں سے نو حصے بالکل خلاف واقع اور غلط محض و باطل مطلق ثابت ہوں گے۔ اور ایک حصہ مشابہ باصل و حقیقت نہ کہ علم حقیقی۔ ہمارے علوم دراصل مثل صنعتوں اور حرفتوں کے ہیں کہ جس طرح بعض لوگ اپنے بچوں کو کوئی صنعت و حرفت مثل تجاری و آہنگری وغیرہ سکھاتے ہیں۔ اور وہ اس کو یاد کر لیتے ہیں۔ اسی طرح طلبہ قواعد و اصول صرف و نحو معانی بیان عروض و قافیہ۔ اعراب و اشتقاق وغیرہ کو سیکھتے اور یاد کر لیتے ہیں۔ پس یہ مثل دیگر صنائع و حرف و اکتسابات ہیں نہ کہ علم واقعی۔ علوم اکتسابیہ ہرگز علوم حقیقیہ و اقیعہ نہیں

مگر تھوڑا سا حصہ۔ یہ آیت عام ہے اور عام لوگوں کے حق میں نازل ہوئی ہے اور اس میں مَا
 اَوْقَيْتُمْ (جو کچھ تم کو دیا گیا ہے) فرمایا ہے نہ کہ مَا كَسَبْتُمْ یعنی جو کچھ تم تحصیل و کسب کرتے ہو
 جس سے ثابت ہے کہ اس علم سے وہ علم مراد ہے جو ہر شخص کو فطرتاً دیا گیا ہے۔ اور اُن کے وجود
 کے ساتھ عطا ہوا ہے۔ چنانچہ ظاہر ہے کہ امور بدیہیہ ضرور یہ کہ ہر شخص جانتا اور سمجھتا ہے۔ ہر شخص
 جانتا ہے کہ سچ اچھا ہے جھوٹ بُرا ہے اور دو اور دو مل کر چار ہوتے ہیں اور دس دس سے
 بڑا ہے وغیرہ اِلک جن کو مستقلات عقلیہ کہتے ہیں۔ اگر انسان کو فطرتاً کچھ علم عطا نہ ہوتا تو ہرگز
 قابل تکلیف نہ ہوتا۔ کبھی مکلف نہ کہا جاتا، یہ امر شان خداوندی سے بعید ہے۔ کہ انسان
 کو مکلف بنائے اور اس کو فی الجملہ علم عطا نہ فرمائے۔ علاوہ ازیں اگر انسان میں کچھ علم فطرتاً
 موجود نہ ہوتا تو خارج سے بھی اثر قبول نہیں کر سکتا۔ پس اسی علم فطری کے ذریعہ سے معلم
 و استاد سے جو باتیں سُنتا ہے اُن کو سمجھتا اور قبول کرتا ہے اور اسی علم کے ذریعہ سے علم معلم سے
 اکتساب کرتا ہے۔ بہر حال اس علم سے مراد علم فطری ہے نہ کہ اکتسابی۔ اور اسی کو علم کہا جاتا ہے
 جو عند اللہ علم ہے۔ اور نیز اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ علم جزئی ہے۔ چنانچہ (من) سے جو
 تبعیض اور تہذیب پر دلالت کرتا ہے۔ ثابت ہے اور پھر لفظ فلیل سے اس کی تاکید مزید دلالت
 کرتی ہے کہ یہ علم علم جزئی ہے اور بہت ہی تھوڑا سا ہے یعنی عام لوگوں کو جو علم فطرتاً عطا کیا
 گیا ہے وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔

رفع شبہ | ممکن ہے کہ کوئی شخص یہاں یہ شبہ کرے کہ آیہ مبارک مَا اَوْقَيْتُمْ الخ
 اس طرح ہے لَيْسَ لَكُمْ مِنَ الرُّوحِ قُلُوبٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّي وَمَا اَوْقَيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ اِلَّا قَلِيلاً (ترجمہ) اے پیغمبر یہ لوگ تجھ سے روح کی نسبت سوال
 کرتے ہیں اُن سے کہہ دو کہ روح امر سب سے ہے اور تم کو نہیں علم دیا گیا ہے مگر تھوڑا
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں مطلق علم کی کمی کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ خاص علم روح کا ذکر
 ہے کہ وہ تم کو تھوڑا سا دیا گیا ہے۔ اور اس علم جزئی سے حقیقت روح کا ادراک ناممکن ہے مگر
 اس آیت کے الفاظ ظاہر یہ ہی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کیونکہ جواب
 دیا گیا ہے۔ قُلُوبٌ مِّنْ اَمْرِ رَبِّي (کہہ دو کہ روح امر سب سے ہے) یعنی روح خداوند عالم
 کے عالم امری سے ہے نہ کہ عالم خلقی سے۔ عالم امری میں صرف ارادہ باری تعالیٰ کا تعلق کافی
 ہے۔ جہاں ارادہ الہی کسی شے سے متعلق ہوا۔ فوراً وہ شے موجود ہو جاتی ہے۔ رفتہ رفتہ

درجہ بدرجہ پیدا نہیں ہوتی۔ اشیائے عالم خلقی حسب سبب درجہ بدرجہ حاصل ہوتی ہیں۔ اور دونوں
عالموں کی طرقت کلام مجید حمید میں اشارہ فرمایا ہے۔ **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ**
ذَٰلِكَ كُنْ يَكُونُ۔ یعنی امر الہی یہ ہے کہ جب اس نے کسی شے کا ارادہ کیا اور کہن، کہا فوراً موجود
ہو گئی یہ لفظ کہن، جو فصیح ترین و مختصر ترین الفاظ سے ہے۔ تفہیم و تفہیم سمجھانے اور سمجھنے کے
لئے بیان فرمایا ہے جس سے بہتر کوئی لفظ ہو نہیں سکتا ورنہ دراصل یہ کوئی آواز نہیں ہوتی ہے
جو خدا بولتا ہے اور شے موجود ہو جاتی ہے بلکہ اس کا کلام نفس ایجاد ہے جیسا کہ سر السد فی العالمین
خواب امیر المؤمنین نے فرمایا ہے **لَا يَصَوْتُ يَقْرَعُ وَلَا يَبْدَأُ أَعْيُ يَسْمَعُ يَلْمُ كَلَامُهُ**
سُبْحَانَهُ۔ **إِيجَادُهُ** یعنی وہ نہ تو کوئی آواز ہوتی ہے۔ جس کا کھٹکایا دھمکا ہوا ورنہ کوئی
نہا ہے۔ جو سنائی دے بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کا کلام نفس ایجاد ہے یعنی جس وقت ارادہ
الہی عالم امر کی کسی چیز سے متعلق ہوا۔ فوراً موجود ہو گئی۔ اور عالم خلق کی نسبت فرمایا ہے
وَرَزَقْنَا خَلْقَنَا إِلَيْنَا نَسَانٌ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ
ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ
عِظًا مَّا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ الَّذِي
الْخَالِقِينَ (مومنون غ) البتہ ہم نے انسان کو خلاصہ طین سے پیدا کیا۔ پھر ہم نے
اس کو ایک محفوظ قرار گاہ میں نطفہ رکھا۔ اور پھر نطفے کو علقہ (خون منجمد) بنایا اور علقے
کو مضغہ (لو تھڑا) اور پھر اس کو ہڈیاں دیں اور پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس پہنایا۔ پھر ہم نے اسکو
ایک دوسری خلقت عطا کی۔ پس بزرگ و صاحب برکت ہے وہ خدا جو بہترین خالق ہے
یہ خلقت خلقت عالم خلقی ہے کہ انسان شکم مادر میں چھ درجے رفتہ رفتہ طے کر کے عالم انسانی
میں داخل ہوتا ہے پس آیہ مبارکہ میں سائلین کے جواب میں جو علمائے یہود و نصاریٰ سے
تھے اور وہ جانتے تھے کہ انبیاء کے ساتھ ایک روح اعظم ہوتی ہے اور **فَخُتِّبَتْ فِيهِ رُوحٌ**
رُّوحِيٌّ حضرت آدم کے باب میں سن چکے تھے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کہ یہ روح جس کی
بابت تم دریافت کرتے ہو۔ ہم اسے عالم امر سے ایک مخلوق عظیم ہے۔ اور تم عالم مادی جسمانی
سے ہر تم عالم امر کی اشیاء کا ادراک کر نہیں سکتے۔ اور تمہارا علم وہاں تک احواطہ نہیں کر سکتا۔
اور تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت ہی حقور ہے لہذا آیہ مبارکہ **وَمَا أُوْتِيتُمْ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا**
ان کی نا فہمی کی علت کو بیان کرتی ہے اور ان کے علم کے محدود و جزئی ہونے پر

وال ہے نہ کہ صورت علم۔ روح کی نادانگی پر رفا فہم)

بعض جہال اس آیہ مبارکہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جواب میں مسامحہ کیا گیا ہے اور سائلین کو روح کی حقیقت کی بابت کچھ جواب نہیں دیا گیا۔ انکشافات جدیدہ سے اس اعتراض کی رکاکت و بطلان ثابت ہے۔ کیونکہ سائلین یہود و جزیرہ عرب کے جہال تھے اور دارائے علوم نہ تھے۔ اور تحقیقات جدیدہ میں ثابت ہے کہ علوم مرتب بہ ترتیب خاص ہیں اور سب تک علم متقدم حاصل نہ ہو تا کہ میں علم متاخر ممکن نہیں اور ترتیب علوم مثلاً اس طرح سے ہے۔ اول۔ علوم ریاضی۔ دوم علوم فلکیہ۔ سوم علوم طبیعیہ۔ چہارم علم ہیمیا۔ پنجم علم وظائف اعضا و تشريح۔ ششم علم نفس و منطق۔ ہفتم علم اقتصاد سیاسی۔ ہشتم علم تکوین شعوب۔ نہم علم تمیز جمال۔ دہم علم مادیات و طبیعت اور اسی میں علم روح داخل۔ نیز علم عقائد و معارف الہیہ یا دہم علم اخلاق۔ دوازدہم علم حقوق۔ ستر دہم علوم سیاسیہ۔ اس ترتیب سے ظاہر ہے کہ علم معرفت روح مرتبہ دہم میں ہے پس کس طرح سے جہال یہودیوں کے لئے معرفت حقیقت روح ممکن ہے تاکہ حقیقت روح سے جواب دیا جائے رفا فہم)

علم کلی دوسرے علم یعنی علم کلی کی نسبت ارشاد فرمایا ہے **يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ** یعنی اللہ تم میں سے اہل ایمان اور ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جن کو علم دیا گیا ہے۔ یہاں من العلم یا قلیل نہیں فرمایا جس سے جزدی علم مراد ہوتا بلکہ العلم فرایہ ہے جس سے مراد وہ گروہ خاص ہے جو مطلق علم اپنے وجود میں رکھتا ہے اور یہ علم علم الکتابی نہیں ہے۔ بلکہ وہی علم ہے جو اس کا مرتبہ علم بار تعالیٰ سے مستتر و متفرع ہو لے غرض ان آیات میں دو علموں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک علم محدود و جزئی ہے اور وہ اعلم ہے اور سب کو شامل ہے اور دوسرا علم مطابق کلی۔ اور وہ مخصوص ہے ایک جماعت خاص سے اور طریق سعادت یہی علم ہے اور سعید و نیک بخت وہی قسم کے لوگ ہیں یا وہ لوگ جو دارائے علم مطابق ہیں۔ یا وہ لوگ جو ان سے لیتے ہیں اور ان کے مقلد ہیں۔

بیان علم ذاتی و رفع اشتباہ کوئی شبہ نہ کرے کہ "ادتوا العلم" میں نقطہ

ہے۔ بلکہ بعد خلقت ذات ان کو عطا کیا گیا ہے۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ انسان علیہ اجزاء ادنیہ جسمانیہ ایک روح یا فوتہ ملکوتی رکھتا ہے جو مجرد اور فوق اجزائے مادیہ سے ادنیٰ

دوسری چیز کی محتاج نہیں اور بتدریج علم ہے۔ بلکہ وہ قوتیہ ملکوتیہ نفس قوتیہ علمیہ ہے جو انسان کو دی گئی ہے اور انسان اسی قوت سے انسان کہلاتا ہے۔ نہ کہ اجزائے مادیہ سے پس وہ علم ذاتی رکھتا ہے اور علم کا وہ اس کی فطرت میں داخل ہے اور اسی کی وجہ سے مکلف قرار دیا گیا ہے۔ ہرگز قابل تکلیف نہ ہوتا۔ البتہ علم اس کا بہت کم ہے اور محدود ناقص اسی کی طرف اشارہ ہے۔ آیہ مجیدہ فَاَقْسَمَ بِذَنبِهِ لَقَدْ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ وَالْاِنْسَانُ لِرَبِّهِۦ لَكٰۤفٍ ۝۱۰۲ تَبْدِيْلُ الْخَلْقِ ۚ وَاللّٰهُ ذٰلِكَ الْاَلِيْمُ ۝۱۰۳ لٰكِيْن اَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ رُودِم (یعنی اپنی توجہ کو خالصاً توجہ اللہ اقامہ دین کے لئے منحطف کر۔ یہ دین فطرت الہی ہے۔ جس پر خدا نے لوگوں کو مخلوق و مفسطور کیا ہے اور خلق الہی کے لئے تبدیلی ممکن نہیں۔ یہی دین قائم و ثابت ہے۔ لیکن اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے اگر دین فطرت انسانی میں داخل نہ ہوتا۔ اور بالفطرت لوگ عالم نہ ہوتے۔ تو ہرگز مکلف نہ ہوتے۔ اسی دین فطری کی تکمیل کے واسطے انبیاء علیہم السلام مبعوث ہوئے ہیں۔ اور اسی عالم فطری کی تقسیم کے لئے آئے ہیں۔ پس یہ علم علم فطری ذاتی ہے۔ لیکن بالذات نہیں ہے علت موجودہ اور ہے اور علم ذاتی اور ہے اور علم ذاتی اور علم بالذات میں فرق ہے۔ خداوند عالم کا علم ذاتی بالذات ہے۔ اور یہ معرفت اسی ذات پاک سے مخصوص ہے (فافہم)

فرق عالم و علیم ایک عالم ہے اور ایک علیم۔ اول خداوند عالم نے اپنی ذات کو غلط سے متصف فرمایا ہے "اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ" ذٰلِكَ تَقْدِيْرُ

الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ اور علم اس کا علم ذاتی ہے اور بالذات۔ بعد ازاں اپنے پیغمبر دل کو علیم فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت یوسف عزیز مصر سے فرماتے "وَاجْعَلْنِيْ عَلٰی خَزَائِنِ الْاَرْضِ" اِنِّیْ حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ اور حضرت اسحق کے باب میں فرمایا ہے "وَبَشِّرْنَا هٗ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ" پس بعد خدا اُس کے انبیاء علیہم السلام علیم ہیں اور علم ذاتی رکھتے ہیں۔ لیکن نہ بالذات بلکہ باعطائے الہی۔ اور ان کے تحت میں عالم ہیں جو ان سے علم لیتے ہیں۔ چنانچہ سورہ یوسف میں خدا فرماتا ہے "وَفُوْقَ كُلِّۭ ذٰی عِلْمٍ عَلِيْمٌ" یعنی ہر ایک ذی علم عالم کے اوپر علیم ہے پس ذی علم عالم ہیں۔ اور ان کے اوپر علیم پیغمبر ہے اور فوق پیغمبر خداوند عالم کہ علیم الہی وابدی ہے اور علم اس کا بالذات و علین ذات ہے۔

غلت خلقت انبیاء

خدا نے جو انبیاء کو خلق فرمایا ہے۔ ان کی خلقت کی اصلی غرض کیا ہے؟

ایا خاص ہمارے واسطے اور ہماری ہی ہدایت کے ہی کے لئے خلق کیا

ہے یا کسی اور غرض سے؟ اگر انبیاء کو خاص ہمارے ہی واسطے اور ہماری ہدایت ہی کے لئے خلق فرمایا ہے اور ان کے وجود اور خلقت کی غرض و غایت ہم ہی تو ہیں۔ تو لازم آتا ہے کہ ہم انبیاء سے افضل ہوں اور ہماری خلقت مقصود بالذات ہو اور ان کی مقصود بالعرض۔ کیونکہ مسلم ہے کہ غایت ذی الغایت افضل ہوتی ہے جو چیز جس کی غرض سے اور جس کے واسطے بنائی جاتی ہے وہ افضل ہے اس چیز سے جو اس کیلئے بنائی گئی ہے لہذا اگر انبیاء خاص ہمارے ہی لئے بنائے گئے ہیں۔ تو ہم یقیناً ان سے افضل ٹھہرتے ہیں کیونکہ ان کی غرض و غایت ہم ہیں اور یہ باطل ہے کہ ہم انبیاء سے افضل ہیں اور نہ کسی کا یہ اعتقاد ہے۔ بلکہ حدیث قدسی "نور اللوح" میں اس کے خلاف پڑا ہے یعنی اس سے صاف ثابت ہے کہ خلقت پیغمبر خاتم النبیین مقصود بالذات ہے اور ہماری خلقت بالعرض۔ یہ کلیہ کہ کل انبیاء ہماری خاطر اور ہمارے لئے خلق کئے گئے ہیں۔ غلط اور باطل ٹھہرا اور یہی مقصود ہے فافہم و تدبر۔

پس معلوم ہوا کہ غرض و غایت خلقت ہم اور ہماری ہدایت نہیں۔ بلکہ خداوند عالم نے ان نفوس مقدسہ کو بغرض اظہار کمال و قدرت کاملہ و محبت شاملہ خلق کیا ہے کہ ان کے وجود کو درست و محبوب رکھتا ہے کیونکہ وہ اس کے کمالات کاملونہ اور اس کی صفات کمالیہ۔ جلالیہ و جلالیہ کا مظہر ہیں اور ہر صاحب کمال اپنے کمال سے مستہج و محفوظ ہوتا ہے اور اس کو محبوب رکھتا ہے۔ اسی واسطے حضرت موسیٰ سے خطاب کر کے فرماتا ہے "وَاقْظِنْتُكَ لِنَفْسِي" یعنی اے موسیٰ میں نے تجھے خاص اپنے واسطے پیدا کیا اور بنایا ہے۔ پس اصل غرض خلقت انبیاء سے اظہار قدرت و محبت الہی ہے۔ البتہ ہماری ہدایت اس کی فرع ہے۔ اور غرض عرضی و ثانوی۔ کیونکہ نفس وجود ان کا مظہر کمالات الہیہ ہے اور وہ ہمیشہ سالک صراط مستقیم الہی ہیں۔ اس لئے ہم ان سے معرفت حاصل کرتے اور ان کی پیروی کر کے منزل مقصود پہنچتے ہیں پس ہماری ہدایت ان کے آثار وجودیہ سے ہے نہ ان کی خلقت کی غرض و غایت اصلی خداوند عالم علیم بالذات ہے اور علیم بالذات اور علم بالذات جلال بالذات کو محبوب و دوست نہیں رکھتا۔ کمال کمال کو دوست نہ رکھتا ہے۔ لہذا اس نے انبیاء کو جلال

پیدا نہیں کیا۔ بلکہ عالم بکلمہ علیم پیدا کیا اور علم ان کی سرشت میں ودیعت کیا۔ بلکہ اول چیز جو مقام
احدیت سے متزل ہوئی ہے وہ علم ہی ہے۔ جیسا کہ سورہ رحمن کی آیات اولیہ سے ظاہر
ہے الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ الرَّحْمَنُ نے قرآن تعلیم دیا
انسان کو خلق کیا۔ اور اس کو بیان سکھایا، ظاہر ہے کہ آیہ مذکورہ میں تعلیم مقدم ہے خلقت پر
خلقت بعد ہے اور تعلیم اول۔ کیونکہ علم ہی مقدم ہے۔ تمام چیزوں سے اول علم ہے۔ دوم
مثبت سوم ارادہ۔ پھارم قدر پنجم قضا و پنجم قدر ششم اجل۔ ہفتم کتاب ہذا
اول اس آیت میں علم ہی کو ذکر کیا گیا ہے کہ اول ما نزل من اللہ علم ہی ہے۔

نکتہ۔۔ یہاں خداوند عالم نے الرَّحْمَنُ "فرمایا ہے" اللہ نہیں فرمایا۔ اور
خلقت انسان سے پہلے تعلیم قرآن کا ذکر کیا ہے پس وہ متعلم کون ہے جس کو قبل خلقت قرآن
تعلیم دیا گیا اور وہ تعلیم کس قسم کی تھی۔ اللہ اسم خداوند عالم ہے باعتبار جامع ہونے جمیع صفات
کمالیہ کے۔ اللہ یعنی جامع اجمیع صفات کمالیہ۔ اور رحمن اسم ہے باعتبار اظہار جمیع صفات
کمالیہ کیونکہ رحمت ہی سے ظہور ہوتا ہے "درحمتی وسعت کل شیء" اور تعلیم مقام ظہور
سے اس لئے الرَّحْمَنُ "فرمایا ہے۔ اللہ نہیں فرمایا ہے اور چونکہ رحمان اسم ہے باعتبار
ظہور صفات اسی واسطے جہاں کہیں عرش یعنی علم خدا کا ذکر آیا ہے۔ وہاں رحمن ہی استعمال
ہوا ہے۔ "الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى" یہ جو کہتے ہیں۔ کہ اللہ خداوند عالم کا
اسم ذاتی ہے نہ صفاتی۔ غلط محض ہے۔ خدا کیلئے کوئی اسم ذات نہیں ماس کی ذات اسم و
رسم حد و تحدید سے بری اور مقدس ہے کیونکہ مسلم ہے کہ اسم ذات مسمیٰ کو شخص و محدود کر
دیتا ہے اور ذات مسمیٰ پر دلالت کرتا ہے۔ پس اگر اللہ اسم ذات خداوند عالم ہو۔ تو ذات خدا
مشخص و محدود ہو جائے۔ اور نیز ہر شخص متصور احاطہ کرے اور پہچان لے۔ غرض اللہ بھی سماء
حسنی صفاتیہ ہی میں داخل ہے "ادْعُوا اللَّهَ اَوْ دَعُوا الرَّحْمَنَ اَيَّامَاتٍ دَعْوًا فَلَا ضَلَالَ
لِسَمَاءِ الْحُسْنَى" سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ اور رحمن دونوں ایک ہی جیسے اسماء صفاتیہ
ہیں۔ اللہ ہرگز اسم ذات و علم نہیں پس خدا کے لئے کوئی اسم ذاتی قرار دینا درست نہیں۔ اور متعلم جسکو
قبل خلقت انسان تعلیم دی گئی ہے۔ وہ حقیقت نورانیہ محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کیونکہ
وہ اول موجودات ہے۔ اور یہ بیان ہو چکا ہے کہ اول جو چیز مقام احدیت سے متزل ہوئی ہے
وہ علم ہے پس حقیقت نورانیہ محمدیہ نفس حقیقت علمیہ ہے اور اسی سے یہ بھی معلوم ہو گیا۔ کہ ہر

تعلیم تعلیم عالم عنصری نہیں ہے۔ بلکہ تعلیم ایجادی ہے۔ یعنی مبدء فیاض نے اول توت علمیہ ایجاد کی ہے۔ جو حقیقت نورانیہ محمدیہ ہے۔ چنانچہ اس کا ثبوت کہ انبیاء کی تعلیم تعلیم ایجادی ہے اور ایجاد و تعلیم ایک ہی آن واحد میں ہیں اور یہ تعلیم تعلیم تاریخی نہیں۔ قصہ حضرت آدم وغیرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے "وَإِذَا اسْتَوَيْتُكَ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ" یعنی جب میں اس کو درست اور معتدل بنا لوں اور اپنی روح خاص اس میں پھونک دوں۔ تو تم فوراً سجدہ عظیمی میں جھک جاؤ اور پھر فرمایا ہے "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" اللہ نے آدم کو تمام اسماء تعلیم کر دیئے۔ پس یہ تعلیم حضرت آدم محض نفخ روح ہی سے ہے نہ یہ کہ اول اُن کو خلق کیا گیا پھر روح پھونکی گئی۔ بعد ازاں اُن کو درجہ بدرجہ تعلیم دی گئی۔ بلکہ ایجاد و نفخ روح اور تعلیم ایک آن میں ہے۔ یعنی اُن کو عالم پیدا کیا گیا۔ اور وہ روح روح علمی ہے جو ان کو دی گئی۔ اُس کے داخل ہوتے ہی عالم ہو گئے۔ اور وجود میں آئے اور عارف عالم اسی طرح قصہ حضرت عیسیٰ صریح اس پر دال ہے غرض انبیاء علیہم السلام کو خدا نے مقام محبت سے خلق کیا ہے اور ان کو اپنی صفات کاملہ و قدرت بالغہ کا نمونہ و مظہر قرار دیا ہے "وَلِلَّهِ الْأَمْثَالُ الْكَامِلَاتُ" تمام انبیاء و حجج اللہ نمونہ قدرت پروردگار ہیں اور مظہر صفات کمالیہ۔ چنانچہ حدیث نبوی میں وارد ہے "إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ"۔ تحقیق کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر خلق کیا ہے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت مشخصہ نہیں ہے پس مراد صورت سے صورت معنائی ہے۔ یعنی اپنی صفات پر خلق کیا ہے اور اپنے اوصاف کا نمونہ و مظہر بنایا ہے۔

مثال۔ انبیاء علیہم السلام اور مبدء فیاض تبارک و تعالیٰ کی مثل آفتاب و شعاع آفتاب کے ہے۔ یعنی انبیاء کو مبدء فیاض و صانع مطلق سے وہ نسبت ہے جو بلاشبہ شعاع آفتاب کو آفتاب سے ہے کہ شعاع کا مبدء آفتاب ہے اور شعاع آفتاب ہی سے ہے۔ مگر غیر آفتاب ہے۔ عین آفتاب نہیں ہے۔ اس سے متصل بھی ہے۔ اور جدا بھی۔ اسی کا مظہر اور اسی کا اثر ہے مگر عین ذات نہیں۔ جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے اسی طرح انبیاء و حجج اللہ نور الہی کی شعاعیں اور اس کی صفات کا نمونہ و مظہر مگر عین ذات باری تعالیٰ نہیں جس طرح آفتاب و کمالات شعاع آفتاب ہی سے ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو کچھ فیض عالم کو پہنچتا ہے۔ شعاعوں کے ہی ذریعہ سے پہنچتا ہے اور اگر شعاع نہ ہوتی تو آثار آفتاب ہم پر منکشف نہ ہوتے شعاع کو دیکھ کر آفتاب کو پہچانتے ہیں۔ اسی طرح وجود انبیاء و حجج اللہ جو نور سرمدی الہی کی شعاعیں

ہیں۔ انہیں کے ذریعہ سے ہم اپنے خالق و صانع کو پہچانتے ہیں اور انہیں کے ذریعہ سے فیض نور سردی ہم تک پہنچتا ہے ہم ان کو دیکھ کر اس کی معرفت حاصل کرتے ہیں اور یہی مطلب ہے
 وَاصْطَفٰىكَ لِنَفْسِيْكَ كَاكَا اے موسیٰ میں نے تجھے اس لئے بنایا ہے کہ میرے کمالات و آثار
 تجھ سے ظاہر ہوں اور تجھے دیکھ کر اگ مجھے پہچانیں ورنہ میرا ادراک اور میری معرفت محال ہے
 ان کی بصارت میں اتنی قوت کہاں کہ نور سردی کا احساس کر سکیں۔

پس سب سے پہلے جو چیز مصدر علم سے صادر و ظاہر ہوئی ہے۔ وہ حقیقت نورانیہ محمدیہ ہے
 جو شعاع و ضوء نور سردی ہے اسی واسطے حدیث میں آیا ہے (سابع بحار) اشتق نودہ من نور
 اللہ یعنی نور محمدی نور الہی سے متفرع و مشتق ہے اور جناب ام محمد باقر علوم الادین والاخرین
 علیہ الصلوٰۃ والسلام اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے جابر اللہ تھا اور اس
 کے ساتھ معلوم و مجہول کوئی شے نہ تھی پس اول اول جو خلقت عالم کی ابتدا کی تو محمد مصطفیٰ اور
 ہم اہل بیت کو اپنے نور عظمت و جلال سے خلق فرمایا پس ہم کو سایہ سبز کی صورت میں کھڑا کیا جبکہ
 نہ آسمان تھا اور نہ زمین تھی نہ آفتاب تھا۔ نہ مانتاب نہ زات نہ دن۔ ہمارا نور خدا کے نور سے
 اس طرح منفصل و جدا ہوتا تھا۔ جس طرح شعاع آفتاب کے یفصل نورنا میں نور۔ پتہ احشاع
 الشمس من الشمس اور چونکہ ظہور و انعکاس نورانیت کیلئے ضروری ہے
 کہ ایک وجود کثیف درمیان میں حائل ہو۔ مثلاً آئینہ اگر دونوں طرف سے یکساں شفاف ہو تو شعاع
 بصر منعکس نہیں ہو سکتی اور کوئی صورت دکھائی نہیں دیتی اس لئے ایک طرف سے روشن اور
 دوسری طرف کثیف ہوا کرتی ہے پس انبیاء حجج اللہ جو مظہر نور سردی ہیں ایک جنبہ جسمانی
 بھی لے سکتے ہیں۔ تاکہ شعاع نور سردی منعکس ہو کر مخلوقات تک پہنچے اور یہ صفت ملائکہ میں نہیں ہے
 اور وہ اس خلافت الہیہ کے مستحق نہیں ہو سکتے۔ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ حافظ شیرازی نے
 اور بیت اچھا کہا ہے۔

جلوہ کہ درخش دید ملک عشق نداشت

برق غیرت شدہ زیں آتش ویر آدم زد

در اصل یہ شعر ترجمہ ہے اس حدیث کا کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت صفاتیہ

پہ پیدا کیا ہے۔ اور اپنے الوار جلالیہ و جمالیہ کا مظہر قرار دیا ہے اور جامع صفات متضادہ

انسان ہی ہے نہ ملک (فانہم)

نورانیت اجسام انبیاءؑ | بہر حال وجود اول جو مصدر و مبداء فیاض سے صادر ہوا ہے۔
وہ حقیقت علمیتہ ہے۔ کیونکہ علیم بالذات سے صادر ہوا

ہے اور روح قدس نبوتی حقیقت نوریہ و جود یہ ہے اور یہ ضروری ہے کہ محل مناسب
حال ہوا اور ظرف مناسب منظوف۔ اگر ظرف مناسب منظوف اور محل مناسب حال نہ ہوگا
تو وہ اس حال و منظوف کا متحمل نہ ہو سکے گا۔ اور اس کو برداشت نہ کر سکے گا۔ لہذا لازمی ہوا کہ اس
حقیقت نورانیہ کے واسطے محل و ظرف بھی نورانی ہی ہوتا کہ معرفت نور سردی صرف ان کے
بیان ہی پر موقوف نہ رہے بلکہ ان کے دیکھنے سے بھی آثار نوریہ ظاہر ہوں۔ چنانچہ آیہ نور
میں اسی کی طرف اشارہ ہے "اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمَشْكُوَّةٍ
فِيهَا مِصْبَاحٌ أَلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ
شَجَرَةٍ مَبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ" جب حقیقت روحانیہ بھی حقیقت نورانیہ ہے اور جسم
بھی نورانی تو پھر نور علی نور ہی ہے پس نوع انبیاء نوع خاص ہے اور ان کا وجود مادی بھی مادہ کثیفہ
سے نہیں ہے بلکہ نورانی ہے اور اجسام عنصریہ سے خارج اور ان سے بالاتر ہے اور ان پر
حاکم ہے نہ ان کے ماتحت اور نہ ان کا محکوم پس وہ عالم اجسام میں داخل بھی ہے۔ اور خارج
بھی یہی وجہ ہے کہ اجسام عنصریہ ان پر خود اثر نہیں کر سکتے، پڑھئے قصہ حضرت یونس کہ بروایت
بعض چالیس روز تک اور ایک ایت کے موافق کم سے کم تین روز شکم ماہی میں زندہ رہے جس پر تمام کتب
عہد عتیق و جدید تورات وغیرہ شاہد ہیں۔ کونسا انسان ہے جو تین روز یا چالیس روز چھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکے علی
ہذا القیاس جس وقت حضرت موسیٰؑ متولد ہوئے ہیں اور فرعون کو خبر ملی تو اس نے مغتش کو تلاش دریافت حال کیلئے
بھیجا جب مغتش داخل خانہ مادر موسیٰؑ ہوا۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰؑ کو ایک تنور میں رکھ دیا۔ اور
اوپر کچھ لکڑیاں ڈال دیں تاکہ دکھائی نہ دیں ایک لونڈی نے بیجبری میں آکر تنور میں اور لکڑیاں ڈال دیں
اور آگ روشن کر دی جب مغتش تلاش کر کے چلا گیا۔ تو والدہ حضرت موسیٰؑ دوڑیں اور چلائیں کہ تنور میں
آگ کس نے روشن کر دی لونڈی نے عرض کیا کہ میں نے ایسا کیا ہے۔ فرمایا اسمیں تو میرا بچہ ہے میں نے مغتش
کے خوف سے رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا کہ مجھ کو خبر نہ تھی مادر موسیٰؑ گھبراہٹ میں اور جب تنور میں دیکھا۔ تو
حضرت موسیٰؑ صحیح و سالم مژدہ ہیں اور آگ سے کھیل رہے ہیں۔ اور بعض روایات میں ہے کہ آگ

تو میں خود بخود روشن ہو گئی تھی۔ سبحان اللہ چونکہ وجود اقدس موسیٰ اجمام عنقریب پر غالب و حاکم
تھا۔ آگ اس پر اثر نہ کر سکی۔

اسی طرح قصہ ابراہیم علیہ السلام اللہ مشہور و معزز ہے کہ آتش حضرت کیلئے گلزار بہر نعتی
تھی۔ بعد ازاں بحکم خدا اور موسیٰ نے ان کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں پھینک دیا اور
حضرت ایک روز تین روز تک دریا میں رہے اور زندہ نکلے۔ حالانکہ دوسرا بچہ اس طرح
زندہ نہیں رہ سکتا۔ کیونکہ اگر صندوق میں سوراخ رکھے جائیں تو پانی بھر جائے اور بچہ دم ٹٹکر
مر جائے اور اگر بالکل بند کر دیا جائے تو ہوا داخل نہ ہو اور سانس بند ہو کر بچہ ہلاک ہو جائے۔ مگر
مادر حضرت موسیٰ نے صندوق کو ہر ایک طرف سے بالکل بند کر کے دریا میں ڈالا تھا۔ اور حضرت
موسیٰ زندہ رہے جس کی خراج خبر دیتا ہے: "فَاقْنِ رَفِیْہِ فِی الْیَمِّ" اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔
بالجملہ محل مناسب حال ہے اور حقیقت نورانیہ نبویہ کا ظرف بھی نورانی و فوق آیام
مخصوصہ ہوتا ہے اور جب اس کی نورانیت درجہ کمال پر پہنچتی ہے تو پھر اس جسم کا سایہ بھی نہیں
ہوتا۔ نور محض ہو جاتا ہے۔ چنانچہ خصال قصہ وجود اقدس احمدی سے ہے کہ حضرت کے
جسم اقدس کا سایہ نہ ہوتا تھا۔ پس انبیاء علیہم السلام کو جو اجزائے مادیہ عطا کئے گئے ہیں وہ بھی
ہماری روح سے لطیف تر اور نورانی ہیں۔

بیان خلقت انبیاء علیہم السلام | حضرت آدم سے لے کر تا حضرت خاتم اکثر انبیاء علیہم السلام کا حال و ولادت دیکھنے سے معلوم ہو گا کہ خلقت

انبیاء علیہم السلام اسباب ظاہریہ مادیہ پر موقوف نہیں ہے حضرت آدم کے باب
میں اِذَا اسْتَوٰیۡتَہٗ وَنَفَخْتَ فِیْہِ رُوحِیْ "فرمایا ہے۔ اسباب ظاہری کا کہیں ذکر نہیں
بعد ازاں حضرت اسحاق کی ولادت کے قصے کو پڑھئے۔ سورہ ذاریات میں خدا خبر دیتا
ہے: "وَبَشِّرُوْہٗ یُّغْلَآءُ عَلَیْہِ"۔ ملائکہ نے حضرت ابراہیم کو ایک علیم لڑکے کی
بشارت دی۔ "فَاَقْبَلَتْ اَمْرَآتُہٗ فِیْ حُسْرَۃٍ فَصَلَّتْ وَجْہُہَا وَكَانَتْ عَاجِزَۃً
عَقِیْمَۃً" پس حضرت ابراہیم کی بیوی (سارہ) اپنی لوندیوں کی جماعت کے ساتھ خوشخبری
سننے کو آئیں اور ملائکہ کو دیکھ کر شرم سے منہ ڈھانپ لیا۔ یا منہ پیٹ لیا اور کہا میں بڑھیا
ہوں۔ اور میرا شوہر بھی نابال اولاد نہیں ہے۔ پھر اولاد کیسے ہو گی؟ "قَالُوْا کَذٰبٌ اَلِیْقَ قَالَ
رَبُّکُمْ اِنَّہٗ هُوَ الْحَکِیْمُ الْعَلِیْمُ"۔ ملائکہ نے کہا بیشک ایسا ہی ہے کہ تمہارا سن

قابل اولاد ہے۔ اور نہ تمہارے شوہر ابراہیم قابل توالد۔ لیکن یہ تمہارے پردہ نگار نے فرمایا ہے
 اور وہی صاحب حکمت اور ہر ایک چیز کا جاننے والا ہے اُس کے نزدیک کوئی دشوار
 نہیں کہ اس سن میں تمہیں فرزند عطا فرمائے۔ درجہ مقام پر سورہ ہود میں اس قصے کا
 ذکر ہے "وَاَمْرًا رَبِّكَ قَائِمَةً فَقَدْ جِئْتِ بِبَشَرٍ نَّاهَا بِأَسْحٰقَ يَعْقُوبَ قَالَتْ يَوْنٰسُ
 اِلٰهِي مَا نَاغِبُ زَوْجِي لَئِنْ اَنَا لَجِئْتُ بِشَيْءٍ نَّجْوًى لِّهٰذَا الْكَافِرِ" جب
 ملائکہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے تو اُن کی بیوی لکھڑی ہوئی تھیں۔ وہ ہنسیں پس ہمنے
 ان کو اسحق اور بعد اسحاق یعقوب کی بشارت دی۔ اس نے کہا۔ کیا میں جنون کی۔ حالانکہ میں بڑھیا
 ہوں۔ اور یہ میرا شوہر بھی ضعیف ہے؟ تحقیق یہ ایک عجیب بات ہے کہ اس سن میں اولاد
 ہو۔ "قَالَ اِنَّكَ تَعْجَبِينَ مِنْ اَمْرِ اللّٰهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلُ
 الْبَيْتِ اِنَّا طَحْمِيْدٌ مَّجِيْدٌ" (ہود ع) ملائکہ نے جواب میں کہا کیا تم امرا الہی سے
 تعجب کرتی ہو؟ تم اہل بیت نبوت پر خدا کی خاص رحمت و برکات ہیں۔ اور وہی صاحب
 حمد و صاحب بزرگی ہے۔

اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ خلقت انبیاء عالم امری سے ہے۔ وہاں صرف
 ارادہ الہی متعلق ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کی خلقت اسباب ظاہریہ مادیہ پر موقوف
 نہیں ہے اگر تم اور تمہارے شوہر دونوں قابل توالد و تناسل نہیں ہیں۔ تو تم سے فرزند پیدا ہوتا
 کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ خدا ہر چیز پر قادر ہے اور خلقت کا اسباب ظاہریہ پر موقوف
 نہ ہونا صریح تم اہل بیت نبوت ہی کے واسطے ہے اور یہ رحمت و برکت انبیاء ہی کے لئے
 ہے۔ عام لوگ اس میں شرکت نہیں رکھتے ہیں۔ حضرت سارہ کی عمر اس وقت ۹۱ سال کی
 تھی اور حضرت ابراہیم کی ایک سو بیس سال کی۔ بلکہ اس سے کچھ زیادہ۔ پس ایسے وقت میں ان سے
 اولاد کا ہونا جبکہ بتصدیق خداوند عالم و ملائکہ وہ قابل توالد و تناسل نہ تھے۔ یہ خاص رحمت خدا
 نہیں تو اور کیا ہے اس سے صاف معلوم ہے کہ خلقت انبیاء کی صورت کچھ اور ہی ہے
 نہ کہ عام لوگوں کی طرح۔ اور ان کی خلقت عام امری سے ہے نہ کہ عام خلقی سے جو موقوف
 باسباب ظاہریہ ہو۔

اس سے زیادہ صریح فقرہ حضرت عیسیٰ کا ہے۔ حضرت مریم نے بھی اس بشارت سے تعجب
 ظاہر فرمایا ہے "وَإِذْ نَادَىٰ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرِيًّا

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ
 إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَهَبَ لَكِ
 غُلَامًا زَكِيًّا قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا قَالَ
 كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَى هَيْبٍ وَنَجْعَلُكَ آيَةً لِلنَّاسِ فَدَحَّصَتْهُمَا وَ
 كَانَتْ أُمًّا مَقْصِيًّا سُوْرَةُ مَرْيَمَ ياد کر کہ اس میں ذکر مریمؑ کو جبکہ وہ اپنے کنبے سے
 الگ ہو کر جانب مشرق چلی گئی۔ اور ان کی طرنت پر وہ حاملہ کر لیا پس ہم نے اس کی طرف اپنے
 فرشتے کو بھیجا جو بصورت بشری ان کے سامنے آیا۔ تو مریم نے کہا میں خدا سے پناہ مانگتی
 ہوں اگر تو متقی دیر میرا گارہے کہ تو میرے پاس کیوں آیا ہے اس نے کہا سوائے اس کے نہیں
 ہے کہ تمہارے پر دردگار کا قصد ہوں اس لئے آیا ہوں کہ تمہیں ایک پاکیزہ لڑکا عنایت کر دوں
 مریم نے کہا میرے کیونکر لڑکا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے۔ اور نہ
 میں رمعاذ اللہ ابدکار ہوں اس مقام پر تخصیص بعد تقسیم ہے۔ مطلب حضرت مریم کا یہ
 ہے کہ میرے شرعی شوہر تو ہے ہی نہیں جو مجھ سے ہمبستر ہوتا اور میں ذاتیہ و بدکار بھی نہیں
 ہوں۔ جو غیر شرعی طور پر کوئی بشر مجھ سے مس کرے۔ غرض حضرت اپنی عصمت کو ظاہر فرماتی
 ہیں۔ اور ملائکہ حضرت کی تصدیق کرتے ہیں اس فرشتے نے کہا ایسا ہی ہے رنہ تم کو شوہر
 نے مس کیا ہے اور نہ کسی اور شخص نے، مگر تمہارے پر دردگار نے کہا ہے کہ یہ امر میرے لئے آسان
 ہے کہ بلا اجتماع مرد و زن و تہیہ اسباب ظاہر یہ بچہ پیدا کر دوں اس لئے کہ ہم اس کو لوگوں
 کے لئے اپنی آیت و رحمت خاص قرار دیں گے۔ اور یہ امر طے شدہ ہے۔ قضا اس پر جاری
 ہو چکی ہے۔ اس آیت کے آخر میں خدا فرماتا ہے "ذَٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ
 الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ" یہ ہی عیسیٰ بن مریم ہے جس کی ولادت اس طریق مذکور پر ہوئی یہ سچی
 بات ہے جس میں لوگ شک و شبہ کرتے ہیں۔ مَا كَانَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ
 إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ خدا کی شان کے یہ شایان نہیں ہے کہ
 وہ اپنے لئے کسی کو بیٹا بنائے یا کسی قسم کی جزئییت و لدی اختیار کرے وہ ان امور سے پاک
 و پاکیزہ ہے وہ ذات پاک ہے کہ جب وہ کسی امر کا حکم کرتا ہے اور اس کی قضا اس
 پر جاری ہوتی ہے۔ پس وہ کن کہتا ہے اور وہ امر ہو جاتا ہے یعنی اس کا ارادہ متعلق ہوتے ہی
 وہ محقق ہو جاتی ہے۔ پس وہ خلق کرنے میں کسی سبب ظاہری کا محتاج نہیں ہے۔ یہ آیت

بالصراحت دال ہے کہ خلقت انبیاء علیہم السلام عالم امری سے ہے نہ عالم خلقی سے۔ اسباب ظاہریہ کو یہاں دخل نہیں۔ چنانچہ دوسرے مقام پر حضرت عیسیٰ ہی کے باب میں فرمایا ہے "وَكَلِمَةً أَنْتَقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ" یعنی عیسیٰ خدا کا کلمہ وجودیہ ہے اور اس کی ایک روح خاص ہے۔ اسباب مادیہ ارضیہ کو اس کے وجود میں کوئی دخل نہیں۔

یہاں سے معلوم ہوا کہ عالم میں تین قسم کے لوگ ہیں۔ ایک علیم اور وہ درجات سے گائے انسانی | حجج اللہ انبیاء و آئمہ ہیں۔ دوسرے ذی علم یعنی عالم جو اس علیم سے علم لیتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ جو نہ تو خود علیم ہیں اور نہ علیم سے لیتے ہیں پہلے دو قسم کے لوگ طریق نجات پر ہیں۔ اور تیسری قسم کے لوگوں کے لئے نجات نہیں۔ جناب امیر المومنین سر اللہ فی العالمین علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔

النَّاسُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ رَبَّانِيٌّ وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِيلِ النِّجَاةِ وَالْبَاقِي كَالْهَمَجِ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاقِصٍ۔ یعنی آدمی تین قسم کے ہیں ایک عالم ربانی۔ دوسرے متعلم بر سبیل النجاة جو عالم ربانی سے علم لیتے ہیں اور باقی مثل (خرگس) گندگی کی مکھیوں اور کیڑوں کی طرح کے ہیں جو ہر ایک آواز کے پیچھے ہو لیتے ہیں جس طرح وہ مکھیاں ہیں کہ جہاں کہیں بوکے بد بلند ہوتی ہیں پیچ گئیں جیسا کہ آج کل یہاں کے لوگوں کا حال ہے کہ ہر ایک جاہل و منحدر بیدین کے پیچھے ہو لیتے ہیں خواہ وہ حرام زادہ ہی کیوں نہ ہو اور خواہ کیسا ہی کریمہ المنتظر مشہور الخلف اور مجموعہ عیوب کیوں نہ ہو۔

جناب امیر المومنین کا یہ کلام مستنبط ہے۔ آیہ ذیل سے جس میں لوگوں کو تین طبقوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ "فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ" ایک اصحاب مین۔ دوسرے اصحاب شمال۔ تیسرے سابقین مقربین۔ پس سابقین مقربین حجج اللہ و انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ اور اصحاب مین ان کا اتباع کرنے والے مومنین ہیں اور اصحاب شمال وہی تیسرے فرقے کے لوگ ہیں جو نہ سابقین میں داخل ہیں نہ ان کے قدم بقدم چلنے والے۔ اور ایسوں کے لئے نجات نہیں۔ پس کمال وضاحت ثابت ہے کہ طریق سعادت منحصر ہے دو چیزوں میں یعنی یا تو دارائے علم ہو اہل بیتی انبیاء و اوصیاء سے ہو یا ان سے علم لینے والا ارسان کے قدم بقدم چلنے والا۔ اور کے لئے نجات و سعادت نہیں۔

بہر کیفیت چونکہ عوام کی تعلیم اور ان کے علوم ناقصہ کی تکمیل کے لئے اول معلم ضروری ہے اس لئے اول شے جو مبدیہ فیاض و مصدر علم سے ظاہر و صادر و منزل ہوئی ہے حقیقت نوریہ محمدیہ ہے۔ جو معلم تعلیم الہی دارائے جنس علم بلکہ اصل علم اور عالم کے لئے معلم روحانی ہے اَلزَّحَّابُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ۔ بعد ازاں عالم جسمانی میں بھی اول معلم ہی بھیجا گیا ہے یعنی حضرت آدمؑ اس وقت بھیجے گئے۔ جبکہ آپ کی اولاد میں سے کوئی انسان موجود نہ تھا۔ تاکہ جس وقت سلسلہ توالد و تناسل جاری ہو۔ تو معلم ان کا پہلے سے موجود ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ وجود حجت۔ ربی یا امام، ہر وقت اور ہر زمانے میں ضروری ہے۔ مخلوق سے پہلے بھی حجت خدا موجود تھا۔ اور مخلوقات کے ساتھ بھی اور بعد میں بھی اسی واسطے خدا فرماتا ہے "یَوْمَ نَخْلُفُ كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامٍ مِّنْهُمْ" یعنی روز قیامت ہر ایک شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ بلا وجود امام قیامت قائم ہی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ یہی مسنون حدیث میں بھی وارد ہوا ہے۔ اَلْجُحَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ وَ بَعْدَ الْخَلْقِ وَ مَعَ الْخَلْقِ یعنی حجت خدا قبل خلق بھی موجود ہوتا ہے اور مخلوق کے ساتھ بھی اور بعد فناء مخلوقات بھی تاکہ اس کے ذریعہ سے اُن کا حشر ہو۔

پس حجج اللہ نمونہ صفات الہی و عالم تبعلیم الہی ہوتے ہیں۔ خالق سے لیتے ہیں اور خلق کو پہنچاتے ہیں اور حجیت و قسم کی ہوتی ہے۔ ظاہری اور باطنی اور پھر ان میں سے بھی ہر ایک کی دو قسمیں ہیں۔ رہا یہ امر کہ اس حجت اللہ اور معلم الہی کو مخلوقات عالم سے پانچ قسم کے تعلق ہیں۔ سب سے کس قسم کا تعلق ہوتا ہے اس کو کسی اور موقع پر بیان کیا جائے گا۔ قصہ حضرت ہابیل کو خیال کیجئے۔ تاکہ تمہیں حجۃ اللہ کے تعلق کا کچھ حال معلوم ہو کہ جس وقت قابیل نے حضرت ہابیل کو قتل کر دیا ہے تو لکھا ہے اور صحیح ہے کہ تمام موجودات عالم میں انقلاب اور اضطراب پیدا ہو گیا تھا کیونکہ وہ وحی حضرت آدمؑ تھے۔ اور ان کے بعد حجت خدا تھے۔ اسی تعلق کی وجہ سے کہ ان ایام محرم میں، عالم مضطرب و متقلب نظر آتا ہے کیونکہ حجت موجود را امام زبان ادبی حجت خدا ہے اور اس حجت موجود کو اس حجت خدا سے جس سے یہ ایام مخصوص ہیں نسبت تباہی و تعلق اتصالی و باطنی حاصل ہے۔ اگرچہ یہ امام بظاہر آنسو زمانہ میں آیا ہے۔ لیکن جو حالت اضطراب کہ بلا میں اس حجت خدا و امام ہدی سید الشہداء پر طاری ہوتی ہے وہ ہی اس حجت موجودہ زمانہ پر طاری ہوتی ہے اور جو انقلاب و تزلزل اس وقت اجزائے عالم میں پیدا ہوا تھا۔ وہی اس وقت اس کے اضطراب کی وجہ سے پیدا ہوا ہے اور ہال محرم کے دکھائی

دیتے ہی عالم مضطرب و متقلب نظر آتا ہے۔

کیونکہ جو اعمال و افعال عالم جسمانی میں واقع ہوتے ہیں اگرچہ بنیاد ہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ باقی نہیں رہتے۔ لیکن تحقیق یہ ہے کہ ان سب کی ایک حقیقت متاصلہ ہے جو باقی رہتی ہے حتیٰ کہ ہماری اعمال مثلاً تکبیرۃ الاحرام و قرأت و رکوع و سجود جو بنیاد ہر ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ ان کا کوئی وجود باقی نہیں۔

اور جو آواز و لفظ مثلاً منہ سے نکلا جاتا رہا ہے۔ درحقیقت ان میں سے ہر ایک وجود واقعی اور ایک حقیقت متاصلہ ہے اور ہر ایک شے عالم دہری میں ثبت رہتی ہے چنانچہ آیہ مجیدہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَافِظًا اَوْ بَعْضُ اَنْہُمْ اَنْہُمْ نے کیا اس کو حاضر و موجود پایا اس پر بالصرحت دل ہے اور دوسری جگہ فرماتا ہے "اِنَّا كُنَّا لَنُتَنَسِّحُ مَا كُنْتُمْ تُعْمَلُونَ" جو کچھ تم کرتے ہو ہم لکھتے جاتے ہیں اور ہماری یہاں ثبت و ضبط رہتا ہے پس جب اہل مجلس ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور مقررین و واعظین کی تقریریں سنتے ہیں۔ دوسری تقریر سے پہلی تقریر سے پہلی تقریر بنیاد ہر معدوم ہو جاتی ہے اور روز عاشور کے واقعات شہادت میں ایک واقعہ کے بعد دوسرا واقعہ بنیاد ہر معدوم معلوم ہوتا ہے لیکن درحقیقت عالم دہری میں ان سب کی ہیئت مجموعی درحقیقت کلیہ موجود رہتی ہے اور امام چونکہ موجود ہے اور شہید ہے جو ہر شے پر حاضر و ناظر ہے اس لئے اس کے سامنے صورت شہادت بحیثیت مجموعی اور جملہ واقعات کہ بلا کی ہیئت کذائی و اجتماعی اس کے پیش نظر ہے اور سامنے موجود ہے پس جب امام زمان شہادت کی صورت مجموعی کو دیکھتا ہے اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ جبکہ ہم لوگوں کی حالت یہ ہے کہ واقعات شہادت کو صرف تھوڑی دیر شکر مضطرب و متقلب ہو جاتے ہیں خود امام زمان عجل اللہ ظہور فرماتے ہیں قَلْبِي اَخْرَجْتَنِي الدَّهْرُ وَعَاقِبَتِي عَن نَّصْرِ الْمَعْدُودِ كَمَا اَكُنْ لِمَنْ حَارَبَكَ مَحَارِبًا وَاَلَيْسَ نَصَبُ لَكَ الْعِدَاوَةُ مُنَاصِبًا فَلَا نَدُيبُكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَا يَكُنْ لَكَ يَدَالُ الدُّمُوعِ دُمَا غ. اے بزرگوار اگرچہ زمانے نے مجھے تاخیر میں ڈال دیا اور مقتدرات اپنی نصرت سے مجھے باز رکھا اور میں ان لوگوں سے نہ لڑ سکا جنہوں نے آپ کی جنگ کی اور آپ کے دشمنوں سے دشمنی ظاہر نہ کر سکا۔ لیکن بالتحقیق کہ میں ہر روز صبح و شام آپ کے لئے باواز بند نوحہ فریاد کرتا ہوں اور ان لوگوں کو عرض خون روتا ہوں۔ کیوں حضرات! جب ہماری یہ حالت ہے کہ ایک روز تھوڑے ایسے حالات سن کر اوجھ و فریاد کرتے اور مضطرب ہو جاتے ہیں تو روز عاشور اس امام عظیم مقام کا کیا حال ہوتا ہوگا جو عجل و اقعا کو چشم خود دیکھتا ہے اور ہمیشہ ہر صبح و شام خون کے آنسو روتا ہے۔ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ۔

موعظہ دوم

محرم الحرام ۱۳۳۳ھ ہجری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ تَدْعُوا كُلُّ أُنَاةٍ بِلِغَتِهَا

هَذَا أَنْ خُصِمَ فِي رَيْبِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا أَقِطْعَتْ لَهُمْ

رِيبَاتٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمَةُ

طریق تعلیم اور اس کی کیفیت | ذکر کیا جا چکا ہے کہ علم یا تو ذاتی ہے یا غیر ذاتی۔ اور تعلیم یا باطنی ہے یا ظاہری یعنی بذریعہ آلات ظاہریہ

چشم و گوش اور حس کا علم ذاتی نہیں ہے چاہے کہ وہ اس سے حاصل علم کرے جس کا علم ذاتی ہے اور آلات ظاہریہ پر موقوف نہیں ہے۔ خداوند عالم قصہ آدم اور ابتداء خلقت انسان کے بارے میں فرماتا ہے: "الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِمَّنْ مَاءٍ مَهِينٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِي" وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۚ وَلَيْلًا مَا تَشْكُرُونَ" اور یعنی پروردگار عالمیان وہ ہے جس نے اپنی ہر مخلوق کو احسن اور نہایت عمدہ پیدا کیا ہے۔ اور خلقت انسان کی ابتداء مٹی سے کی پھر اس کی نسل ایک ذلیل قطرہ آب سے قرار دی اور اس انسان اول (آدم) کو درست و معتدل بنا کر اس میں اپنی ایک ذری سی روح پھونک دی اور اسے بنی آدم، تمہارے لئے اللہ نے کان آنکھ اور دل پیدا کئے مگر، تم بہت ہی کم شکر گزار ہو پس انسان اول یعنی حضرت آدم ابو البشر کے لئے ایک روح خاص عطا ہوئی اور ان کی اولاد اور نسل کے لئے آنکھ کان اور دل دیئے گئے اور آیہ مبارکہ "أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ" نکالا تم کو شکم امہات سے در آنحالیکہ تم کچھ نہیں جانتے تھے اور تمہارے لئے سکان آنکھ اور دل دیئے گئے ملائے سے نتیجہ ظاہر ہے کہ بنی آدم کے لئے آلات تحصیل علوم

یہی کان ناکھ اور دل بنائے گئے ہیں۔ اور آدم کو تحصیل علوم میں اُن آلات کا محتاج قرار نہیں دیا گیا۔ بلکہ ذریعہ تعلیم علوم وہی روح ہے۔ پس یہ روح خاص نبی اللہ سے مخصوص ہے اور تعلیم کا آلات ظاہریہ پر موقوف ہونا نبی آدم سے مختص ان دونوں آیات مبارکہ میں سمح کو بصیرہ مقدم رکھا ہے جس سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اول آلہ تعلیم کان ہے اور ظاہر و مشاہد ہے کہ مادر زاد اندھا تعلیم پاسکتا ہے لیکن مادر زاد پیرہ تعلیم نہیں پاسکتا۔ مگر بیت ہی خفیف اور کم۔ غرض پیغمبر کی ذات کے ساتھ علم ہوتا ہے۔ اور غیر پیغمبر کا علم غیر ذاتی ہے۔ اُن کو چاہئے کہ پیغمبر سے علم حاصل کریں۔

علم ذاتی اور علم بالذات علم ذاتی دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جہاں علم عین ذات ہے اور زاد بر ذات نہیں۔ علم عین ذات ہے۔ اور ذات

عین علم اور اسی کو علم ذاتی بالذات کہتے ہیں۔ اور یہ مخصوص ہے ذات واجب الوجود خداوند عالم سے کہ اس کی تمام صفات عین ذات ہیں نہ زاد بر ذات۔ پس اس کا علم بھی عین ذات ہے۔ اور علم ذات دو چیزیں نہیں ہیں۔ اس کی ذات علم ہی علم ہے اور ایک علم ذاتی وہ ہے۔ جہاں علم اور ذات دو چیزیں ہیں اور علم ذاتی سے علیحدہ اور زاد بر ذات ہے اور گویا وہاں علاوہ علم اور شے بھی ہے صرف علم ہی علم نہیں ہے اور ایسا علم جو عین ذات نہیں ہے۔ بلکہ خارج از ذات و زاد بر ذات ہے محتاج و معطی و معلم ہے اور یہ معلم و معطی وہی خالق و ذات واجب الوجود و علیم مطلق ہے۔ یہ علم ذاتی انبیاء و وصیاء ائمہ علیہم السلام کا ہے کہ اگرچہ زاد بر ذات ہے لیکن خدا نے ذات کے ساتھ عطا کیا ہے اور اسی نبی کی ذات عین علم اور اس کا علم عین ذات نہیں ہے کبھی اس سے علم کی نفی کی جاتی ہے اور یہ نفی علم گویا ان کے مرتبہ جسمانی عنصری سے تعلق ہے اور کبھی اس کو مبدع علم و خزانہ علم کہا جاتا ہے۔ کیونکہ وہ صاحب روح قدس ہے جو روح نورانی علمی ہے اور وجود جسمانی اس کا کلمۃ اللہ۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ کے باب میں فرمایا ہے: "و کلمۃ اللہ القاہا الی مریعہ در روح منہ"۔ اور پیغمبر خاتم النبیین کلمہ علیا، و کلمۃ اللہ ہی (علیا) و کلمہ تامہ و تمت کلمۃ ربک صدقاً وعدلاً "لہذا آیہ مجیدہ و ما کنت بجانب الغربی لا ذ تخینا الی مریعی الا انور و ما کنت من الشاہدین" اے پیغمبر تو نہیں موجود تھا جانب غربی میں جبکہ ہم نے موسیٰ کو

اس امر خاص کا حکم دیا اور تو وہاں شاہدین میں سے نہ تھا۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الظُّورِ اِذْ نَادَيْنَا وَلٰكِنْ رَّحِمْنَاهُ مِنْ رَبِّكَ لَقَدْ اَرْسَلْنَا قَوْمًا مَّا اَنْهَمُ مِنْ نَّذْرِ يَسِرُّنَّ فَبَرِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ۔ (قصص ۵۷) اور تو نہیں تھا طور کی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ کو ندادی۔ لیکن یہ سب کچھ تیرے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تو ڈرائے اُس قوم کو جس کے پاس ہم نے تجھ سے پہلے کوئی نذیر پیغمبر نہیں بھیجا۔ تاکہ وہ نصیحت یکپڑیں اور اسی مضمون کی دیگر آیات جن میں خدا پیغمبر کے موجود ہونے کی نفی کرتا ہے اور آیہ مجیدہ۔ كَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلٰی هٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیونکہ میرا۔ جبکہ ہم ہر ایک امت کا شہید بلائیں گے۔ اور تجھ کو اسے پیغمبر تمام شہیدوں پر شہید قرار دیں گے اور اس جیسی آیات میں جن میں پیغمبر کے شہید مطلق ہونے اور تمام عوالم پر حاضر ہونے کی خبر دیتا ہے کہ پیغمبر یا وجودیکہ سب آخر میں آیا ہے۔ لیکن تمام انبیاء پر تا حضرت آدم شہید اور ان پر ماضی و ناظر ہے اور ان کے افعال و اعمال کو دیکھتا ہے۔ فی الحقیقت کوئی منافات نہیں ہے۔ کیونکہ جہاں پیغمبر سے نفی علم کی گئی ہے۔ وہ نفی علم بالذات سے۔ کیونکہ علم پیغمبر۔ قوت بر تعلیم الہی ہے۔ جیسا کہ اَلَا كُنْتَ تَدْرِيْ مَا اَلِكُتُبُ وَالَا اِلَیْمَانُ۔ میں اور جہاں حضور و شہود کی نفی ہے۔ وہاں احضور و شہود جسمانی مراد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ اے پیغمبر تو اس صورت میں یعنی بصورت جسمانی کوہ طور اور جانب غربی میں موجود نہ تھا۔ مگر اپنی رحمت سے خدا نے ان امور کا علم تجھے بذریعہ تعلیم روحانی عطا کیا تھا۔ اسی روح کی وجہ سے شہید تھا اور جہاں خدا شہید مطلق فرماتا ہے اور حضرت آدم تک بلکہ تمام عوالم پر شہید و حاضر و ناظر قرار دیتا ہے وہ بلحاظ اسی روح اعظم نبوتی سے ہے جو ازل مخلوق و حقیقت علمیہ ہے۔ اور نبوت اسی پر موقوف ہے نہ صورت جسمانی پر پس کوئی تناقض و تضاد ان آیات میں نہیں ہے کیونکہ نہ میں دو جنبے ہوتے ہیں۔ ایک جنبہ جسمانی۔ دوسرا جنبہ روحانی۔ وَ نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوحِيْ۔ اور بلحاظ اسی روح کے وہ عالم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ یہ روح نورانی علمی ہے اور تمام انسان ایسے نہیں ہوتے اور سب میں یہ روح علمی نہیں ہے۔ لہذا ان کا علم غیر ذاتی ہے۔ اور ان کو چاہئے کہ وہ ان سے تعلیم پائیں جتنا علم کوئی ہے اور صاحب روح نورانی علمی ہیں اور یہی مطلب ہے قُوَّتِ كُلِّ ذِيْ عِلْمٍ عِلْمُهُ۔ کا دہر صاحب علم کے اوپر ایک علیم ہے، ذی علم و صاحب علم وہ عالم ہے جس نے علم پیغمبر سے حاصل کیا ہے اور علیم

پیغمبر ہے کہ جس کا علم ذاتی ہوتا ہے اور شکم مادر سے علم لے کر پیدا ہوتا ہے اور علم کہلاتا ہے پس علم ہر عالم کا منتہی ہوتا ہے علم یعنی پیغمبر کی طرف اور علم پیغمبر منتہی ہوتا ہے۔ علم مطلق خداوند عالم کی طرف۔ اور وہ علم فوق علم ہے۔ اور علم وہی ہے جو علم سے حاصل ہوا ہو۔ دوسرا علم علم نہیں۔ بلکہ مشابہ لعل بھی نہیں ہے۔ مگر بہت تھوڑا سا ہے۔

اور اسی وجہ سے خدا نے اول علم یعنی نبی کو پیدا کیا جو وہ علم ہر زمانہ میں ضروری ہے۔ تاکہ معلم پہلے سے موجود ہو اور اس سے ثابت ہوا کہ وہ علم ہر زمانہ میں ضروری ہے۔ اس وقت بھی چاہئے کہ ایک علم اور ایک ایسا شخص جس کا علم ذاتی ہے۔ موجود ہو۔ عجل اللہ فرجہ۔

درجات انبیاء و علوم انبیا علم ذاتی اور وہ علوم جو علم مطلق سے بذریعہ تعلیم روحانی پہنچے ہیں وہ بھی مختلف درجہ رکھتے ہیں اور علم ہر پیغمبر کا حسب ضرورت و مصلحت مکان و زمان و دوسرے سے جدا و مختلف ہوتا ہے اور ابتدائے خلقت انسانی سے درجہ بدرجہ ترقی کرتا آیا ہے۔ اور ان علوم انبیاء کی مثال کالج یا سکول کی جماعتوں کے مختلف کورسوں کی ہے کہ ہر ایک جماعت اور طبقے کے لئے ایک علیحدہ کورس اس کی استعداد و قابلیت کے موافق بنایا جاتا ہے۔ جو کورس دوسری جماعت کے لئے مقرر کیا جائے گا۔ وہ پہلی کیسے نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابھی اس کے سمجھنے اور یاد کرنے کی استعداد اور قابلیت پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اور ان کورسوں میں سے اگرچہ ہر کورس اپنے اپنے درجہ کے لحاظ سے کامل غیر ناقص ہوتا ہے لیکن بلحاظ جماعت مافوق کم اور ادنیٰ اور درجہ مافوق میں وہ تمام باتیں ہوتی ہیں۔ جو جماعت ماتحت میں ہوتی ہیں۔ بلکہ بہت کچھ زائد اولیٰ درجے اور طبقے کے واسطے علم بھی دیے ہی مقرر ہوتے ہیں۔ جس معلم کی صرف پہلی جماعت کیلئے ضرورت ہے وہ آٹھویں جماعت کو تعلیم نہیں دے سکتا اور وہ معلم و استاد جو آٹھویں کو پڑھاتا ہے وہ پہلی دوسری کو ضرور پڑھا سکتا ہے۔ جو ایم اے کے کلاس کو تعلیم دے سکتا ہے۔ وہ ایف۔ اے کو بھی پڑھا سکتا ہے۔ پس جب تعلیم منتہی درجہ تک پہنچتی ہے تو اس کا معلم بھی ایسا ہی ہوتا ہے جو تمام علوم اولیہ کو مع شے زائد حادی و جامع ہو۔ سلسلہ تعلیم رسمی میں ابتدائے درجہ کو اقل حروف مفردہ اور الفاظ مفردہ بلا معانی و مطالب لکھائے اور یاد کرائے جاتے ہیں۔ اسی طریق پر خداوند عالم نے اول معلم نوع انسانی یعنی حضرت آدمؑ کو تعلیم اسماء و اور تمام چیزوں کے

نام بتلائے۔ مفاہیم و مصادیق تو ان اسماء میں داخل تھے اور ان کی تعلیم ہوئی تھی۔ لیکن حقائق و
 بواطن اس میں داخل نہیں تھے کیونکہ اول افراد انسانی جو تعلیم حضرت آدمؑ تھے ان میں حقائق
 اشیاء کے سیکھنے کی قابلیت نہ تھی۔ چنانچہ فرمایا: "وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا" تمام اسماء
 حضرت آدمؑ کو تعلیم دے دیے۔

نکتہ۔ جس وقت بمقابل حضرت آدمؑ ملائکہ کا امتحان مقابلہ لیا گیا تو خدا نے فرمایا۔
 "أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ" اگر تم اپنے دعوئے خلافت میں سچے ہو
 تو ان چیزوں کے نام بتلاؤ۔ اور ظاہر ہے کہ لفظ "هَؤُلَاءِ" اسم اشارہ ہے اور اشارہ مشے موجود
 کی طرف کیا جاتا ہے لہذا ظاہر ہوا کہ وقت تعلیم اسماء اور اس استفسار پر مسمیات اسماء بطور
 حقائق یا بطور اشباح موجود تھیں جب ہی تو خدا نے فرمایا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ
 اسماء شامل ہے تمام اسماء ارضی و سماوی۔ مادی و غیر مادی و جو اہر و اعراض کو پس چاہئے
 کہ اعراض بھی بطور وجود اصلی موجود ہیں۔ تاکہ اشارہ صحیح و درست ہو۔ لہذا حکماء کا یہ قول
 باطل ہے کہ اعراض وجود اصلی نہیں رکھتے۔ بلکہ تمام اعراض مثل سرخی و سبزی و سفیدی و سیاہی
 و تلخی و شیرینی وغیرہ و غیرہ سب حقائق متماصلہ رکھتے ہیں اور ان کا بھی ایک وجود اصلی ہے۔
 الغرض دو قرن بعد زمانہ نوحؑ میں سلسلہ تعلیم میں ترقی شروع ہوئی حضرت آدمؑ کے زمانہ
 میں قانون شریعت مرتب نہ تھا۔ محض مستقلات عقلیہ فطریہ تھیں۔ چنانچہ احادیث متعدّد آیات
 کثیرہ شاہد ہیں اور خداوند عالم فرماتا ہے "شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا
 وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا
 الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا" شریعت و دین قرار دیا۔ تمہارے لئے وہی جو ہم نے نوحؑ کو وصیت
 کیا تھا۔ اور جو تجھ کو وحی کی اور جو ابراہیمؑ و موسیٰ و عیسیٰ کو وصیت کیا تھا کہ دین کو قائم کر دو
 متفرق نہ ہو۔

اس سے ظاہر ہے کہ شریعتیں پانچ ہیں۔ شریعت نوحؑ۔ ابراہیمؑ، موسیٰؑ، عیسیٰؑ اور
 محمد مصطفیٰؐ۔ اور شریعت محمدی جامع ہے۔ جمیع شرائع سابقہ کو مع شے زائد جو ان میں نہ
 تھی اور خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی ہوئی۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی شریعت
 شریعت ناسخہ مطلقہ ہے اور ان شرائع میں حضرت آدمؑ کا ذکر نہیں ہے۔ اس وقت
 قانون شریعت نہ تھا وہ درجہ ابتدائی تھا اور زمانہ نوحؑ اس سے ترقی یافتہ اس لئے وہاں قوانین

تشریح کی ضرورت پڑی اور وہ بنایا اور اسی سے یہ بھی ثابت ہے کہ شریعت خاتم النبیین پر ختم ہے
 کیونکہ بطور حصر خدا نے فرمایا ہے کہ نوح سے تا حضرت خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریعت
 ہے۔ اول نوحؑ پس آخر خاتم النبیین محمد مصطفیٰؐ اور اگرچہ زمانہ نوحؑ میں سلسلہ ایک درجہ ترقی کر
 گیا تھا۔ اور قانون شریعت مرتب ہو گیا تھا۔ لیکن تعلیم حقائق اس وقت بھی نہ تھی۔ جس وقت
 حضرت ابراہیمؑ کا زمانہ آیا۔ تو ان کو تعلیم حقائق بھی دی گئی۔ اور بواطن زمین و آسمان دکھائے
 گئے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ ذَکَآءَ الْکَافِرِیْنَ اِبْرَہِیْمَ مَلْکُوتِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
 لَیْسَ کُوْنٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِیْنَ۔ یہی وجہ تھی کہ آپ غلت و نبوت و رسالت کے ساتھ خلعت
 امامت سے مشرف و مملع ہوئے۔ اِذْ اُبْتَلِیْ اِبْرَہِیْمَ رَبُّہٗ بِحَلِمٰتِ النَّٰثِرِیْنَ
 قَالَ اِنِّیْۤ اِنَّمَا عَلَیَّ الْغَمُّ اِنَّمَا اِنَّمَا اَنَا نَذِیْرٌ لَّکُمْ اِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ
 ہے احاطہ حقائق پر چنانچہ جس وقت حضرت ابراہیمؑ کو حکم ہوا کہ اِذْ اُنْزِلَ فِی النَّاسِ
 بِالْحَقِّ یَاۤاٰدَکَ رَجَالًا وَّ عَلٰی کُلِّ ضَاہِرٍ یَّاتِیْنِ مِّنْ کُلِّ قَبْچَ عَمِیْقٍ
 رجب جمع ۵ پکار لوگوں کو حج کیلئے وہ تیرے پاس پیادہ اور لاغز اونٹنیوں پر سوار ہو کر دروازہ
 مقامات سے آئیں گے۔ آپ نے آواز دی۔ کہاں آواز دی۔ جہاں کوئی موجود و آباد نہ تھا۔
 یٰۤاٰدَکَ خَیْرِ ذِیْ ذُرِّعٍ لَّکَہَا ہے۔ آواز ابراہیمی کو ان نطفوں تک نے سنا جو ابھی صلب
 پدر یا شکم مادر میں تھے۔ بلکہ ابھی عالم دہری برزخی میں ہی تھے۔ کیونکہ امام تھے اور احاطہ
 بر حقائق رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حاجی حج کا احرام باندھتا ہے۔ تو اول
 اَللّٰہُ اَکْبَرُ کہتا ہے۔ یعنی اس دعوت ابراہیمی کا جواب دیتا ہے۔ کہ ہم
 حاضر ہیں۔

درجات ششکانہ نبوت | کمونات عالم من حیث المواد چھ درجے رکھتے ہیں۔
 اول صورت سریمبیہ۔ دوم صورت بشریہ۔ سوم

جماد۔ چہار نبات۔ پنجم حیوان۔ ششم انسان۔ مقسم فرائض بہام بھی چھ ہیں۔ ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔
 ۱۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ کیونکہ فطرت چھ قسم پر منقسم ہے۔ انسان شکم مادر میں چھ درجے کے کتابے۔
 اول نطفہ ہوتا ہے۔ پھر علقہ پھر مضغہ۔ پھر ٹپاں۔ پھر گوشت۔ پھر پوست بعد ازاں خلعت
 انسانی عقلانی۔ سلسلہ نبوت بھی چھ قسم پر منقسم ہے۔ حضرت آدمؑ سے ابتدا ہے۔
 اور خباب خاتم پر انتہا ہے۔

اول نبوت حضرت آدمؑ ہے۔ دوم نوحؑ سوم ابراہیمؑ چہارم موسیٰؑ پنجم عیسیٰؑ ششم محمد مصطفیٰؐ خاتم النبیینؑ۔ گویا بلاشبہہ۔ مقام نبوت حضرت آدمؑ مقام نطفیت ہے اور مقام نوحؑ۔ مقام علقیت و مقام حضرت ابراہیمؑ۔ مقام مضغیت و مقام موسیٰؑ مقام عظمت اور مقام عیسیٰؑ مقام لحمیت اور مرتبہ ختم نبوتؑ مقام "اَلنَّشَاۃُ خُلُقًا اٰخَرَ" اور باقی نبوت الہی کے تحت و درمیان میں ہیں پس مرتبہ ختم نبوتؑ محمد مصطفیٰؐ فوق جمیع نبوات و منتہائے نبوات ہے اور حضرت ابراہیمؑ متوسط ہیں اور شجرۃ الانبیاء کہلاتے ہیں۔ اور امامت ان ہی کو عطا ہوئی۔ ان تمام انبیاء علیہم السلام کے درجات و معجزات میں تدبیر و تفکر کرنے سے پوری تصدیق و تطبیق اس سلسلے کی ہو سکتی ہے۔

سلسلہ نبی اسرائیل و بنی اسمعیل حضرت ابراہیمؑ سے یہ تعلیم روحانی و علم ذاتی دو سلسلوں میں منقسم ہوئی ہے ایک سلسلہ نبی اسحاقؑ جو بنی اسرائیل کے نام سے مشہور ہے۔ دوسرا سلسلہ بنی اسمعیلؑ سلسلہ حضرت اسحاقؑ بنی اسمعیلؑ پر ختم و منقطع ہو جاتا ہے۔

تعلیم کلی اور تعلیم کلی ذریعہ حضرت اسمعیلؑ سے متعلق ہوئی ہے۔ کیونکہ خدا فرماتا ہے: "اِنَّكَ نَذَرْتَ" اَبْرٰهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمٰعِيْلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَا اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ وَاَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰیَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ"۔ بقرع ۱۵ یاد کر اس وقت

کو جبکہ ابراہیمؑ و اسمعیلؑ خانہ کعبہ بنا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ کیونکہ تو سننے والا اور دیکھنے والا ہے اے ہمارے پروردگار ہم و ذرا کو اپنا خاص مسلمان اور مطیع و منقاد بنا اور ہماری ذریت میں سے ایک جماعت کو مسلمان خاص اور مثل ہمارے مطیع و منقاد مطلق بنا اور ہمارے مناسک ہمیں دکھا دے اور ہماری رجوع و انابت کو قبول فرما۔ کیونکہ تو رجوع بنا گان کو قبول کرنے والا ہے۔ اے پروردگار اس جماعت میں اسی میں سے ایک پیغمبر مبعوث کر۔ جو تیری آیات کی ان پر تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تذکیہ کرے۔ بتحقیق کہ تو صاحب عزت و حکمت ہے۔

ان آیات سے ظاہر ہے کہ یہ اسلام مطلق اور یہ دعا اور یہ رسالت حضرت اسمعیل
کی ذریت میں سے ایک جماعت خاصہ سے مخصوص ہے اور حضرت اسحاق کا یہاں ذکر نہیں
ہے اور یہ ثابت ہو چکا ہے کہ حضرت ابراہیم علم احاطی رکھتے تھے اور احاطہ برحقائق اور
امامت آخر درجات حقائق ہے اور جو انبیاء بنی اسرائیل سے مبعوث برسالت ہوئے ان
کے حالات سے ثابت ہے کہ ان کا علم علم کلی اور علم احاطی نہ تھا۔ اور وہ کل حقائق پر
احاطہ نہ رکھتے تھے۔ پناچہ جس وقت حضرت موسیٰ نے جو بنی اسرائیل کے پیغمبر العز
میں حضرت حضر سے یہ درخواست کی "هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلَيَّ اَنْ تَعَلِّمَنِي وَمَتَاعِلَتِ
رَشْدًا" کیا اس شرط پر میں آپ کے ساتھ ہو جاؤں۔ کہ آپ مجھے وہ علوم و حکمت سکھادیں
جو آپ کو تعلیم دیا گیا ہے۔ تو حضرت حضر نے یہی جواب دیا "اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ
مَعِيَ صَبْرًا" تم میرے ساتھ صبر کی استطاعت نہیں رکھتے "وَكَيْفَ تَصْبِرُ
عَلَيَّ مَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ خَبْرًا" اور کیونکر تم اس پر صبر کر سکتے ہو جس پر تم احاطہ علمی
نہیں رکھتے۔ صبر بلا احاطہ علمی ممکن نہیں۔ کامل صبر وہی کر سکتا ہے۔ جو جملہ حقائق پر
احاطہ علمی رکھتا ہو صبر فرع علم احاطی ہے۔

تفسیر جملہ واجعوننا مسلمین لکھ رہے ہیں دونوں کو اپنا خاص مسلمان بنانا
سے شبہ ہو سکتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نبی تھے رسول تھے خلیل اللہ
تھے۔ اور امام تھے تو پھر مسلمان ہونے کی دعا کرنا کیا معنی رکھتا ہے۔ کیا معاذ اللہ یا وجود
ان مراتب کے طے کر لینے کے بھی حضرت مسلمان نہ تھے۔

جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ضرور مسلمان تھے بلکہ مسلم مطلق رکھتے تھے اسلام دو قسم
بہ ہے ایک اسلام بالواسطہ دوسرا اسلام بلا واسطہ اور مسلم دو ہیں مطلق مسلم اور مسلم مطلق اور
دونوں معانی قرآن میں موجود ہیں۔ عام لوگوں کا اسلام اسلام بالواسطہ ہے کسی دوسرے
کے واسطہ سے خدا پر ایمان لاتے ہیں مثلاً کسی نبی یا امام یا عالم کے ہاتھ پر مسلمان ہوتے ہیں اور
مطلق مسلم کا یہ درجہ ہے "رَاٰذَقَالَتِ الْاَعْرَابُ اَفَنُاقِلُكُمْ تَوَصُّوْا لِكُلِّ ذَا سُلْبَةٍ
وَمَا يَدْخُلِ الْاِيْمَانُ فِيْ قُلُوْبِكُمْ" جبکہ اعراب کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں ایسے پیغمبران سے
کہہ دو کہ تم ابھی ایمان نہیں لائے۔ لیکن یوں کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں۔ اور ایمان ابھی تمہارے دلوں
میں داخل ہی نہیں ہوا۔ یہ مطلق اسلام کا درجہ ہے۔ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ محمد

رَسُولُ اللَّهِ كَهْدَرِ نِهَا خَوَاهِ دِل میں اعتقاد ہو یا نہ ہو مطلق اسلام ہے اور اسلام بلا واسطہ وہ ہے جہاں
 خدا اور اس مسلم کے درمیان اور کوئی واسطہ نہیں ہوتا جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ اذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ
 اَسْمِعْ قَالَ اَسْمِعْتُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ جب اُس کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لا تو
 کہائیں پروردگار عالمیان پر اسلام لایا اور اس کا مطیع مطلق بن گیا یہ مسلم مطلق ہے اور انبیاء علیہم السلام
 کا اسلام یہی اسلام بلا واسطہ ہوتا ہے کوئی فرشتہ وغیرہ درمیان میں نہیں ہوتا۔ نہ جبریل نہ اور
 کوئی۔ نبی خود منقاد مخلص و مطیع مطلق ہوتا ہے۔ جبریل دیگر ملائکہ اس سے تعلیم لیتے ہیں
 چنانچہ قصہ حضرت آدم و ملائکہ سے ظاہر ہے یا اِذْ مَرَّ اَنْبِیْہُمْ بِاسْمَائِہُمْ۔ حضرت آدم
 علیہ السلام معلم جمیع ملائکہ ہیں جن میں جبریل بھی داخل ہیں۔ اور ان تمام پر حجت ہیں پس ضرور
 حضرت ابراہیمؑ مسلمان بلکہ مسلم مطلق باسلام بلا واسطہ تھے۔ لہذا یہ دعا اسلام لائیکے نہ تھی
 بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس اسلام کے بھی درجے اور مرتبے ہیں ایک مرتبہ قبولیت ہے دوسرا
 مرتبہ فعلیت اور حضرت ابراہیمؑ نے جو دعا کی تھی وہ فعلیت کے متعلق تھی۔ قبولیت پہلے سے
 رکھتے تھے۔ ہر ایک حکم الہی کو مطلقاً قبول کر چکے تھے۔ دعا یہ کرتے تھے۔ کہ جس طرح میں نے ہر ایک
 امر کو قبول کر لیا ہے اسی طرح سے اس کی فعلیت میں آنے کی تو فیق عطا فرماتا کہ اسی طرح
 کہ دکھاؤں مجھے اور اسمعیل دونوں کو ایسا بنا دے پس کوئی جگہ شہ نہیں ہے۔ کیونکہ جملہ واجِعُنَا
 مُسْلِمَیْنِ لَكَ مقام عمل ہے نہ مقام تسلیم و قبولیت اور تو فیق فعلیت بھی منجانب اللہ ہی ہوتی
 ہے چنانچہ قصہ حضرت شعیبؑ سے ظاہر ہے فرماتے ہیں وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰہِ عَلَیْہِ تَوَكَّلْتُ
 کَیْلَیْکَ اَنِیْبُ یعنی نہیں ہے میری تو فیق مگر اللہ ہی سے اسی پر توکل کرتا ہوں اور اسی کی طرف
 سبھت ہوتا ہوں اس مقام پر ایک امر اور بھی قابل غور ہے وہ یہ کہ آیا حقیقتہً ملکوتیہ روح قدس
 بنوئی اعلیٰ ہے یا حقیقتہً ملائکہ ویَوْمَ یَقْرَءُ الرِّیْحُ وَالْمَسِکَۃُ صَفَاً سے ظاہر ہے کہ
 روح غیر ملائکہ ہے اور وہی اتم و اشرف و اعلیٰ ہے وہ ملائکہ سے پہلے موجود ہے اور یہ روح روح
 کلی ہے تمام ملائکہ اس سے تعلیم لیتے ہیں جس کی تفصیل مقام ختم میں آئے گی۔

اِسْم کی شناخت اور کتاب جوہری

کَانَ النَّاسُ اُمَّةً وَّ اَحَدًا فَبَعَثَ اللّٰهُ النَّبِیِّیْنَ
 مُبَشِّرِیْنَ وَ مُنْذِرِیْنَ وَاَنْزَلَ مَعَهُمُ الْکِتَابَ
 بِالْحَقِّ لِيُحْكَمَ بَیْنِ النَّاسِ فَمَا اخْتَفَوْا فِیْہِ وَمَا اخْتَلَفَ فِیْہِ اِلَّا الَّذِیْنَ
 اَوْتُوْا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْہُمْ الْبَیِّنَاتُ کَغِیَابِیْنِہُمْ (بقرہ ع ۲۶)

تمام لوگ ایک امت تھے۔ پس اللہ نے انبیاء کو بھیجا۔ جو بشارات دیتے اور ڈالتے تھے اور ان کے ساتھ کتاب حق نازل کی تھی۔ تاکہ وہ حکم کریں۔ لوگوں میں ان امور کے متعلق جن میں وہ اختلاف رکھتے تھے اور انہیں مختلف ہوتے اس میں مگر وہی لوگ جن کو کتاب دی گئی۔ اور ان پر رسول بھیجے گئے بعد اس کے کہ ان کے پاس دلائل و شہادت بتینہ آچکی تھیں اور یہ اختلاف محض رکشی و بغاوت سے تھا۔ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر نبی کو اس کے وجود کے ساتھ کتاب دی گئی ہے کیونکہ کتاب دو قسم پر ہے ایک کتاب تنزیلی مثلاً "أَنْزَلْنَا الْقُرْآنَ" "فِيهَا هُدًى وَ تَوْرًا" "وَأَنْزَلْنَا الْفُرْقَانَ" اور ایک کتاب وجودی ہے مثل "إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آتَانِي الْكِتَابَ وَ جَعَلَنِي نَبِيًّا" الخ۔ پس یہ کتاب جس کا حضرت عیسیٰ دقت ولادت ذکر فرماتے ہیں کہ مجھ کو کتاب دی گئی ہے۔ کتاب تنزیلی نہیں ہے۔ کیونکہ انجیل حضرت پر سات سال یا تیس سال یا تیس سال بعد میں نازل ہوئی تھی۔ بلکہ یہ کتاب وجودی ہے جو وجود کے ساتھ عطا ہوئی ہے اور یہی کتاب ہے جس کا آیہ سابقہ میں ذکر آچکا ہے کہ ہر نبی کے ساتھ اس کو کتاب دی گئی ہے۔ کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر کتاب سے وہاں کتاب تنزیلی تشریحی مراد لی جائے تو مطلب آیت کا درست نہ ہوگا۔ کیونکہ ہر ایک نبی کو کتاب تنزیلی تشریحی عطا نہیں ہوئی اور مشہور کتب سماوی چار ہیں۔ توریت۔ زبور۔ انجیل اور فرقان۔ پس ضرور اس کتاب سے کتاب وجودی ہی مراد ہے۔ یعنی علم وجودی جو وجود نبی کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اسی کا ذکر ہے۔ "فَقَدْ أَرْسَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَ الْمِيزَانَ" اور لفظ مع خود معیت وجودیہ پر دال ہے کہ یہ کتاب وجود نبی کے ساتھ معیت تامہ رکھتی ہے اور کتاب تنزیلی کو معیت وجود لازم نہیں۔ نیز اسی معیت کتاب سے ثابت ہے کہ انبیاء علیہم السلام کا اسلام فطری بلا واسطہ ہوتا ہے۔ کیونکہ ان کے وجود کے ساتھ علم عطا ہوتا ہے اور اول علوم علم معارف الہیہ ہے پس وہ سب سے پہلے وجود نبی کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اور نبی اسلام پر ہی مضبوط مخلوق ہوتا ہے۔ یعنی اسلام بلا واسطہ و اسلام مطلق پر۔ کیونکہ کوئی واسطہ اس کے اور خدا کے درمیان نہیں ہوتا۔ ورنہ مطلق اسلام پر تو ہر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ "كُلُّ صَوْلُوْدٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ"۔ اَبَوَاكَ يَهْدِي اِلَيْهِ اَوْ يَنْصُرُ اِلَيْهِ اَوْ يَمُجِّسًا اِلَيْهِ۔ یہی کتاب وجودی امام کے بھی ضروری ہے اور وہ بھی وجود کے ساتھ علم لیکر آتا ہے۔ پس ہر نبی و امام کتاب وجودی رکھتا ہے۔ اور یہی نبی و امام کی شناخت ہے۔ "فَالِكِتَابُ"

الْوَجُودِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي أُعْطِيَ لَهُمْ مَعَهُ وَجُودُهُمْ وَكُتِبَ فِي قُلُوبِهِمْ وَجُوعُهُمْ
فِي صُدُورِهِمْ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ
فَتَأْمَلْ فِيهِ - (مولف)

اسلمہ امامت کی نسل اسمعیل میں جاری ہوا ہے۔ نہ نسل حضرت اسحاق میں
امامت کا یہ کیونکہ دعائے مذکور میں حضرت اسحاق شامل و داخل نہیں ہیں۔ کتب
سابقہ سے بھی صاف ثابت ہے کہ یہ دعا ذریت حضرت اسمعیل سے مخصوص ہے چنانچہ
توریت کتاب پیدائش باب ۱۷- آیت ۲۰ میں ہے اے ابراہیم ہم نے تیری دعا اسمعیل کے
حق میں سنی دیکھ ہم نے اس کو برکت دی اور بار بار در کیا اور اپنے حبیب کے طفیل اس کو
بڑی فضیلت دی جس کے بارہ سردار و نائب ہوں گے اور میں ان بارہ سرداروں سے ایک
بڑی قوم بناؤں گا۔ اور مذکور باب ۵۴ آیت ۱۰ بھی اسی پر دال ہے اور اس اسلام خاص یعنی
اپنے درجے کی خواہش اور دعا حضرت ابراہیم نے ذریت اسمعیل کی ایک امت خاص
کے لئے کی ہے۔ اور اٹک، خطاب اور رل، اختصاص کی وحدت دلالت کرتی ہے کہ جو کچھ
حضرت ابراہیم نے اپنے اور اسمعیل کے لئے مانگا ہے وہی نسل اسمعیل سے اپنی ذریت کی
ایک امت کے لئے کیونکہ کات خطاب اور لام اختصاص دونوں جگہ لکھا ہے اور
”وَجَعَلْنَا“ بھی مکر نہیں بلکہ جعل ایک ہی ہے اگر جعل مکر ہوتا تو معنی بدل سکتے تھے۔
اور نسل اسمعیل کی اسی امت کیلئے یہ دعا کی ہے کہ اس میں اسی میں سے ایک پیغمبر مبعوث
کر اور ظاہر ہے کہ اولاد حضرت اسمعیل میں سوائے پیغمبر خاتم النبیین اور کوئی پیغمبر مبعوث
برسالت نہیں ہوا پس ضروری ہے کہ وہ امت مسلمہ جس میں سے پیغمبر مبعوث ہوا ہے۔ قبل
بعثت پیغمبر موجود ہوا اور رسول خدا بنی ہاشم سے مبعوث ہوئے ہیں۔ لہذا وہ امت مسلمہ
بھی بنی ہاشم ہی میں سے ہوئی۔ ”وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ“ اور اپنے سب
سے قریبی قبیلہ والوں کو ڈرا اسی کی طرف اشارہ ہے ”وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِكَ الْبَرَكَةَ“
فَالِكِتَابُ ہم نے ابراہیم کی ذریت میں نبوت و کتاب قرار دی ہے۔ شاہد ہے
کہ کتاب وجودی بحال الہی ہمیشہ ذریت ابراہیم میں موجود ہے اور یہی کتاب مابہ
النُّبُوَّةِ وَالْكِتَابُ ہے۔ نبوت خاتم خاتم النبیین پر نبص قرآنی ختم ہو گئی۔ پس کتاب
باقی ہے اور بعداً حضرت ذریت ابراہیم نسل اسمعیل میں وہ لوگ دارائے امامت

مطلقہ ابراہیمی ہیں جو یہ کتاب وجودی بجعل الہی رکھتے ہیں۔ اور کتاب اُن کے وجود کے ساتھ ہے اور ان کی حقیقت سے متحد اور یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جن کو رسول خدا نے مقارن کتاب اللہ اور ثانی ثقلین و تالی قرآن فرمایا ہے ملاحظہ ہو راقی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ملائکہ تمسکتم بھمالن تصلوا بعدی و کن یفترقا حئے یردنا علی الخوض عترت رسول اللہ اور کتاب اللہ میں جدائی اور افتراق نہیں۔ کتاب اللہ ان کے ساتھ ہے اور وہ کتاب اللہ کے بلکہ اُن کے ہر ہر جزو کے ساتھ ہے۔

مرتبہ و مقام امامت مطلقہ | مقامات و نشانات امامت مطلقہ کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حضرت نوح فرماتے ہیں: اَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ میں مسلمانوں

میں سے ہوں اور اس سلسلہ امامت ابراہیمی و نسل اسمعیل کا پہلا امام فرماتا ہے: اَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ میں سب سے اول مسلمان ہوں اَنَا اَوَّلُ مَنْ اَسْلَمَ میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں: و اموت ان اکون اول من اسلم اولیت اسلام میری فطرت اور خلقت میں از روز تکوین داخل ہے مفسرین کا جو یہ خیال ہے کہ مطلب آیت کا یہ ہے کہ حضرت خاتم النبیین اپنی امت میں سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ غلط ہے اور خلافت ظاہر آیہ۔ کیونکہ اپنی امت میں ہر ایک نبی اول مسلم ہوتا ہے۔ کونسا پیغمبر ہے جو اپنی امت کے بعد خدا پر اسلام لایا ہے پھر خاتم النبیین کے لئے کیا خصوصیت ہوئی۔ خصوصیت اور افتخار اس وقت صحیح ہو سکتا ہے کہ جب مطلب یہ ہو کہ میں اس وقت سے مسلمان ہوں جبکہ کوئی مخلوق اسلام نہ لایا تھا۔ سب سے پہلے میں ہی اسلام لایا ہوں اور یہ مرتبہ اقل مخلوق ہی کو نصیب ہو سکتا ہے۔ اور یہی: اموت ان اکون اول من اسلم سے ثابت ہے اور یہ مقام مقام امامت کلیہ مطلقہ ہے: و الله یختص برحمته من یشاء و ذالک فضل عظیم: غرض من المسلمین و من الصابرین و من الصالحین سے ثابت ہے کہ ایک جماعت صابرین و صالحین و مسلمین مطلق پہلے سے موجود تھی جس میں سے انبیاء علیہم السلام اپنے گوشمار کرتے ہیں اور یہ جماعت ہی اول من اسلم ہیں جو اس وقت سے مسلم ہیں جبکہ کوئی اسلام نہ لایا تھا۔

صبر انبیاء | بہر حال صبر فرع بر احاطہ علمیہ ہے۔ مبداء و معاد۔ جو شخص مبداء و معاد ابتدا

وانتہا اور آغاز و انجام پر نظر نہیں رکھتا ہے۔ وہ کبھی صبر نہیں کر سکتا۔ حضرت ابراہیم کو دیکھئے کہ وہ اپنے
 فرزند ولید کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں اور فریخ اللہ حضرت اسمعیل اس پر راضی ہو جاتے ہیں اور
 فرماتے ہیں "یا ابت افعلی ما امرتک فی انشاء اللہ من الصابریں" اے پدر بزرگوار بچہ
 کچھ خدا کا حکم ہے اس کو بجالائیے مجھ کو انشاء اللہ آپ صابریں میں سے پائیں گے۔ یہ صبر اسی دہ سے
 تھا کہ آپ نبی تھے اور انجام و آغاز امور پر احاطہ علمی رکھتے تھے۔

صبر امام | اب صبر مظلوم کہ بلا کا بلا حفظ کیجئے اور دیکھئے کہ کس درجہ پر پہنچا ہوا ہے کمال الدین
 بن طلحہ شافعی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے روز عاشوراکے واقعات سے تعجب
 نہیں ہے کیونکہ جو قلب حقائق اشیاء پر احاطہ رکھتا ہے وہ صبر رکھتا ہے حضرت ایوب کو "نعم
 العبد" اسی صبر کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ لیکن جس وقت ناموس تک نوبت پہنچی۔ وہ بھی صبر نہیں
 کر سکے اور حضرت ایوب نے بایکواہ الہی میں شکایت کی اور رفع تکلیف کی دعا فرمائی "رب
 انی تمسئنی الخیر وانت ارحمہم الراحمین"۔ لیکن میں نے تمام کتب مقاتل کا
 مطالعہ و تفحص کیا۔ کسی مقام پر میں نے امام کی شکایت یا رفع مصائب کی دعا نہیں دیکھی۔ حتیٰ
 کہ جس وقت آپ زخموں سے چور چور ہو کر گھوڑے سے گر پڑے ہیں۔ اور اہلبیت عصمت و
 طہارت خمیوں سے سر برہمنہ نکل پڑے ہیں۔ اور آپ کے قریب آئے ہیں۔ اس وقت بھی آپ
 نے شکایت نہیں کی۔ حالانکہ یہ مقام ناموس تھا اور حضرت ایوب کے قصہ سے کہیں زیادہ
 قربان ہمارے جانیں اس صابر مظلوم پر روحی و ارواح العالمین لہ الفداء لاحول
 ولا قوۃ الا باللہ۔

موعظہ سوم

۵۔ محرم الحرام ۱۳۳۲ھ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمْئَانِهِمْ

هَذَا اِنْ خَصَّامٍ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَاَلَّذِيْنَ كَفَرُوْا قُطِعَتْ

لَهُمْ شِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُّصْبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْكَافِرِيْنَ

تقسیم وجود وجود بجا غرض و غایت دو قسم کا ہوتا ہے ایک جو فی نفسہ و دوسرا جو فی نفسہ لغیرہ یعنی

دوسرے وجود ہے جس کی خلقت کی غرض خود وہ نہیں ہے بلکہ کسی دوسرے کیلئے خلق و ایجاد کیا گیا ہے۔

پہلی قسم کے وجود پنج اللہ علیہم السلام یعنی انبیاء و ائمہ ہیں کہ اللہ نے اُن کو اپنی

صفات کمالیہ و جلالیہ کا مظہر بنایا ہے اور مقصود ان کی خلقت سے وہ خود ہیں۔ کیونکہ

ہر صاحب کمال خصوصاً کامل مطلق اپنے کمال کو محبوب و دوست رکھتا ہے۔ اور اپنے

کمال سے مسرور و مبتہج ہوتا ہے۔ خدا کامل مطلق ہے۔ پس جو موجود کامل مطلق سے دل

صادر ہوئے ہیں وہ بھی کامل ہیں نہ ناقص۔ کیونکہ نقص کو کامل مطلق کبھی محبوب نہیں

رکھتا اور وہ اولین وہ حجج اللہ ہیں جن کے حق میں فرماتا ہے: السَّالِقُونَ السَّالِقُونَ

اُولَٰئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ خصوصاً وہ نبی جو جمیلہ مخلوقات سے اول خلق کیا گیا ہے اور

مصنوع اول ہے سب سے کامل تر ہے اور اس کا وجود کسی دوسرے کے لئے مخلوق نہیں

ہو سکتا بلکہ وہی مقصود و مراد ہے۔ دیگر وجودات اس کے وجود سے منتفع ہوتے ہیں اور

اس کے طفیل سے مستفید و مستفیض ہوتے ہیں۔

توضیح غرض و غایت خلقت انبیاء اگر پیغمبر کا وجود دوسری مخلوق کے لئے

ہو اور اصل غرض و غایت خلقت انبیاء

سے بنی نوع انسان ہوں تو وہ نبی سے انضیل و اشرف ہوں گے۔ کیونکہ غایت ذی لغایت

سے افضل و اشرف ہے۔ مثلاً خداوند عالم فرماتا ہے: "خَلَقَ لَكُمْ مَافِي الْأَرْضِ جَمِيعًا" جو کچھ کہ زمین میں ہے سب تم انسانوں کے واسطے پیدا کیا گیا ہے یعنی ارض و مافی الارض انسان کے لئے خلق کیا گیا ہے اور ان کی خلقت سے مقصود خود ان کا وجود نہیں ہے بلکہ ان کا وجود از قسم "فی نفسہ لغیرہ" ہے اور غرض و غایت ان کی خلقت کی انسان ہے اور وہ ذی الغایت۔ پس انسان تمام موجودات ارضی سے افضل و اشرف ہے۔ اور تمام چیزیں اُس کے لئے پیدا کی گئی ہیں۔ اگر اسی طرح سے غرض و غایت خلقت انبیاء و انسان ہو اور وہ اُس کے لئے خلق کئے گئے ہوں، اور ان کا وجود بھی مثل موجودات ارضی از قسم "فی نفسہ لغیرہ" ہو اور مطلب یہ ہو کہ خَلَقَ اللَّهُ الْآدَمِیَّاءَ کُلُّهُمْ لَإِنْسَانٍ تو یقیناً عامۃ الناس انبیاء علیہم السلام سے افضل و اشرف ہوں گے۔ اور یہ بالبدلت باطل ہے اور صحیح یہی ہے کہ ان کا وجود فی نفسہ لغیرہ ہے اور خلقت سے وہ خود مقصود بالذات ہیں۔ ہاں لوگ اُن سے استغنیض ہوتے ہیں اور ان کے اقوال و افعال سے ہدایت پاتے ہیں کیونکہ وہ مظاہر صغائر الہیہ ہیں۔ ہمیشہ سائلک طریق الہی و صراطِ مستقیم میں کبھی اس سے تخطی نہیں کرتے۔ پس جو ان نفوسِ قادسہ مقدسہ کے قول و فعل میں پیروی کرے گا۔ لا بد نجات پائے گا۔ پس ہدایت طفیلی ہے۔ اور جو انبیاء مبعوث برسات و تبلیغ ہیں۔ ان کے وجود کی غرض ثانوی۔ اسی واسطے خداوند عالم حضرت موسیٰ کے حق میں فرماتا ہے: "وَاصْبِرْ لِنَفْسِی" اے موسیٰ میں نے تجھ کو اپنے واسطے بنایا ہے یعنی خَلَقْتُ لَتَوْحْدَانِی وَتَعْبُدَنِی وَتَحْمَدَنِی وَتَقْدِسَ سَمِیّ وَتُؤْمِنَ بِنِی وَکَانَ کَفَرًا بِنِی وَلَا تَشْرِکْ بِنِی شَیْئًا۔ پناخچہ امام علیہ السلام ابتداء خلقت حضرت آدم کے باب میں ارشاد فرماتے ہیں جب روح حضرت آدم دماغ تک پہنچی تو آپ نے چھینکا۔ خداوند عالم نے فرمایا ہے اے آدم کہو الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ حضرت آدم نے کہا: "الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ" خداوند عالم کی طرف سے آواز آئی یَرْحَمُکَ اللَّهُ بِهَذَا خَلَقْتُکَ لَتَوْحْدَانِی وَتَعْبُدَنِی وَتَحْمَدَنِی وَتَقْدِسَ سَمِیّ وَتُؤْمِنَ بِنِی وَلَا تَشْرِکْ بِنِی وَلَا تَشْرِکْ بِنِی شَیْئًا۔ اے آدم تجھ پر خدا کی رحمت ہو میں نے تجھے اسی واسطے خلق کیا ہے تاکہ تو مجھے واحد جانے اور میری توحید کو ظاہر کرے اور میری عبادت کرے۔ اور حمد و ثناء بجالائے اور مجھ پر ایمان لائے اور میری ناشکر گزاری

نہ کرے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کر دے۔ یہی غرض و غایت خلقتِ انبیاء ہے
 خصوصاً وجود خاتم النبیین کو اصل و مقصود و مراد خلقتِ عالم ایجاد ہے۔ کہا قال
 عز وجل فی القدر سیئ "یا عبدی انت الہمداء انت الہمداء انت
 خیرتی من خلقی و عزتی و جلالی لولاک لما خلقت الا ذلک"
 یعنی اے میرے بندے اور میرے محبوب تو ہی مرید ہے اور تو ہی مراد ہے۔ اور تو ہی
 میری برگزیدہ مخلوق اور مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے اگر تو مقصود نہ ہوتا اور تجھے
 خلق نہ کرتا تو آسمانوں کو پیدا نہ کرتا۔ ایک اور حدیث میں جناب امیر المومنین سے کیفیت
 خلقت نور محمدی میں مروی ہے "قال اللہ للقلوب فلو کما ما خلقتک و ما
 خلقت خلقی الا کاجلہ فهو بشیر و نذیر و سراج منیر و
 حبیب شفیع اللہ تعالیٰ نے قلم سے کہا اگر محمد نہ ہوتا تو تجھے خلق نہ کرتا اور نہیں خلق کیا ہے
 میں نے اپنی مخلوق کو لکر اُس کے ہی واسطے پس وہ بشیر و نذیر ہے اور سراج منیر و شفیع
 و حبیب ہے۔ الخ۔ غرض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نمونہ صفات الہیہ اور آیت کمالات
 خدائی ہیں ان سے خدا ملتا ہے۔ خدا کا رستہ ملتا ہے انہیں سے خدا پہنچا جاتا ہے۔ ان کو دیکھا
 گویا خدا کو دیکھا خلق اُن کے وجود کے طفیل سے ہدایت پاتے ہیں۔ نہ کہ اُن کا وجود
 محض ہدایت خلق کے لئے مخلوق ہوا ہے۔ جو شخص چراغ روشن کرتا ہے اپنے لئے کرتا ہے
 دوسرے بالفتح روشنی کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم السلام
 جس قدر آئے ہیں ایک دوسرے کے لئے والے کی بشارت دیتے آئے ہیں۔ پس اگر مقصود بالذات
 ان کا وجود ہوتا تو دوسرے کی خبر دینے نہ آتے۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جملہ انبیاء علیہم
 الصلوٰۃ والسلام بھی ایک غرض و غایت کے تحت ہیں یعنی وہ بھی کسی دوسرے کئی
 خیر دینے اور معرفی کرنے کے واسطے آئے ہیں اور وہ سب ایک غایت کے تحت میں ہیں۔

اس بیان کی مزید توضیح | حضرت ابراہیم افضل انبیاء و سابقین و شجرۃ الانبیاء ہیں اُن کو خدا
 حکم دیتا ہے "طہر بیئتہ للطائفین و العاکفین و"

الترکع السجود۔ یعنی میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور راکعین صاحبین کیلئے پاک کر دینا کعبین
 صاحبین طائفین اور عاکفین کون جن کے واسطے طہیر خانہ کعبہ کا حکم ابو الانبیاء و شجرۃ الانبیاء حضرت ابراہیم
 خلیل اللہ کو دیا گیا ہے اور خانہ کعبہ کے حق میں فرمایا ہے "ان اول بیئت وضع للناس الذی

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "گو یا صغیت خانہ کعبہ بیان ہوتی ہے کہ وہ تمام عالم بلکہ جملہ عالمین یعنی کل ماسوا اللہ کے لئے ہدایت کرنے والا ہے۔" ہُدًى لِلنَّاسِ بھی نہیں۔" هُدًى لِلْعَالَمِينَ "حالانکہ یہی خانہ کعبہ مدت تک بت خانہ بنا رہا ہے اور اہل مکہ مشرکین پس یہ کیونکر ہادی ہوا؟ اگر ہادی ہوتا تو اول اپنے اندر سے بت نکالتا اور تمام اہل مکہ کو موحد بنالیتا، ظاہر و بدیدہ ہی ہے کہ کوئی مکان کسی کو ہدایت نہیں کر سکتا۔ پس یہ کونسا بیت ہے جو تمام عالمین جملہ مخلوقات کی ہدایت کرنے والا ہے لفظ وضع وال ہے کہ یہ گھر نہیں ہے جو اینٹ پتھر سے بنایا جاتا ہے۔ کیونکہ وضع کے معنے گذاشتہ شدہ کے ہیں یعنی ایک چیز پہلے سے موجود تھی جس کو اٹھا کر رکھ دیا گیا ہے پس اگر اس مکان سے یہ مکان ظاہری مراد ہوتا تو بُنی آتا یعنی یہ پہلا گھر ہے جو بنایا گیا ہے یا بنا کیا گیا ہے۔ بعض تفاسیر میں لکھا ہے۔ اور روایات سے بھی مستفاد ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ جب طاق تک پہنچ گیا تو اس وقت حضرت جبریلؑ ایک سفید پارچہ لائے اور بطور قبہ رکھا گیا۔ پس اگر یہ صحیح ہو۔ تو وہ سفت کھائیگی نہ مکان۔ پس یہ آیت اگرچہ بظاہر آسان ہے لیکن مشکل ترین آیات سے ہے راکعین و ساجدین وغیرہ سے یہ بھی ثابت ہے کہ ان سے مراد مصلین یعنی عام نماز گزار نہیں۔ کیونکہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ قَرَأَ إِذْ قَالَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ جب کافرین و مشرکین سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو وہ رکوع نہیں کرتے، برگز رکوع سے مراد نماز نہیں۔ کیونکہ کافرین و مشرکین سے نماز کی توقع قبل ایمان بے معنی ہے اسی طرح آیہ مجیدہ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم اپنے پروردگار سے دعا کر اور سجدہ کر اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ وال ہے کہ اس رکوع سے مراد رکوع نماز نہیں۔ کیونکہ یہاں سجدہ پہلے ہے اور رکوع بعد میں۔ اور پھر وہ بھی راکعین کے ساتھ اگر یہ کہا جائے کہ نفل کی نمازیں سجدہ پہلے ہے اور رکوع بعد میں تو غلط ہے۔ کیونکہ ان کی نمازیں رکوع ہی نہیں ہے اور سجدے کے قبل رکوع ہوتا خلافت فطرت خلاف عادت ہے۔ لہذا یہ رکوع اہل ہی ہے۔ اور یہ راکعین ایک جماعت خاص اور اس کے معنی کچھ اور ہی ہیں۔ یہ راکعین وہ راکعین ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے۔ اَلَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ رُسُلُهُمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يَقِيُمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ ذَاكِعُونَ "یعنی سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا

رسول اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور کوفہ دیتے ہیں وراخالیکہ
 وہ راکعین ہیں۔ پس یہ راکعین آئمہ طاہرین علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ جن کا فرد اول علی ابن
 ابی طالب سر اللہ فی العالمین امیر المؤمنین ہیں۔ جنہوں نے حالت رکوع میں انگشتی سائل کو دی۔
 اور باتفاق مفسرین یہ آیت حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی اور یہ راکعین باہم معنی
 ہیں کہ رکوع حالت وسطی کا نام ہے درمیان قیام و سجود گویا یہ راکعین واسطہ ہیں۔ درمیان خالق و
 مخلوق اور اسی کی طرف اشارہ ہے۔ وَكَذَٰلِكَ اَلَيْكَ بَعْضُنَا كَمُؤْمِنَةٍ وَ سَطًا لِّتَكُوْنُوْا شَفَعًا
 عَلٰی النَّاسِ وَ يَكُوْنُوْا اَوَّلَ سُوْلٍ عَلٰی كُمْ شَهِيدٍ یعنی اسی واسطے ہم نے تم کو امت وسط قرار دیا ہے۔
 تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید و حاضر و ناظر ہو اور رسول تم پر شہید ہو۔ اور اس صورت میں وَ اَرْكَحُوْا مَعَ
 التَّرَاكِعِیْنَ کے یہ معنی ہوں گے کہ اُن کی پیروی کرو اور اُن کے ساتھ ساتھ رہو جو خدا اور
 اُس کی مخلوق کے درمیان واسطہ اور شہید علی الناس ہیں۔ عین اللہ البائتہ ہیں۔ لہذا
 تطہیر خانہ کعبہ انہیں راکعین اور ساجدین کے واسطے ہے اور اصل و غرض و غایت عالم و
 مقصود و خالق یہی ہیں علیہم الصلوٰۃ والسلام اور بعثت انبیاء سابقین مقصود بالذات نہیں
 بلکہ سب پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معرفتی کرنے اور اُن کی بشارت
 دینے آئے ہیں۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ اصل سنگ و حرث و گل کو کوئی شرافت اور فضیلت
 نہیں ہے بلکہ فضیلت مکان مکین سے اور شرافت خانہ اہل خانہ سے ہے۔ اور عظمت
 محل بوجہ حال۔ چنانچہ خدا فرماتا ہے۔ لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ وَاَنْتَ حِلٌّ بِهٰذَا
 الْبَلَدِ یعنی ایسا نہیں ہے جیسا تم کہتے ہو میں قسم کھاتا ہوں اس شہر مکہ کی دراخلیکہ اے
 پیغمبر تو اس میں مقیم ہے یعنی یہ شرافت و عظمت و کرامت کعبہ و مکہ معظمہ تیری وجہ اور
 تیرے وجود سے ہے۔ پس اصل خانہ کعبہ و بیت باطنی یہی ہے۔ اور اول بیت جو تمام عوالم
 کیلئے ہادی ہے بیت نبوت مصلقہ ہے جس کی صفت تَبَارَكَ الَّذِیْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰی
 عِبْدِہٖ لَیَكُوْنَنَّ لِلْعَالَمِیْنَ نَذِیْرًا ہے۔ تمام عالمین کے لئے ہادی وہی ہے جو تمام عالمین
 کے لئے نذیر قرار دیا گیا ہے اور وہی اول بیت ہے کہ مخلوق و مصنوع اول خالق عالم و رب
 العالمین ہے اور شرافت خانہ کعبہ اسی صاحب خانہ کی وجہ سے ہے اور وہ اور اس کے
 اہل بیت کو جو دار ثانی بیت نبوت و رسالت ہیں مقصود کائنات و غایت مخلوقات ہیں۔
 لَوْلَاکَ لَمَّا خَلَقْتُ الْاَوَّلٰکَ !

نکتہ۔ تطہیر تام خانہ کعبہ حاصل نہیں ہوئی۔ مگر اسی نفسِ سول وید اللہ کے ہاتھوں سے جو عام طور پر بت شکن مشہور و معروف ہے۔ اور جس نے مہربوت پر قدم رکھ کر خانہ کعبہ کو نجاست اصرام سے پاک کیا اور کمالات حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی سے اور اس کی زبان سے ظاہر ہوئے۔ اور حضرت ابراہیم نے جو یہ دعا کی تھی۔ **وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ**۔ امتِ آخرین میں میری ذریت سے ایک زبان صدق و صداقت نشان قرار دے۔ خدا نے اس کو قبول فرمایا۔ **فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَجَعَلْنَا لَكُمُ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا**۔ یعنی امتِ آخرین میں ہم نے لسان صدق و صداقت نشان علیؑ کو قرار دیا۔ یہاں علیؑ اسم صفت نہیں ہے۔ اگر اسم صفت لیا جائے تو معنی مقصود نہ مل ہو جائیں گے۔ اور مطلب یہ ہو گا۔ کہ ہم نے اُن کیلئے ایک لمبی اور دراز زبان قرار دی اور یہ صفت قبیح ہے نہ حسن۔ پس علیؑ اسم ذات اور علم ہے اور وہ علی نہیں ہے۔ مگر علیؑ ابن ابی طالب اور مطلب یہ ہے کہ اے ابراہیمؑ امتِ آخرین میں ہم نے علیؑ کو لسان صدق قرار دیا ہے اور وہی صدیق اکبر ہے پس کمالات ابراہیمیؑ اس سے ظاہر ہوئے اور اسی نے خانہ کعبہ کو نجاست شرک و اصرام سے پاک کیا۔

پس جملہ مخلوقات ایک غایت کے تحت میں داخل ہیں اور وہ مقصود بالخلق نہیں ہیں بلکہ مقصود بالذات خلقت سے محمد و آل محمد ہیں۔ اور وہی مقصود کائنات و غایت مخلوقات ہیں اور غایت الغایات حضرت عزوجل **وَاللَّهُ يُرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا إِلَيْكَ تَرْجِعُونَ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ** **إِلَّا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ وَإِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى**۔

تعلیم حضرت آدمؑ علیہ السلام محض اسماء تک محدود تھی۔ **فَرَّقَ دِينَهُ وَشَرَعَهُ** **وَبَيَانُ نَسْخِ شَرَايِعِ** حضرت نوحؑ کے زمانے سے تدوین شرایع شروع ہوئی ہے **قَالَ عَزَّ وَجَلَّ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا الَّذِي أُوحِیْنَا إِلَيْكَ وَمَا رَضَيْنَا بِهِ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِیْمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِي الدِّينِ** تیرا دی۔ ہم نے تمہارے لئے وہ جو وصیت کی تھی۔ نوحؑ کو اور جو اسے پیغمبر بھکودجی کی ادھر تو کچھ ابراہیمؑ و موسیٰؑ و عیسیٰؑ کو وصیت کی تھی۔ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت نوحؑ تک چالیس نبی گزرے ہیں۔ اور اُن میں سے ایک بھی صاحب شریعت نہ تھا۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وہ دین نہ رکھتے تھے؟ اور لوگ کافر تھے؟ مگر دین پیغمبران
خود اس کی نفی کرتا ہے کیونکہ جب پیغمبر تھے تو دین نہ ہوتا کیا معنی۔ عبادہ ازین دین فطرت
میں داخل ہے اور انبیاء تو اصل دین ہی پر مخلوق و مفسر ہوئے ہیں اور دین خدا ایک
ہے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَهُنَّ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ وَيُسْتَأْ**
فَلَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ۔ پس معلوم ہوا کہ شریعت
و دین دو چیزیں ہیں۔ دین ہمیشہ سے تھا اور ہے گا۔ مگر دین قانون شریعت حضرت
نوح سے شروع ہوا۔ نہ یہ کہ دین حضرت نوح سے شروع ہوا۔ بلکہ انشاؤ آہ خور دال میں کہ
شریعت و دین دو چیزیں ہیں کیونکہ **لَكُمْ دِينُ اللَّهِ** ہے شریعت **وَالْحَقُّ** ہے
جو مصیبت کی تھی نوح کو اس لیے شریعت عین دین نہیں ہے۔ بلکہ ہر دین ہے ان کے شروع
لکھ **الدین** ہوتا تو یہ اعتراض و شبہ درست ہو سکتا لہذا اس وقت دین تھا۔ **تَانُونَ** شریعت
مرتب نہیں تھا شرع بمعنی راہ ہے۔ پس شریعت دین پر چلنے کا راستہ ہے اور دین قابل تغیر
و تبدل و نسخ نہیں ہے۔ بلکہ نسخ شریعت سے متعلق ہوتا ہے اور اسی واسطے شریعت ہر صاحب
شریعت کی علیحدہ ہوتی ہے اور لاحقہ سالیقہ کی تاسخ و **يَكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شُرْعَةً**
مِنْهَا شریعت راہ و محل عبور بطرف دین ہے۔ جس کو پیغمبر ظاہر فرماتا ہے اور یہ ایک
مجموعہ قوانین و اصول ہے اور یہ حضرت نوح سے شروع ہوا اور دین ماہیت کلیہ باطنیہ
ہے اور وہ قابل تبدیل نہیں ہے اور نسخ شریعت میں واقع ہوتا ہے۔ اور اس کی تفصیل
یہ ہے کہ حسب اختلاف مادہ و زمان و مکان لوگوں کی صورتیں اور حالتیں مختلف ہوتی ہیں۔
ہر ایک ایک صورت اور ایک حالت رکھتا ہے اور ہر ایک صورت و حالت کے لحاظ
سے مختلف ہوتا ہے مثلاً ایک شخص ہاتھ رکھتا ہے اور ایک شخص نہیں رکھتا تو وضو میں ہاتھ دھونے
کا حکم اس کو دیا جائے گا۔ جس کے ہاتھ ہیں نہ اس کو جو ہاتھ نہیں رکھتا۔ پیر پیر مسیح کرنے
کا حکم انہیں کو دیا جائے گا۔ جو پاؤں رکھتے ہیں اسی طرح حسب اختلاف مکان و
زمان و فصل موسم و سفر و حضر و محنت و کمالات حکم بدلتا اور منسوخ ہوتا رہتا ہے مثلاً
سخت شدت سردی ہو اور سیانی سے وضو کرنے میں لغو ہو تو اس سے وضو ساقط
ہے۔ اور سفر میں چار رکعتی نماز دو رکعتی رہ جاتی ہے۔ حالانکہ اس کے اعضا و جوارح
میں سے بھی کچھ کم نہیں ہوا ہے۔ و قدس علی ذالک۔ بخلاف اختلاف حالت انسان و

مکان و زمان و فصل و موسم حکم بدلتا رہتا ہے اور پہلا حکم منسوخ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
 بموجب اختلاف نوع انسان و اختلاف اوضاع خارجہ و اطوار و ادوار و حالات فطریہ
 انسانیہ تکالیف شرعیہ بدلتی رہتی ہیں اور اسی کو نسخ کہتے ہیں اور یہ نسخ بھی احکام میں
 واقع ہوتا ہے۔ نہ اہل موضوعات میں۔ الغرض قانون شرعی تکلیفی حضرت نوح سے
 شروع ہوا۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنچا تو ختم ہو گیا۔ لہذا ان کے
 واسطے حکم ہوا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا۔ اس لئے یہ شریعت
 نامہ کاملہ بلا واسطہ غیر عالم امری سے ہے۔ اور مقام ختم۔ لہذا حکم دینا صحیح ہوا کہ ای کی
 پیروی کرو۔ اب اس میں تغیر و تبدل نہ ہو گا اور انبیاء سابقین رفعتہ رفعتہ لوگوں کو اس شریعت
 کاملہ نامہ کے لئے عادی کرنے آئے تھے تاکہ ترقی کرتے کرتے تعلیم اعلیٰ کے لئے تیار ہو
 جائیں پس حضرت آدم سے تعلیم اسماء شروع ہوئی اور حضرت ادریس نے درس علوم شروع
 کیا تاکہ لوگ قابل تحمل معارف دین و شرائع ہو جائیں اور اسی تعلیم علوم کی وجہ سے حضرت ادریس
 کو یہ درجہ عالیہ ملا کہ خداوند عالم فرماتا ہے۔ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اس کو مکان عالی
 میں اٹھالیا اور درجہ رفیعہ عالیہ عطا کیا کہ زندہ آسمان پر چلے گئے اور حضرت آدم سے
 تا حضرت نوح دین میں مستقلات عقلیہ فطریہ پر عمل تھا۔ علامہ طبری روایت کرتے ہیں۔
 کہ جناب امام محمد باقر علیہ السلام آیہ مجیدہ "كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ
 اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ" کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔ كَانَتِ النَّاسُ
 قَبْلَ نُوحٍ أُمَّةً وَاحِدَةً عَلَىٰ فِطْرَتِي (راغب) یعنی حضرت نوح سے پہلے
 تمام لوگ ایک امت تھے اور سب کے سب فطرت الہی پر جس سے صاف ظاہر ہے۔ کہ
 قبل حضرت نوح قانون شرعی (شریعت) نہ تھا۔ محض فطریات اولیہ و مستقلات عقلیہ
 تھے وغیر ذالک من الاحادیث والاخبار خارجہ جمع ایسا کہ خیرات تمام لوگوں کے
 نزدیک خیر ہیں اور شرورات سب کے نزدیک بد۔ خواہ وہ کوئی مذہب کھتے ہوں۔ چنانچہ ہر ایک
 کے نزدیک بیچ اچھا ہے۔ جھوٹ بُرا ہے ظلم قبیح ہے۔ عدال حسن ہے رحم اچھا ہے۔ بیرحمی بُرا ہے وغیر ذالک
 لہذا اس وقت دار و مدار معاشرت انہی مستقلات عقلیہ پر تھا۔ بعد حضرت نوح میں حسب اختلاف اوضاع
 زمان دینی نوع انسان احکام شریعت مدون ہوئے۔ غرض مقام ختم نہایت مقام مستہلک تعلیم ہے
 اسی واسطے فرمایا۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا۔

نکات فرق درمیان

دین و شریعت و ملت

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ الْخَيْرَ اس آیت مبارکہ میں قابل غور
یہ امر ہے کہ مخاطب لکھ کون ہے؟ شریعت قرار دی تھائی
لئے، جن کے لئے شرع دین مقرر کی گئی ہے۔ خود حضرت

پیغمبرؐ بظاہر ان میں داخل نہیں ہیں۔ کیونکہ ان سے خود علیحدہ خطاب ہے یعنی وہ ادا دینا
الیا۔ اگر یہ کہا جائے کہ مخاطب ہم مومنین ہیں تو غلط ہے کیونکہ ہم پیرو دین و متبع شریعت
ہیں نہ صاحب شریعت۔ حضرت ابراہیمؑ اپنی ذریت و اولاد سے فرماتے ہیں۔ یَا بَنَتِی
إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے
بیٹو! اللہ نے تمہارے واسطے دین کو برگزیدہ کیا اور چاہے پس تم نہ مرنا مگر مسلمان پس یہاں
سے معلوم ہوا کہ دین ذریت ابراہیمؑ کے واسطے ہے اور صاحبان دین وہ ہیں۔ لہذا
صاحبان دین انبیاء ہوئے نہ عوام۔ اس لئے صاحبان شرع دین اور وہ لوگ جن کے
لئے شریعت دین قرار دی گئی ہے۔ انبیاء ہوتے ہیں۔ اس واسطے اس آیت مبارکہ میں مخاطب
اس کے عوام نہیں ہو سکتے۔ بلکہ وہ لوگ جن کے واسطے تمام شرائع سابقہ و لاحقہ جمع کی گئی
ہیں جس میں شریعت خاتم النبیین بھی داخل ہے۔ خداوند عالم جواب دہائے حضرت
ابراہیمؑ علیہ السلام میں فرماتا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ الْنُبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ہم نے
ذریت ابراہیمؑ میں نبوت و کتاب قرار دی ہے۔ اور دعائے حضرت ابراہیمؑ مخصوص تھی
حضرت اسمعیلؑ و ذریت اسمعیلؑ کے لئے اذِیْرُقِعْ اِبْرَاهِیْمَ الْقَوَاعِدَ مِنْ الْبَيْتِ وَ
اسمعیلؑ رکنا بیسناہ سابقا پس یہ ملت رکیش، حضرت ابراہیمؑ کے کہ انہوں نے اس سلسلہ
دین کو اپنی ذریت میں قرار دیا۔ اسی واسطے بعد آیت۔ وَجَعَلْنَا مُسْلِمَیْنِ لَکَ: فرمایا ہے۔ وَ مِنْ
یَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ اِبْرَاهِیْمَ اِلَّا مِنْ سُنَّتِهِ نَفْسًا سوائے سفیہ کے کوئی شخص ملت ابراہیمی
سے اعراض نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے پیغمبر کو حکم ہوا ہے کہ۔ فَاتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرَاهِیْمَ حَنِیْفًا۔ ملت
ابراہیمی کا تم بھی اتباع کرو۔ اور اس سلسلہ کو اپنی اولاد اور ذریت میں قرار دو جو ذریت ابراہیمؑ
و اولاد اسمعیلؑ سے ہیں اور پیغمبر نے حسب حکم خداوند عالم کتاب کو اپنی ذریت میں قرار
دیا اور ان کو الی کتاب و ثانی تعلیم فرمایا ملا حلقہ ہو۔ اِنِّیْ تَارِکٌ فِیْکُمُ الثَّقَلِیْنِ کتاب اللہ
و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بھما لن تضلوا بعدی و لن یفترقا حتی
یورد اعلیٰ الخوض۔ پس کتاب و نبوت بعد نبی آخر الزمان ذریت نبیؐ ہیں الی۔

مگر نبض آیہ نبوت آنحضرت پر ختم ہو چکی۔ لہذا کتاب محل الہی بحال خود باقی رہی۔ نبی پرین بعد پیغمبر
صاحبان شریعت کلیہ مطلقہ تمامہ ال بیت نبوت و رسالت و ارشاد کتاب الہی ہیں۔ اور
یہی مخاطب ہیں اس آیہ مجیدہ کے "الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَ رَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" لفظ رَضِيتُ ناظرین کو ملحوظ رہے اور پھر خدا ہم
کو فرماتا ہے "فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا" تم بھی ملت ابراہیمی کا اتباع کرو اور بطور
تہدید فرماتا ہے "وَمَنْ يَرْغَبْ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ أَلَا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ كُنْ هُوَ
مِلَّةُ إِبْرَاهِيمَ" سے اعراض کرے سوائے اس کے جو اپنے نفس کو سفیہ و احمق بنائے۔ پس
چاہئے کہ ہم بھی اسی ملت ابراہیمی کا اتباع کریں۔ اور بعد پیغمبر صاحبان شریعت عزت رسول
ذرت ابراہیمی کو قرار دیں اور ان سے جدا نہ کریں اور سفیہ و احمق نہ بنیں۔

یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ملت اور چیز ہے اور شریعت اور دین۔ اور دین ماہیت
کلیہ ہے اور شریعت راہ عبور اور ملت کیش کو کہتے ہیں اور اسی سے یہ شبہ رفع ہو گیا۔ کہ پیغمبر
خاتم النبیین کو کیوں اتباع ملت ابراہیمی کا حکم دیا گیا اس سے کہ اتباع ملت کا حکم
دیا گیا ہے۔ نہ اتباع دین و شریعت کا۔ دین دین محمدی ہے اور ملت ملت ابراہیمی و حبی
ملت و اتباع ملت کے معنی معلوم ہو چکے تو اب کوئی محل شبہ نہیں رہا فہم۔

توضیح اس امر کی تو ضیح کہ شریعت ذرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے
ہے اور وہی بعد پیغمبر و ارث نبوت و صاحب شریعت ہیں۔ آیہ تحکات بھی ہے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا" اللہ نے وعدہ کیا ہے ان
لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں اور حبلہ اعمال صالحہ بجالائے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں خلیفہ بنائے گا
اور ان کو ان کے اس دین پر قدرت و تمکن و اقتدار عطا کرے گا۔ جو ان کے لئے پسند فرمایا ہے۔
اور اس کی نسبت خوشنودی ظاہر فرمادی ہے۔ اور بعد خوف ان کے لئے امن عطا کرے گا کہ وہ بلا
خوف و خطر خالصاً لوجہ اللہ کمال اطمینان اس کی عبادت کریں گے۔ اور کسی شے کو اس کا شریک
نہ کر رہیں گے نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں نہ عبادت میں نہ ظاہراً نہ باطناً اور نہ خود
و تقیہ سے کیونکہ یہ وعدہ مومن و صالح کے لئے فرمایا ہے پس حال سے خالی نہیں ہے کہ یا تو بالتحقق

یا یا استحقاق۔ محض تفضلاً اگر یہ وعدہ بالا استحقاق ہے تو مستحق اس کا فرد کامل مومن صالح ہے
 اور یا لا تنفک بل یحافظ الیمان و عمل صالح اول فرد کامل و اکمل ذات حضرت خاتم النبیین
 و اول المسلمین ہے اور وہی اول خلیفہ مطلق خدا ہے اور یہ وعدہ اس کی امت میں سے ان
 ان افراد کے لئے ہے جو کامل و مبین و صالحین ہوں اور نفس قدسی باب شہر علوم نفس نبی و
 سابق الاسلام ہے۔ بلکہ خود امت مسلمہ ہے۔ پس بعد پیغمبر مستحق خلافت الہیہ و خلیفۃ اللہ وہی
 نفس نبی ہے اور اگر یہ وعدہ بطور تفضل ہے تو بھی حکم آیہ تشریفہ "وَبُذِّتْ كُلُّ ذِي فَضْلٍ
 فَضْلُهُ بِرِجَالٍ فَضِيلَتُهُمْ" اس کی فضیلت عطا کرتا ہے۔ مستحق خلافت الہی وہی افضل الناس و
 خیر الامم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہوئے اور بعد ازاں وہ جو نفس سول ہیں اور بعد رسول افضل الناس
 ہیں اور یہی خلفاء اللہ ہیں جن کے لئے خدا نے دین کو پسند فرمایا ہے۔ وَرَضِیتْ لَکُمُ الْاِسْلَامَ
 دِیْنًا اور ایک روز اس کی اشاعت کلیہ پر قدرت تامہ عطا کی جائے گی۔ و لیمکن لہم بینہم
 الذی ار تصنی لہم۔ لفظ ارتضیٰ قابل غور ہے۔ بین لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں۔
 اصطفا۔ اجتبا۔ ارتضا جن کی تحقیق سے ایک بڑا باب علوم کا کھلتا ہے۔ اصطفا
 صفا سے مشتق ہے۔ جس کے معنی پاکیزگی اور صفا ہے۔ اور اجتبا جبا سے جس کے معنی
 جمع کرنا اور چن لینا ہیں۔ ارتضا رضا سے ہے جس کے معنی خوشنودی اور پسندیدگی ہیں اور
 ہر ایک علیحدہ معنی رکھتا ہے اور قاعدہ ہے کہ جب کسی مجرد کو مزید فیہ میں لیجاتے ہیں۔ تو
 زیادتی خاصیت باب کے ساتھ جس میں وہ منتقل ہوا ہے۔ معنی مصدر ثلاثی باقی رہتے ہیں۔
 یعنی جب صفا کو باب افتعال میں لے جا کر اصطفا کیا ہے۔ تو اصطفا میں معنی صفا کا ملحوظ
 رکھنا ضروری ہے۔ مگر اہل لغت نے ان لفظوں کو باب افتعال میں لیجا کہ خلافت قاعدہ سب
 کو ایک کر دیا اور سب کے معنی رہ گزیدہ، کر دیئے ہیں اور ایسا کرتے سے انہوں نے ایک باب
 علوم مسدود کر دیا ہے کلام حمید مجید میں تینوں لفظ علیحدہ معانی میں استعمال ہوئے ہیں۔ ثلاً
 لفظ اصطفا نبی و غیر نبی دونوں کے واسطے استعمال ہوا ہے۔ یَخُطِّعُ مِنَ الْمَلَائِکَةِ
 رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ آدمیوں اور ملائکہ میں سے اپنے لئے رسل مصطفیٰ قرار
 دیتا ہے۔ لَآ اِنَّ اللّٰهَ اصْطَفٰ اٰدَمَ وَ نُوْحًا وَّ اٰلَ اِبْرٰہِیْمَ وَّ اٰلَ عِیْسٰی عَلٰی
 الْعٰلَمِیْنَ اور حضرت طاہر طاہر جو بادشاہ تھے اُن کے حق میں فرماتا ہے۔ اِنَّ اللّٰهَ
 اصْطَفٰ لَکُمُ الطَّاکُوْثَ مَدِیْنًا اور لفظ اجتبا تمام رسولوں کے واسطے بھی نہیں ہے۔

بلکہ خواص کے واسطے ہے۔ "وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظِلَّكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَالْغَيْبُ لِلَّهِ يَجْتَنِي مِنْ رُسُلِهِ
 مَنْ يَشَاءُ" اللہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع کرے لیکن وہ رسولوں میں سے جس
 کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ پس اجتباء میں تمام رسول بھی داخل نہیں ہیں۔ لہذا یہاں سے
 فرق اصطفاء و اجتباء معلوم ہو گیا اور لفظ ارتضا ان دونوں سے فوقیت رکھتا ہے اور
 خاص سلسلہ نبویہ خاتم النبیین سے تعلق رکھتا ہے پناہ خدایہ عزوجل فرماتا ہے عَالِمُ
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ لَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ
 خدا عالم غیب اور عالم شہود سب کا جاننے والا ہے اور وہ اپنے غیب خاص و غیب
 موہبتی پر کسی کو مطلع نہیں کرتا مگر اس کو جو مرتضیٰ من الرسول ہو اور اس مقام پر نہ
 من بیان نہ نہیں ہے جس کے معنی یہ ہوں کہ اپنے رسول مرتضیٰ کو غیب پر مطلع کرتا ہے۔
 کیونکہ اس کے بعد ہی فرمایا ہے فَإِنَّهُ يَسْأَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ
 رَصَدًا ۚ کیونکہ اللہ نے اس کے آگے اور پیچھے دونوں طرف رصد قرار دے دی ہے اور
 دونوں طرف نگہبان ہیں پس اگر اس سے رسول مراد لیا جائے تو معنی آیت کے درست نہیں
 رہتے۔ کیونکہ پیغمبر رصد و شاہد اپنے اوپر نہیں رکھتا۔ بلکہ وہ شہید ہے۔ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
 عَلَى النَّاسِ وَبَكُونُ الْمُرْسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِدًا ۚ بلکہ مراد اس مرتضیٰ من الرسول سے علی مرتضیٰ
 میں کیونکہ نہیں ہیں مرتضیٰ از جانب رسول مگر مرتضیٰ۔ اور وہی دونوں طرف رصد رکھتے ہیں۔
 ایک طرف رسول اللہ ہیں۔ جو کہ شہید ہیں۔ یہ ان سے لیتے ہیں اور اپنے مایعہ کو دیتے ہیں۔
 اور اس پر خود شہید ہوتے ہیں۔ اسی طرح یکے بعد دیگرے آخر اوصیاء عجل اللہ ظہورہ
 اور لفظ "يسلك" خود اس پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بالکل وابستہ اور ایک
 ہی سلسلہ میں منسلک ہیں۔ کیونکہ سلک زنجیر کی کرلوں کو ایک دوسرے میں ڈالنے کو کہتے ہیں۔
 پناہ خدایہ فرماتا ہے خُذْ ذُوهُ فَغُلِّقْ ثُمَّ الْجَحِيمُ صَلَوَةٌ ثُمَّ فِي سُلْسِلَةٍ
 ذُرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْأَلُوهٗ ۚ پس نبوت یہاں سے جدا ہے کہ مقام نبوت
 ختم ہو جائے۔ بلکہ یہ مقام امامت ہے اور دوازہ امام اسی ایک سلسلہ میں منسلک ہیں۔
 اسی بیان سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ بارہواں امام اس وقت موجود ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے
 کہ اس وقت موجود نہیں ہے بلکہ ایک مدت بعد پیدا ہو گا تو سلسلہ منقطع ہو
 جاتا ہے۔ اور آیت غلط۔ پس ضرور موجود ہے اور اس میں متصل و منسلک ایک

دوسرے سے ہرگز جدا نہیں اس لئے کہ بحکم آیہ اُن کا سلسلہ دار ہونا ضروری ہے۔ لہذا واجب
ہوا کہ گیارھویں کے بعد بارہواں موجود ہو۔ پس وجود مہدی آخر الزمان ثابت ہے۔
عجل اللہ ثلہورہ۔

راہم بہر مطلب اچاہئے کہ امام ہر زمانہ میں موجود ہو اور یہ سلسلہ کبھی منقطع نہ ہو۔
لیکن ممکنات عالم سے اس حجت اللہ کا تعلق کیا اور کونسا ہے؟ ہم شاید کہتے ہیں اور دیکھتے
ہیں کہ حرکت دو قسم کی ہوتی ہے ایک حرکت طبعی ذاتی۔ دوسری حرکت غیر ذاتی خارجی و قسری مثلاً
انجن کو جو چیز حرکت دیتی ہے وہ اس کی ذات میں داخل نہیں ہے بلکہ خارج از ذات ہے۔
اور وہ اس کی حرکت ہے اور انجن حرکت لے رہا ہے اور جس قدر اس حرکت میں قوت ہوگی اتنا ہی میل یا
جہاز کام کرے گی اور حرکت کریں گے۔

اس بدن انسانی کو دیکھئے کہ یہ ایک مدیر خارجی رکھتا ہے جو روح انسانی ہے وہ اس پر
تصرت رکھتی ہے اور اس کو حرکت دیتی ہے چلاتی پھرتی ہے اور اس کے واسطے سے وہ جسم
انسانی موجود باقی ہے۔ جہاں اس کا تعلق بدن سے منقطع ہوا وہ خراب ہو جاتا ہے اور سڑ جاتا
ہے اور انسان کی انسانیت اسی روح پر موقوف ہے۔ مرنے پر بدن مع تمام اعضاء جو ارجح موجود
ہوتا ہے۔ مگر انسان نہیں ایک جسم انسانی ہے اور بدلیہی و ضروری ہے کہ اگر ایک شخص
کسی کو قتل کرے اور پھر خود مر جائے یا مارا جائے۔ تو اس مقتول کے قصاص میں اس
مردہ قاتل کا سر جدا نہ کیا جائے گا۔ کیونکہ اس وقت وہ انسان نہیں ہے انسان کی انسانیت
اسی روح پر موقوف ہے۔ اور یہ اپنے بدن اور تمام اعضاء و جوارح پر ایسا تصرف
اور اس سے ایسا تعلق رکھتی ہے کہ کہیں ہو اور کسی حال میں اس کو اپنی تمام مملکت
بدن کے ذرہ ذرہ کی خبر رہتی ہے اور اس پر تصرف حاصل ہوتا ہے۔ چنانچہ خواب
میں دیکھا جاتا ہے کہ وہ ہزاروں میل پر ہوتی ہے اور یہاں بدن کے کسی حصہ میں ایک مچھر
یا کھٹل کا ٹٹا ہے تو اس کو فوراً اطلاع ہو جاتی ہے اور فوراً ہی اس کا دفعیہ کرتی ہے
کیونکہ اس پر حکومت رکھتی ہے اور اس کے تصرف کیلئے اس کا قریب بعد مساوی ہے۔

اسی طرح یہ تمام عالم امکان بمنزلہ ایک جسم ایک بدن کے ہے قال عز وجل دان
کُلُّ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِلٰی اَبْنٰی الرَّحْمٰنِ عَبْدًا اس آیت میں خدا
جملہ موجودات ارضی و سماوی کو ایک عہد کہتا ہے اور اسی طرح سے تمام عالم امکان

ایک کتاب و جمہدی ہے: قَالَ الَّذِیْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ وَالْاٰیْمَانَ لَقَدْ بَسَّطْنَا فِیْ كِتَابِ اللّٰهِ
 اِلٰی یَوْمِ الْبَعْثِ "کہا اہل علم و ایمان نے کہ تم روزِ حشر و نشر و بعث تک کتابِ خدا میں رہے ہو۔ پس
 اس جسمِ عالم امکان میں حجت اللہ روح اور قلبِ عالم امکان ہے اور وہ موجود ہے اور مقصرت
 اور اس کے ظاہر ہوتے اور سامنے حکم کرنے کی عزت نہیں وہ جہاں کہیں بھی ہے اور جس حال میں بھی
 ہے اس عالم کی خبر اور اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اُس پر مقصرت ہے اور اُس کے لئے حضورِ دنیا
 مسادی۔ لہذا غیبتِ امام قابلِ اعتراض نہیں۔ وہ روحِ عالم و قلبِ عالم ہے اور قاعدہ ہے کہ
 جب قلب پر صدمہ ہو۔ تو اور اعضا اپنی تکالیف محسوس نہیں کرتے۔ اور اگر انسان کے عضو عضو
 جدا کر دیئے جائیں انہیں خبر نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ تمام قلب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور
 جب قلبِ عالم امکان مضطرب و متزلزل ہوتا ہے۔ تمام اعضاء و جوارح متزلزل ہو
 جاتے ہیں۔ اور انہیں اپنی خبر نہیں رہتی۔ اور جو عضو قلب سے جس قدر قرب رکھتا ہے۔
 اسی قدر اُس کو صدمہ زیادہ محسوس ہوتا ہے اور اس کے صدمہ سے اس کو اپنی خبر نہیں
 رہتی۔ اگر اُسے پارہ پارہ کر ڈالو۔ تو محسوس نہیں کرتا۔ ایک حدیث میں آنحضرت سے
 مروی ہے۔ کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا: "یَا بُنَّیَّ اِنَّكَ سَتَسَاقُ اِلَی الْعِرَاقِ
 وَ مَعَكَ جَمَاعَةٌ لَا یَجِدُ دُنَ الْکَلَمَةِ مَسِّ الْاَحْدِیْدِ" اے فرزندِ تھکو
 دشمنِ زبردستی عراق کی طرف کھینچ لئے جائیں گے۔ اور تیرے ساتھ کچھ لوگ ہوں گے
 جو زخمِ آہن کو محسوس تک نہ کریں گے۔ وہ تیرے صدمے میں ایسے مصروف ہوں گے۔
 کہ ان کے تلواریں لگتی ہوں گی۔ تیرا آتے ہوں گے۔ تیرے چہرے ہوں گے۔ مگر وہ
 متاثر نہ ہوں گے۔ چنانچہ واقعاتِ شاہد ہیں کہ اصحابِ حسین علیہ السلام کا یہی
 حال تھا کہ جب وہ حضراتِ امامِ مظلوم کو متاثری دیکھتے تھے اپنے وجود سے غافل
 ہو جاتے تھے کیوں کہ امامِ قلبِ عالم امکان ہے۔ جب قلبِ مضطرب ہو تو دوسرے اعضاء کو
 اپنی کیا خبر ہے۔ بعد ازاں حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی: "یَا نَارُ کُوْنِیْ تِرْدًا وَسَلَامًا" اے
 آتش ان پر سرد و سلامتی بن جا۔ گویا حضرت نے تمام اصحابِ امامِ مظلوم کو درجہِ ابراہیم میں داخل
 فرمایا ہے۔ دیکھئے کہ چھوٹے بڑے مرد و زن نے رفیعِ عاشورا کیا کیا کارنمایاں کئے اور ان اصحاب نے
 کیا کیا اپنے جوہر ذاتی دکھلائے۔

مورخین لکھتے ہیں۔ عابس ابن ابی شیبہ شاکری جس وقت میدان میں گئے تو لشکر

میں تہلکہ پڑ گیا۔ آپ بار بار "الادجل الادجل" پکارتے تھے۔ مگر کوئی لشکر سے مقابلہ کے لئے باہر نہ نکلتا تھا۔ کیونکہ غالب کی شجاعت اور بہادری سے لوگ واقف تھے بدیع ابن تمیم نے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا اس کو جانتے ہو یہ کون ہے۔ میں نے اس کو جنگ اور بائیجان میں دیکھا ہے کہ اس شخص نے تہا حملہ کر کے ساٹھ آدمیوں کو قتل کیا۔ یہ سن کر تمام لوگ ایک دوسرے کے پیچھے پھپھنے لگے۔ عمر سعد نے جب یہ حال دیکھا تو سنگ اندازوں کو حکم دیا کہ سنگ باری شروع کر دیں۔ یہ سن کر غالب نے خود سر سے اُتار پھینکا اور مکر تک بدن کو یہ پہنہ کر لیا اور فریادیں مچا کر پتھروں کی دھمکی دیتے ہوئے اور حملہ شروع کیا اور چار ہزار سنگ اندازوں نے سنگباری شروع کی نہ معلوم ان چار ہزار سنگ اندازوں کے پتھروں سے ان کا کیا حال ہوا ہو گا۔ مگر وہ کمال قوت قلب رکھتے رہے اور آخر کار شہید ہو گئے۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

موقفِ ہمارم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اَنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ

هٰذَا اِنْ خَصَمَانِ اخْتَصَمُوْا فِیْ رَبِّهِمْ فَاَلَّذِیْنِ کَفَرُوْا قُطِعَتْ لَهُمْ

نِیَابٌ مِّنْ نَّادٍ یَّعِیْبُ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمْ الْحَیْمِ

علوم نبوت پر یہ کلمہ: پیشتر بیان ہو چکا ہے کہ طریق سعادت یہ یا عالم ہے یا متعلم اور

ہے اور علم عام نوع بشر دماغ و جسم و قلوب و اعضاء سے اور علم خواص اور نوا لعلہ۔ پس اہل علم گویا دو جماعتیں ہیں۔ پھر صاحبان ادقوالعلم بھی دو قسم کے ہیں۔ ایک صاحبان علم جزئی۔ دوم دارالعلم کلی۔ چنانچہ حضرت آدم سے لیکر تا حضرت خاتم جس قدر انبیاء علیہم السلام گذرے ہیں سب کا علم بہ نسبت آنحضرت

جزئی تھا اور وہ بطور مقدمہ آئے تھے کہ حضرت ابراہیمؑ میں بھی جو شجرۃ الانبیاء اور افضل انبیاء
 سابقین ہیں۔ علم بطور کلیت و اطلاق نہیں ہے۔ خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وارث
 بلند فرماتے ہیں۔ **يَا اَبَتَايَ قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي**
اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا۔ اے میرے باپ مجھے علم میں سے وہ حصہ ملا ہے۔ جو مجھے
 نہیں ملا ہے پس میرا اتباع کر۔ میں تجھے ٹھیک راستہ دکھاؤں گا۔ یعنی حضرت نے میں
 العلم فرمایا جو جزئیت کی دلیل ہے۔ **جَاءَنِي الْعِلْمُ** نہیں فرمایا۔ جو کلیت اور اطلاق پر
 دل ہوتا۔ پس معلوم ہوا کہ آپ کا علم بھی بطور کلیت و اطلاق نہ تھا۔ اور خداوند عالم جملہ انبیاء
 علیہم السلام کے حق میں فرماتا ہے۔ **وَلَقَدْ اخْتَرْنَا هُمَ عَلَى الْعَالَمِينَ** یعنی ہم نے ان کو ایک
 علم میں تمام عالمین سے برگزیدہ بنالیا ہے اور اس علم کے لئے انہیں پسند کیا ہے۔ نہایت درجہ
 ان کے علم کا یہ ہے کہ بعض علم حقائق میں بطور جزئیت شریک ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیمؑ
 کو خدا خود فرماتا ہے۔ **وَكَذَٰلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ**
 اسی طرح سے ہم ابراہیمؑ کو بواطن زمین و آسمان دکھاتے ہیں کیونکہ نبوت جملہ انبیاء سابقین
 کی محدود و جزئی تھی۔ ایک قوم خاص اور ایک ملک مخصوص پر مبعوث ہوتے تھے۔ نہ
 تمام عالمین پر۔ مثلاً جناب آدم کی شان میں آیا ہے۔ **يَا اٰدَمُ اِنَّا جَاعِلُكَ خَلِيفَةً**
 تحقیق کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ لہذا خلافت آدم زمین ہی سے مخصوص تھی اس
 طرح دیگر انبیاء **اَوْدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ** اسی وجہ سے ایک وقت میں
 چند نبی بھی ہوئے ہیں بعض ایک قریہ میں اور بعض دوسرے قریہ میں۔ چنانچہ حضرت
 لوط زمانہ حضرت ابراہیمؑ میں ایک قریہ میں اپنی قوم پر مبعوث تھے۔ لیکن جب سلسلہ نبوت
 بمقام ختم پہنچا اور حضرت خاتم النبیین مبعوث برسات ہوئے تو ان کیلئے خصوصیت کو قوم
 یا ملک کی نہ رہی۔ بلکہ اختصاص ارضی بھی مرتفع ہو گیا۔ اور تمام عوالم یعنی جملہ ماسوئے اللہ
 عالم مواد عالم ارواح۔ عالم نفوس۔ عالم عقول۔ عالم ملکوت۔ عوالم ارضی و عوالم سماوی جن
 و انس۔ چرند و پرند۔ قریب و بعید۔ مرنے و غیر مرنے سب پر مبعوث ہوئے۔ کما قال
عَزَّوَجَلَّ **نَبَاكَ الَّذِي نَزَلَ الْفَرَقَانِ عَلٰی عَبْدَاہِ لِيَكُوْنَ لِلْعَالَمِيْنَ**
نَذِيرًا۔ بزرگ اور برتر ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ
 اس کے ذریعہ سے تمام عوالم پر رسول نذیر و بشیر ہو اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت

سے تمام عوالم کے نذیر قرار پائے۔ بلکہ خود لفظ عالمین دال ہے کہ آپ ہمیشہ سے اس صفت سے متصف ہیں ورنہ تو بہت سے عوالم نذارت سے خارج ہو جائیں گے۔ پس جس طرح آپ کی رسالت باعتبار مکان غیر محدود و کلی ہے۔ اسی طرح بلحاظ زمان بھی غیر محدود و کلی ہے۔ کسی ایک زمانہ سے مخصوص نہیں ولذا اقال صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔ کُنْتُ نَبِيًّا وَاَدَّاهُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّيْنِ اَوْ بَيْنَ الرَّوْحِ وَالْجَسَدِ۔ حتیٰ کہ تمام انبیاء بھی آپ کی نبوت مطلقہ کلیہ کے تحت میں داخل ہیں اور امت مرحومہ محمدی میں شامل۔ پس علم آپ کا بہ نسبت جمیع مخلوقات جن دانش ملائکہ و عقول قادسہ و انبیاء و رسل کے کلی ہو گا۔

نکتہ قرآن شریف میں بعض الفاظ و بعض محاورات ایسے ہیں۔ کہ اگر انسان ان میں غور کرے اور ان کے سر سے آگاہ ہو تو ابواب علوم مشکف ہوتے ہیں۔ منجملہ ان کے ایک لفظ راتی ہے کہ علم اور کتاب دو چیزوں کی طرف علی العکس منسوب ہوا ہے یعنی جب لفظ راتی بصیغہ ماضی معروف علم کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ تو وہاں علم سے مراد علم جزئی ہوتا ہے۔ مثلاً وَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عَلَمًا رَاحِلًا، البتہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو ایک علم عطا کیا وَ اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عَلَمًا رَسُوْدًا یُوسُفًا، اور ہم نے اس کو حکم اور کچھ علم عطا کیا وَ کُوْطًا اَتَيْنَاهُ حُكْمًا وَ عَلَمًا رَسُوْدًا، پھر ہم نے اس کو حکم اور کچھ علم عطا کیا۔ اور یہاں کتاب کی طرف منسوب ہے وہاں کتاب سے حقیقت کتاب مراد ہے اور اسی واسطے انبیاء کی طرف منسوب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ کے باب میں آیا ہے۔ وَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰی الْكِتَابَ رَاقِیًا، اور دیگر انبیاء کی شان میں فرمایا ہے وَ اَتَيْنَاهُمْ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِیْنَ رَدَالِصَافَاتِ، اور ہم نے ان کو کتاب روشن عطا کی اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں۔ اِنَّا اِنَّا الْكِتَابَ وَ جَعَلْنٰی نَبِیًّا مَّحْمُودًا، اللہ نے کتاب عطا کی ہے اور نبی بنایا ہے ظاہر ہے کہ یہاں کتاب سے مراد علم کتاب حقیقت کتاب ہے جو صفت انبیاء ہے وَقَدْ اُرْسَلْنَا رُسُلًا وَ اَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ الْبَیِّنَاتِ، البتہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب و میزان نازل کی۔ پس اس کتاب سے مراد علم کتاب ہی ہے۔ جو ہر نبی کے وجود کے ساتھ عطا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک درجات کی صفت میں آیا ہے۔ كَذٰلِكَ اَنْزَلْنٰا اِلَیْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِیْنَ اٰتَيْنَا هُمْ الْكِتَابَ یُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَ مِنْ هٰؤُلَاءِ مَنْ یُّؤْمِنُ بِهٖ وَ مِنْ

وَمَا يَحْصِدُ بَايَاتِنَا إِلَّا الْكَفَرُونَ (عنکبوت) اسی طرح ہم نے تجھ پر کتاب کو نازل کیا ہے پس وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیدی ہے۔ وہ سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور ان میں سے بھی بعض اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا مگر کافرین اور جہاں کہیں لفظ اتی (بصیغہ مجہول یعنی ادنیٰ) کتاب کی طرف منسوب ہوا ہے وہاں کتاب سے مراد علم کتاب و حقیقت کتاب نہیں ہے۔ بلکہ کتاب آسمانی لیکر کسی پیغمبر کا ان کی طرف آنا مراد ہوتا ہے۔ اعم اس سے کہ وہ لوگ عالم کتاب پیغمبر ہوں یا نہ ہوں۔ اس پر عمل کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں۔ چنانچہ قرآن شریف میں اَوْتُوا الْكِتَابَ سے مراد یہود و نصاریٰ اہل کتاب ہیں۔ جو مقابل مشرکین ہیں۔ جن پر کوئی پیغمبر مبعوت نہ ہوا تھا اور ان میں کوئی کتاب نہ آئی تھی مثلاً وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ (احدیدا) اور چاہئے کہ تم ان لوگوں کی مانند نہ ہو جن کی طرف کتاب بھیجی جا چکی ہے۔ وَلَا يَذِيحُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ (توبہ) وغیرہ اور جس جگہ علم کی طرف مضاف ہے۔ وہاں علم سے علم کلی مراد ہے۔ وَيَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ اللہ بلند کرتا ہے۔ ان کے درجات کو جو تم میں سے ایمان لائے ہیں۔ اور جن کو علم عطا کر دیا گیا ہے۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ اُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَحْصِدُ بَايَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (عنکبوت) بلکہ قرآن شریف آیات بینات ہے۔ سینوں میں ان لوگوں کے جن کو علم دیا گیا ہے۔ اور نہیں انکار کرتے ہیں۔ ہماری آیات کا مگر ظالمین اور یہ صاحبان اَوْتُوا الْعِلْمَ و علم مطلق حضرت خاتم الانبیاء اور ان کے اوصیاء ہیں۔ علیہم الصلوٰۃ والسلام اور علم پیغمبر خاتم النبیین بہ نسبت جمیع انبیاء و سابقین کلی ہے۔

انقسام سلسلہ نبوت کتب آسمانی جو بطور تنزیل نازل ہوئی ہیں۔ اور جن پر کتاب کا اطلاق ہوتا ہے اور لفظ کتاب بولا جاتا ہے وہ صرف چار ہیں اور حضرت شجرۃ الانبیاء توریت و زبور و انجیل اور فرقان حتیٰ کہ حضرت ابراہیمؑ بھی اس معنی میں صاحب کتاب نہیں کہلاتے۔ بلکہ صاحب صحت کہلاتے ہیں اور صحت ابراہیمی مشہور ہیں اور اسی طرح حضرت اسمعیل بھی صاحب کتاب نہیں ہیں لیکن کتاب وجودی جس سے کہ مراد علم کتاب و حقیقت علمیہ ہے وہ عام ہے تمام انبیاء میں جیسا کہ سابقہ اشارہ کیا گیا کہ خدا تمام انبیاء کے حق میں فرماتا ہے۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ

مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ الَّذِي فِيهِ آيَاتٌ لِّكَرَامَاتٍ كَثِيرَةٍ وَمِنْهَا بَيِّنَاتٌ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ
وہ بشارت دیئے والے اور ڈرانے والے تھے اور اُن کے ساتھ کتاب نازل کی۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ سُلْطَانًا وَآتَيْنَاهُ الْبُكْبَارَةَ وَآتَيْنَاهُ الْكِتَابَ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَ الْبَيْتِ الْبُكْبَارَةَ
کتاب ذریت انبیاء میں ہمیشہ جاری رہا ہے۔ چنانچہ حضرت نوح و حضرت ابراہیم کے حق
میں فرماتا ہے۔ اَرْسَلْنَا نُوحًا وَابْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَ
الْكِتَابَ اَمَّا نُوْحٌ اَوْ اَبْرَاهِيْمُ كَوْنُهُمَا اَوْ اُنْ كِي ذُرِّيَّتِهِمَا فِي نُبُوَّةٍ وَكِتَابٍ قَرَارِ دِي۔ اور
پھر حضرت ابراہیم کی شان میں فرمایا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ
اَمَّا نُوْحٌ اَوْ اَبْرَاهِيْمُ كَوْنُهُمَا اَوْ اُنْ كِي ذُرِّيَّتِهِمَا فِي نُبُوَّةٍ وَكِتَابٍ قَرَارِ دِي۔ اور حضرت ابراہیم سے نبوت و
کتاب منقسم ہوئی۔ ایک سلسلہ بنی اسرائیل میں جو بنی اسحاق ہیں۔ دوم سلسلہ اسمعیل۔ لیکن
یہ معلوم ہے کہ حضرت اسمعیلؑ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کوئی بنی
نہیں ہے۔ جو صاحب نبوت و کتاب ہو اور جعل الہی مقتضی ہے کہ ہمیشہ ذریت ابراہیمؑ
میں نبوت اور کتاب موجود ہو۔ پس حضرت اسمعیلؑ سے حضرت خاتم النبیین تک نبوت
اور کتاب جو مایہ النبوۃ ہے۔ کس کے پاس رہی۔ کیا وہ مشرکین مکہ حائل کتاب تھے جو
اولاد حضرت اسمعیلؑ سے ہیں؟ جیسا کہ بعض مفسرین نے لکھا بھی ہے اگر ایسا ہے تو مشرکین
بنی یا و صی بنی ہوئے۔ کیونکہ نبوت اور کتاب ساتھ ساتھ ہیں اور مایہ النبوۃ کتاب ہی ہے
حالانکہ بنی مشرک غیر معقول و غیر متصور ہے اور یہ خیال غلط محض۔ بلکہ دعائے حضرت
ابراہیمؑ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اَدْنٰلِ
کرتی ہے کہ ایک امت مسلمہ باسلام بنوئی ہمیشہ ذریت ابراہیمؑ میں موجود رہی ہے۔ کیونکہ
یہ بھی جعل الہی ہے۔ جس کو کبھی انقطاع نہیں۔ پس حائل کتاب ہی امت مسلمہ ہوگی۔ نہ
مشرکین۔ اور یہیں سے ثابت ہے کہ آباؤ اجداد جناب ختمی مرتبت کل کے کل مسلم و موحد
تھے۔ اور لطفہ حضرت ختمی مرتبت انہیں اصحاب طاہرہ میں رہا ہے اور منتقل ہوتا آیا ہے
جو حائل کتاب بنوئی و مسلم تھے۔

یہ بھی کتاب اللہ ہی سے ثابت ہے کہ یہ دعائے حضرت ابراہیمؑ مخصوص و مختص ہے
اولاد حضرت اسمعیلؑ سے نہ حضرت اسحاقؑ سے اس لئے کہ صدایہ یہ ہے۔ وَادْعُ بَرَفَعِ اِبْرٰہِیْمُ
اَلْقَوَا عِدًا مِّنَ الْبَیْتِ وَاسْمِعِلْ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَارِنَا
مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ
فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ الْحِكْمَةَ
وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (بقرہ ع ۱۵)

اور یاد کر اس وقت کو جبکہ ابراہیمؑ اور اسمعیلؑ خانہ کعبہ کی بنیادیں بلند کر رہے تھے
تو انہوں نے عرض کیا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔ کیونکہ تو
ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پروردگار ہم دونوں کو اپنا خاص مسلمان مطہر و منقاد
مطلق بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے ایک جماعت ایسی ہی پیدا کر جو مثل ہمارے تیری مطہر
و منقاد مطلق ہو۔ اور ہمارے مناسک ہمیں دکھلائے اور ہمارے رجوع و انابت کو قبول
فرما۔ کیونکہ تو ہی رجوع کا قبول کرنے والا مہربان ہے۔

پروردگار ان میں انہیں میں سے ایک کو رسول بنا جو ان پر تیری آیات کو تلاوت
کے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ یہ تحقیق کہ تو صاحب
عزت و حکمت ہے۔ اور پھر فرمایا ہے۔ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرَ
ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ أَيْتِكِ الْمُحَرَّمِ ذِي الْحُلُوفِ وَالصَّلَوةِ فَا جْعَلْ أَقْدَامًا مِّنَ النَّاسِ
تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارِزْقُهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (ابراہیم ع ۵)
اے ہمارے پروردگار میں نے اپنی بعض ذریت کو تیرے خانہ محترم کے پاس دادی ہے نہ اعلیٰ
میں سکونت پذیر کیا ہے۔ اے ہمارے پروردگار اس لئے کہ وہ نماز کو قائم کریں۔ پس اے
خدا کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر اور ان کو ثمرات عطا فرما کہ وہ تیرا شکر بجا
لائیں اور مسلم و محقق ہے کہ مکہ معظمہ میں جناب ابراہیمؑ نے اپنی ذریت میں سے صرف حضرت
اسماعیلؑ کو مقیم کیا تھا۔ لہذا یہ دعا بھی ذریت ابراہیمؑ میں سے اولاد اسمعیلؑ ہی سے مخصوص ہے۔
اور اسی آیت کے بعد فرمایا ہے۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمًا الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا
وَتَقْبَلْ دُعَاءِ۔ میرے پروردگار مجھ کو اور میرے بعض ذریت کو نماز کا قائم کرنے والا قرار
دے اور ہماری دعا کو قبول فرما۔ لہذا ثابت ہے کہ یہ امت مسلمہ اور یہ ذریت مقیمین الصلوٰۃ
اور ساکنین مکہ اللہ الحرام اولاد حضرت اسمعیلؑ ہی سے ہے اور یہ وہی امت ہے جس
میں سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم و جہنم برسات ہوئے اور وہ انہی امت مسلمہ کے

ایک فرد ہیں۔ پس لا بد وہ امت مسلمہ باسلام نبوتی اس وقت موجود تھی جس وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور وہ انہیں میں سے تھے۔ لہذا یہی امت جو ذریت ابراہیمؑ ہے حامل کتاب ہے۔ نبوت خاتم النبیین پر ختم ہو گئی۔ مگر کتاب بحال خود باقی ہے۔ اگر نبص آیہ نبوت خاتم النبیین پر ختم نہ ہوتی تو یہ تمام افراد امت مسلمہ انبیاء ہوتے۔ کیونکہ ماہ النبوة کتاب ہی ہے۔ اور کتاب ان میں موجود ہے راتانی الکتب وجعلنی نبیاً، دال ہے کہ اول کتاب دیکھائی ہے اور بعد میں نبی بنایا جائے گا۔ جاہل نبی نہیں ہوتا۔ نبی جاہل غیر معقول ہے اور نبوت ایک درجہ رفیعہ عالیہ ہے۔ جو بلا علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ رفعت درجات علم پر موقوف ہے۔ رَیَّرَ فَعَلَ اللَّهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِیْنَ اٰوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ۔ اس لئے کہ نبی دراصل نبوة سے مشتق ہے جس کے معنی بلندی اور رفعت کے ہیں اور اسی طرف اشارہ ہے اس آیت مجیدہ میں جس میں حقیقت نبوت کو بیان کیا گیا ہے۔ وَهِيَ هَذِهِ "رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ اَمْرِهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ"۔ خداوند عالم درجات کا بلند کردار والا صاحب عرش علم ہے وہ اپنے عالم امر سے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روح عطا کرتا ہے۔ تاکہ وہ روز قیامت سے ڈرائے۔ پس نبی صاحب درجہ رفیعہ ہے اور مقام نبوت مقام عرش ہے اور جو کچھ اس کو پہنچتا ہے عرش الہی سے پہنچتا ہے اور رانہاؤں یعنی خبر دنیا اثرات نبوت میں سے ہے کہ جو نبی مبعوث برسالت ہوتے ہیں پیغام خدا پہنچاتے ہیں۔

مزید توضیح و تشخیص صاحبان | یہ تو معلوم ہو چکا کہ جہاں "اتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ" آیا ہے اس سے کتاب و جہدی یعنی علم کتاب و حقیقت کتاب مراد ہے۔ لہذا "فَالَّذِیْنَ اٰتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ" یَوْمَئِذٍ یَوْمَ هُمُ لَا یَدْعُوْنَ لِحُجَّتِهِمْ اَنْ یَّخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ اَوْ لِحُجَّتِهِمْ اَنْ یَّخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ اَوْ لِحُجَّتِهِمْ اَنْ یَّخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ

یَوْمَئِذٍ یَوْمَ هُمُ لَا یَدْعُوْنَ لِحُجَّتِهِمْ اَنْ یَّخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ اَوْ لِحُجَّتِهِمْ اَنْ یَّخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ اَوْ لِحُجَّتِهِمْ اَنْ یَّخْرُجُوا مِنْ دَارِهِمْ کتاب ہی ہے۔

اب معلوم کرنا یہ ہے کہ امت محمدی میں یہ کون لوگ ہیں؟ اس واسطے کہ پیغمبر تو ان میں داخل نہیں کیونکہ پیغمبر خود مخاطب ہے۔ پس ضرور یہ صاحبان کتاب غیر از پیغمبر خدا ہیں۔ اکثر مفسرین کی تو یہ رائے ہے کہ ان سے مراد یہود و نصاریٰ اہل الکتاب

جاہلوں کی صحبت سے بچتے ہیں اگر ایسے ہیں تو پھر ان سے بہتر مومن و مسلمان دنیا میں مستور نہیں۔
 اور اگر یہ صحیح ہے تو وہ آیات غلط ثابت ہوتی ہیں جو مذمت یہود سے پہلے ہیں۔ علاوہ ازیں ثابت
 ہو چکا ہے کہ 'اتیناھم الکتاب' سے مراد حقیقت کتاب ہے جیسا کہ حضرت عیسیٰ اسی کا
 مصداق ہیں کہ 'اتانی الکتاب' فرماتے ہیں تو کیا معاذ اللہ حضرت عیسیٰ بھی یہود تھے؟ اور یہ بھی
 ثابت ہے کہ یہ کتاب ان کے وجود کے ساتھ ہوتی ہے، نہ کہ بعد میں تعلیم دی جاتی ہے۔ پس کون سے
 یہود ہیں جو قبل وجود ظاہری جہانی عالم کتاب و حال حقیقت کتاب تھے۔ ان ہذا
 الاختلاف۔

پس 'اتیناھم الکتاب' کا مصداق وہ ہیں جو صلاحیت نبوت رکھتے ہیں۔ کیونکہ یہ کتاب
 ہی ماہی النبوت ہے۔ اور وہ وارثان کتاب اہل بیت نبوت و رسالت ہیں۔

کتاب کے چند معنی ہیں۔ اول کتاب مکتوب یعنی خطوط و نقوش۔ کما قال سبحانہ
معانی کتاب | وَتَوَنَّرْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَانٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ
 فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ (العام غ) اور اگر ہم
 پیغمبر تجھ پر کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے۔ اور یہ لوگ اس کو اپنے ہاتھ سے چھو کر دیکھ
 لیتے۔ تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے۔

دوم۔ کتاب محفوظ اور صورت تلفظی کما قال عَزَّ وَجَلَّ۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ مَا دُجِيَ
 إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ (کہف)، اے پیغمبر پڑھ ان پر وہ کتاب جو تجھ پر وحی کی گئی ہے۔ سوم کتاب
 ذہنی یعنی معانی متخیلہ متصورہ فی الذہن المدلولہ بالالفاظ۔ قال عزرا سمعہ و مِنْهُمْ أُمِّيُونَ
 لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَارَاتٍ بِقُرْعَةٍ (۱۱) اور بعض ان میں سے اُمی ہیں۔ جو نہیں
 جانتے ہیں کتاب کو نگار آرزوئیں۔ جو خواہش طبع ہوتی ہے وہ ہی معنی کر لیتے ہیں۔ چہارم
 کتاب حقیقی جو قلوب انبیاء پر نازل ہوتی ہے۔ نہیں بلکہ وجود کے ساتھ عطا ہوتی ہے۔ کما فی
 'اتانی الکتاب' وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَاتَّيْنَا هُمُ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ (پس وہ ایک
 حقیقت نورانیہ علیہ ہے جو وجود نبی میں ہے بلکہ نفس روح نبی ہی کتاب ہے۔ کیونکہ وہ ایک
 حقیقت نورانیہ علمیہ ہے اور وہی ذالک الکتاب لَا رَيْبَ فِيهِ ہے اور قرآن اسی کی
 صورت متروکہ ہے قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ۔
 لَا يَسُوءُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ط۔ تحقیق کہ یہ قرآن کریم ہے کتاب مکنون میں جس کو کوکب مظهرین

اور کوئی مس نہیں کر سکتا پس بعد پیغمبر غیر از پیغمبر وہ نفوس صاحبان کتاب ہیں جو نفس سول
 ہیں اور اس کے ساتھ اتحاد نوری روحانی رکھتے ہیں اور قرآن اُن کے وجود میں ہے اور یہ وہ
 لوگ ہیں جن کی حقیقت یہ ہے مَا كُنْتُمْ تَتْلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ
 بِمِثْنِكَ اِذَا رَاْتَابِ الْمُبْطِلُونَ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ
 اُوْتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا اِلَّا الظَّالِمُونَ (مَنْكِبُوت) اے پیغمبر تو اس
 سے پہلے کوئی کتاب تو ریت وغیرہ پڑھتا تھا۔ اور نہ تو اس کو ہاتھ سے لکھتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا
 تو مبطلین اسلام کو شک و شبہ کا پورا موقع مل جاتا۔ لیکن قرآن ایسا نہیں ہے بلکہ وہ
 آیات مبینہ ہیں اُن کے سینوں میں جن کو علم عطا کیا گیا ہے۔ چونکہ پہلے علم اُن کو عطا کر دیا گیا
 ہے اسی واسطے وہ اس کو جانتے ہیں اور حقیقت کتاب سے واقف ہیں۔ اور اس پر ایمان
 رکھتے ہیں اور یہی اہل قرآن ہیں۔ چونکہ لوگوں نے قرآن کو اہل قرآن سے نہ لیا اور نہ حاج و کلمی
 قتادہ زخشری سے قرآن لیا۔ یہ گندہ کاریاں پیدا ہوئیں اور اندھی تقلید کی وجہ سے قرآن
 میں تدبیر نہیں کرتے اور نصوص آیات کو مفسرین کے اقوال کے مقابلہ میں قبول نہیں کرتے اور
 اور بلا نقطہ بنے ہوئے ہیں۔ ورنہ اگر کلام اللہ میں تدبیر کریں۔ تو یہ بھی صاف معلوم ہو
 جائے کہ وہ صاحبان ادو العلم کون ہیں۔ جن کی صفت یہ ہے۔ قُلْ اٰمِنُوْا اَدْلَا تُوْمِنُوْا
 اِنَّ الدِّیْنِ اُوْتُوْا الْعِلْمَ اِذَا یُسْئَلُ عَنْهُمْ اٰیْتِنَا یَخْرُجُوْنَ لِیْلًا ذٰلِکَ اِنْ سَخَّرْنٰہُ۔
 اے پیغمبر کہدو کہ تم ایمان لاؤ یا نہ لاؤ۔ تحقیق کہ وہ لوگ جن کو علم عطا کیا گیا ہے جب ان پر آیات
 پر رد کار ملاوت کیجاتی ہیں تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ اور یہ لوگ نہ مانہ پیغمبر میں موجود رکھتے
 کَمَا اَخْبَرْنٰہُ مِنْهُمْ مَنْ لَّیْسَ مَعَهُ لَیْلٌ حَتّٰی اِذَا خَرَجُوْا مِنْ عِنْدِ

نوٹ: اسے ایک ماخوش نویس تھا اس نے ایک کتاب لکھی اور اس پر نقطے ایک ترتیب سے لکھے کھتے ہوئے جب اس نے ایک
 سطر تمام کی اور نقطہ پر غور کیا تو اس ترتیب میں کسی ایک حرف کا نقطہ باقی رہ گیا تھا غور و فکر کے بعد اس نقطہ کے عوض ایک نقطہ چاہیے
 پر لگا دیا پھر خود ہی سوچا کہ مطالعہ کرنے والا کیونکر سمجھے گا۔ کہ یہ نقطہ فلاں حرف کے پس اس کے سمجھنے کیلئے اس نے اس حرف
 سے شروع کر کے اس حاشیہ کے نقطہ تک برابر نقطے لگا دیے۔ مگر پھر خیال آیا کہ دیکھنے والا کیونکر سمجھے گا۔ کہ مراد اس نقطہ سے
 کون سا نقطہ ہے کیونکہ یہاں تو بہت سے نقطہ ہو گئے۔ لہذا پھر اس نے سوچا اور اُسے قرار پائی کہ اس اصل نقطہ کو بڑا کر دیا جائے
 پس اس کو بڑا کر دیا۔ مگر پھر بھی اطمینان نہ ہوا اور یہ شک باقی رہ گیا کہ پڑھنے والے کو کیسے معلوم ہو گا۔ کہ نقطہ متروکہ سے یہ بڑا نقطہ
 مراد ہے آخر مجبور ہو کر اس نقطہ پر لکھ دیا المراد من النقطۃ ہذا النقطۃ الکثرة۔ (مؤلف)

قَالُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ أَنْفَاً اور اے پیغمبر بعض تیرے اصحاب ایسے ہیں جو خوب غور سے قرآن سنتے ہیں اور جب تیرے پاس سے باہر جاتے ہیں تو وہ اُن لوگوں سے جن کو علم دیا گیا ہے کہتے ہیں کہ پیغمبر نے ابھی کیا فرمایا ہے ہم نہیں سمجھے۔ پس صاحبانِ ادوہ العلم موجود تھے اور لوگ اُن کو پہچانتے تھے اور یہی وہ ہیں جن کے سینوں میں قرآن ہے اور اُن کے وجود کے ساتھ حقیقت کتاب عطا ہوئی یعنی حقیقت نور یہ علمیہ۔

اور سورہ قصص کا یہ جملہ اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ان کی صاف تصریح و تشخیص کر دیتا ہے کہ یہ پہلے سے مسلمان وہی امت مسلمہ ذریتِ ابراہیم ہے پس کتاب بحمل الہی ذریت و سلسلہ اسمعیل میں باقی ہے۔ وَجَعَلَنِي ذُرِّيَّتَهُ النَّبِيَّةَ الْبَارِيَّةَ وَالْكِتَابِ اور یہ غیر از نبی ہیں۔ نبی اصل اسمعیل ہے اور یہ فروع۔ یعنی اس شجر نبوت کی شاخیں ہیں۔

تشریح پریمیر اور صاحبانِ کتاب | پیغمبر خاتمِ اس کی تصریح و تشریح فرمادی ہے۔ کہ میرے بعد صاحبانِ کتاب وہ ہیں جو میری اصل سے ہیں۔ اور

کتاب اُن کے ساتھ اور وہ کتاب کے ساتھ اور دونوں میں ہرگز افتراق نہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم اِنِّي تَارِكٌ نِيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابُ اللَّهِ وَ عَجَّتِيْ اَہْلَ بَيْتِيْ مَا اِنْ تَمَسَّكُمْ بِهِنَّ كُنْتُمْ بِهِنَّ كُنْتُمْ تَحِلُّوْا بَعْدِيْ وَ اَنْفُسَهَا لَنْ يَفْاْتِرَقَا حَتَّى يُوْدَا عِلَّةَ الْحَوْضِ بحقیق کہ میں تم میں دو بڑی چیزیں چھوڑے جاتا ہوں۔ اول کتاب خدا اور دوسرے میری عترت جو اہل بیت نبوت و رسالت ہیں جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے۔ ہرگز میرے بعد گمراہ نہ ہو گے۔ اور وہ دونوں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ تا اینکہ حوض کوثر پر میرے پاس پہنچیں اور لوگ حساب و کتاب سے فارغ ہوں۔

یہ حدیث ستر سے زائد طرق سے کتب اسلامیہ میں مذکور ہے۔ تقریباً پندرہ طرق کو صاحبِ صواعقِ محرقہ نے بھی ذکر کیا ہے۔ پس یہی وہ سینے ہیں جن میں قرآن بطور آیات بنیات موجود ہے نہ وہ قرآن سے جدا ہیں اور نہ قرآن اُن سے علیحدہ۔ لہذا یہ خیال بالکل غلط ہے کہ مراد اُن سے حفاظ ہیں کہ اُن سینوں میں علم قرآن ہے اور کہیں اُن میں قرآن بطور آیات بنیات موجود ہے۔

وجہ تقدم کتاب بر عترت | حدیث میں کتاب کو عترت پر اس لئے مقدم کیا گیا ہے

کہ کتاب حقیقت نوریہ الہیہ ہے جس کی بابت خود پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
 ہے **حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِّنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ** جس نہ ایک رسی ہے جو زمین و آسمان کے
 درمیان ہے۔ یہاں کتاب کی صفت پیغمبر نے کاغذ یا آواز نہیں فرمائی بلکہ اس کو حبل ممدود
 سے تعبیر کیا۔ اور یہ حبل ممدود وہی حقیقت نوریہ ہے جس کو بلا واسطہ خدا سے تعلق ہے اور
 ادھر وجود نبی و امام سے **وَكَذَٰلِكَ أَدْعَيْنَاكِ إِلَىٰ رُوحَانَا مِمَّا كُنْتَ تَدْعِي**
مَّا لِيكَتَابٌ وَلَا إِلَٰهَ إِلَّا بَعَثْنَا لَكَ نُورًا نُّهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِمَّنْ
عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ یہ کتاب اول رسول کو پہنچی اور
 رسول سے عترت رسول و ذریت رسول اور یہ دونوں ایک ہی نور سے ہیں عترت اصل
 شے کو کہتے ہیں اور اصل رسول بنی ہاشم ہے اور ذریت رسول بھی اسی اصل سے ہیں اور
 وہ اہلبیت رسالت و دار ثلث نبوت ہیں۔

معانی اہل بیت | بیت کی تین قسمیں ہیں۔ بیت سکنی۔ بیت نسب۔ بیت شرف

بیت سکنی ہیں تمام وہ افراد داخل ہیں۔ جو اس میں سکونت
 رکھتے ہیں۔ نوکر۔ چاکر۔ لونڈی۔ غلام۔ حتیٰ کہ گھوڑا گدھا اور کتا غرض کہ جو کوئی بھی اس
 میں رہتا ہے سب سکنی بیت میں داخل ہیں۔

بیت نسب ہیں تمام اہل خاندان داخل ہیں۔ خواہ مومن ہوں۔ خواہ کافر
 نیک ہوں یا بد۔

بیت شرف میں صرف وہ نفوس شریک ہوتے ہیں۔ جو اس شرافت سے مشرف
 اور صاحب شرف کے شریک ہیں۔ اور یہ معلوم ہے کہ اہل بیت نبی سے اہل بیت سکنی مراد
 ہو سکتے ہیں۔ جن میں نوکر چاکر سب شامل ہیں۔ اور نہ اہل بیت نسب مراد ہو سکتے ہیں۔ جن
 میں کفار و مشرکین بھی داخل ہیں۔ بلکہ مراد اہل بیت سے اہل بیت شرف ہیں۔ اور

شرف بتی نبوت ہے۔ پس اہل بیت نبی اہل بیت نبوت در رسالت میں یعنی حامل کتاب ہیں
 جو ماہ النبوة ہے۔ گویا یہ حدیث ترجمہ آید بحیث ہے **وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النَّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ**

کہ ہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت و کتاب قرار دیدی ہے پس غیر از عترت رسول جو شریک
 شرف نبوت ہیں اور ذریت ابراہیم و نسل اسمعیل ہیں اور کوئی اہل بیت میں داخل نہیں ہو سکتا
 یہی وجہ ہے کہ حضرت امام مسلمہ کے استفسار پر آنحضرت نے **أَنْتَ مِنْ أَهْلِیْ وَ أَنتَ عَلَیْ**

الْخَيْرِ اَتُوْمِيْرٍ اَهْلٍ سَہ ہے اور تو خیر یہ ہے، فرمایا مگر اہل بیت میں داخل نہ فرمایا۔ حالانکہ حضرت ام سلمہؓ آپ کے اہل بیت سکتی اور اہل بیت نسب میں بھی داخل تھیں۔ مگر چونکہ مراد اہل بیت سے اہل بیت شرف ہیں اور وہ وہی ہیں جو شریک شرف نبوت اور اس صفت سے متصف ہیں۔ لہذا ام سلمہؓ کو ان میں داخل نہ فرمایا اور "اَنْتِ عَلٰی الْخَيْرِ" فرمایا کہ ان کی تسلی کر دی۔ اگر لفظ اہل بیت و بیت کے موارد استعمال کو قرآن میں دیکھا جائے اور اس میں غور و تامل کیا جائے تو مطلب صاف ہو جاتا ہے۔ مثلاً خدا حضرت ابراہیم کے حق میں فرماتا ہے "رَحْمَةُ اللّٰهِ دَبَرَ كَاتِبُهُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ"۔ اے اہل بیت نبوت تم پر خدا کی خاص رحمت و برکت ہے اور حضرت لوط کے حق میں فرماتا ہے "فَسَادَ جَدُّنَا فِيْهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْاَسْلَمِيْنَ"۔ پس نہ پایا ہم نے اس میں کوئی مومن سوائے ایک خانہ نبوت و بیت المسلمین کے۔

ایک شخص نے سوال کیا کہ صفت کتاب اللہ کی یہ مذکور ہوئی ہے

جواب سوال

"حَبْلٌ مَّدَّوْدٌ مِّنَ السَّمَاءِ رَالِیَ الْاَرْضِ"۔ پس اس سے متساں کس طرح کر سکتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ دونوں کے ساتھ تمسک کرنے کا حکم دیا ہے کتاب منشاء احکام و تکالیف ہے اور مدلول نبوت یعنی جو کچھ نبی لائے ہیں وہ کتاب میں ہے اور یہی دلیل نبوت بھی ہے۔ کیونکہ اپنی صداقت کی دلیل اور مبینہ نبوت بھی یہی کتاب ہے۔ "تَاُوِیْسُوْرَۃٌ مِّنْ مِّثْلِهِ" اس کی تحدید ہے بخلاف دیگر انبیاء کے کہ ان کی کتب مبینہ نبوت نہ تھیں یعنی نفس کتب دلیل صداقت نہ تھیں۔ بلکہ بیانات و معجزات انبیاء غیر اکتب تھے اور قرآن خود ہی دلیل نبوت ہے اور خود ہی مدلول نبوت۔ اور ایک مبینہ بزرگ اسکی حقیقت پر یہ ہے کہ جو کچھ سوال کرو اس میں موجود ہے اور علاوہ اس کے "وَلَوْ اَنَّ قُرْاٰنًا سُوِّرَتْ بِهٖ الْجِبَالُ اَوْ قُطِعَتْ بِهٖ الْاَرْضُ اَوْ کَلِمَةٌ بِهٖ اَمُوْتٰی بَلْ یَلٰہِ الْاُمُوْجِیْعُ" اگر کوئی قرآن ہے کہ اگر اس کو پھاڑ پر پڑھا جائے۔ تو وہ چل نکلیں یا زمین پارہ پارہ ہو جائے یا طی الارض ہو جائے اور مردے یا تپنے لگیں۔ بلکہ ہر ایک امر الہی اس سے سرانجام پا جائے تو یہی قرآن ہے۔ پس جن کے سینوں میں یہ مبینہ نبوت ہے۔ اور وہ حامل قرآن ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہیں تو مشرق عالم کو مغرب کر دیں اور مغرب کو مشرق۔ اور صفت ان کی یہ ہے کہ جس امر کا ان سے سوال کیا جائے قرآن سے جواب دیں اور اپنی آراء کو دخل نہ دیں

چنانچہ اسی سلسلہ اہل بیت میں گیارہ حامل قرآن گذرے۔ کبھی کسی نے کسی مسئلہ کے جواب میں یہ نہیں کہا کہ میری رائے یہ ہے کیونکہ وہ حامل قرآن ہیں جس میں ہر خشک و تر کا بیان موجود ہے۔ وَالْحُجَّةُ مَنْ لَا يَقُولُ لَا اِدْرِي "رَقْدًا بَرِّفِيهِ" حجت خدا وہ ہے۔ جو کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ لہذا تمسک بالقرآن کے یہ معنی ہیں کہ قرآن کو صاحبان قرآن سے پوچھو وہ ہر ایک مسئلہ کے جواب میں ایک آیت پڑھ دیں گے اور ہر حکم کا مدار قرآن سے بتلائیں گے۔ پس تمسک بالقرآن اور تمسک باہل بیت ایک ہی ہو گا۔ جو متمسک باہل بیت نبوت ہے وہی متمسک بالقرآن ہے جس نے اہل بیت کو چھوڑا اور ان سے قرآن نہ لیا۔ اس نے قرآن کو چھوڑا اور وہ گمراہ ہے۔

لہذا جنہوں نے اہل بیت نبوت کو چھوڑ دیا ہے۔ انہوں نے قرآن کو بھی چھوڑ دیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیغمبر خدا روز جزا بارگاہ ذوالجلال میں عرض کریں گے۔ اور اپنی قوم کی شکایت کریں گے۔ "رَبِّ اِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُوًّا" اے پروردگار میری قوم نے اس قرآن کو ترک کر دیا اگر یہ کہا جائے کہ انہوں نے قرآن کو ترک نہیں کیا اور متبع قرآن و متمسک بالقرآن ہیں تو معاذ اللہ پیغمبر جھوٹ بولیں گے اور غلط شکایت کریں گے مگر کوئی مسلمان تکذیب پیغمبر پر راضی نہ ہو گا۔ اور تسلیم کرے گا۔ کہ ضرور انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اور شکایت پیغمبر صحیح ہے۔ پس متمسک بالقرآن وہی ہیں۔ جو متمسک باہل بیت نبوت رسالت ہیں غرض ایک شناخت اہل قرآن کی یہ ہے کہ جو بات پوچھی جائے اس کا جواب دے اور کسی سوال کے جواب میں یہ نہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ الْحُجَّةُ مَنْ لَا يَقُولُ لَا اِدْرِي۔ اور ہر سوال کا جواب قرآن سے دے اور آیت تلامذت فرمے۔

ایک شخص نے جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے سوال کیا کہ ایک شخص مر گیا

مثال اور وصیت کر گیا کہ اس کا ایک جزو مال فقرا کو تقسیم کر دیا جائے۔ پس کتنا مال فقراء کو دینا چاہئے۔ فرمایا سوال حصہ۔ اس کو شک ہوا اور دل میں سوچ کر کہنے لگا۔ آپ قرآن سے ایسا فرماتے ہیں؟ فرمایا قصہ حضرت ابراہیم پڑھ۔ "قَالَ فَخَذْنَا مِنْهُ الذَّهَبَ اِذْ بَعَثْنَا فِيهِ الرَّسُولَ فَقَالَ هَاتِ اِلَيْكَ ثَمَرًا اُجْعَلْ عَلَيَّ كَلَّ جَبَلٍ مِنْهُمْ جُزْءًا ثُمَّ اَدْ عَمَّتْ يَارَيْتَنِكَ سَعِيًّا" کہا کہ چار پرندے اور ان کو مخلوط کر کے ان کا ایک جزو ہر پہاڑ پر رکھ دے۔ پھر ان کو بلاتو وہ تیرے پاس دوڑ کر آئیں گے۔ اور پہاڑ دس تھے ان پر ایک ایک جزو رکھا تھا۔ لہذا جزو سے مراد

جیکہ کوئی تیر و خصوصیت نہ ہو۔ سوال حصہ ہے۔

ایضاً۔ ایک شخص نے حضرت امام علی نقی علیہ السلام سے وصیت کی کہ اس کا ہر ایک غلام قدیم آزاد کر دیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جو غلام ششماہہ ہے یعنی اس کے پاس اس کو چھ ماہ ہو گئے ہیں آزاد ہے۔ دریافت کئے جانے پر جواب قرآن سے فرمایا "وَالْقَمَرَ قَدَّارُنَا كَمَثَلِ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ" یعنی خدا فرماتا ہے کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر کی ہیں۔ یہاں تک کہ پھر لوگوں کی مثال پرانی شاخ نخل کے ہو جاتا ہے۔ اور یہ شاخ نخل چھ ماہ تک مثل ہلال ہو جاتی ہے۔ اور اس کو عرجون قدیم کہتے ہیں۔ لہذا قدیم سے مراد ششماہہ ہو گا۔

ایضاً۔ ایک شخص نے امام علیہ السلام سے سوال کیا کہ فراتس مہام ارث چھ کیوں ہیں؟ فرمایا خلقت انسانی کے چھ درجے ہیں اور ہر ایک درجہ کے لئے ایک بیت مقرر ہے قَالَ عَزَّ وَجَلَّ "لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَوَارِيرٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكُنَّ عِظَامًا رُحْمًا ثُمَّ أَرْسَلْنَاهُمْ خَلْقًا آخَرَ فَبَيَّأْنَاهُ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ" اسی واسطے مہام ارث چھ مقرر ہوئے۔

ایضاً حضرت رضا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے سوال کیا کہ خداوند عالم اس آیت مبارکہ "اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ وَاللَّهُ وَهَّجَ فِي سِتِّ سَمَاوَاتٍ" اور اتنی ہی زمینیں پیدا کی ہیں، فرماتا ہے کہ زمین بھی مثل آسمانوں کے سات ہیں حالانکہ زمین ایک ہے۔ اس کا جواب کیا ہے؟ فرمایا "هَذِهِ الْأَرْضُ الدُّنْيَا وَسَّمَاءُ الدُّنْيَا قَوْقُبَاتُهُ وَالْأَرْضُ ثَلَاثِيَّةٌ قَوْقُ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَالسَّمَاءُ الثَّانِيَّةُ قَوْقُبَاتُهُ" الخ یعنی یہ ہماری زمین ہے اور پہلا آسمان ہمارا گنبد ہے اور دوسری زمین پہلے آسمان کے اوپر ہے اور دوسرا آسمان اس کا گنبد ہے۔ اسی طرح ساتوں زمینوں کا ذکر کیا اور آخر میں فرمایا "وَقَوْقُبَاتُ عَرْشِ الرَّحْمَنِ" سب سے فوق عرش الہی ہے۔

اس زمانہ میں چونکہ علوم کی اتنی ترقی نہ تھی۔ اصولیین نے تو اس حدیث کا انکار ہی کر دیا اور محدثین کے نزدیک سند صحیح تھی۔ کہا کہ معضلات اخبار سے ہے ہم نہیں سمجھ سکتے۔ مگر انکار بھی درست نہیں۔ اب ترقی علوم و تحقیقات جدیدہ سے سات زمینیں ثابت ہو گئیں۔ بلکہ ان کی

آبادی کا حال بھی منکشف ہو گیا۔ پس جن کے مہینہ میں قرآن ہے۔ اور قرآن اُن کے وجود کے ساتھ متحد ہے۔ وہی فرما سکتا ہے کہ میں قرآن ناطق ہوں اور یہ سوائے ایک شخص یعنی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور کسی نے نہیں فرمایا۔ چنانچہ مشہور ہے کہ جنگ صفین کے موقع پر جب قرآن نیروں پر بلند کر کے امان مانگی تو آپ نے اپنے اصحاب کو فرمایا "إِذَا رُكِبَتْهُمْ وَكُوْعُ عَلَى مَصَاحِبِهِمْ أَنَا كَلِمَةُ اللَّهِ النَّاطِقِ" مارو اگرچہ اُن کے قرآنوں پر لگے۔ کیونکہ قرآن ناطق میں ہوں یہ مصاحف خدائی نہیں ہیں۔ ان مصاحف کی نسبت اُن سے اس واسطے دی کہ اُن کے عقائد اور ان کی تفسیر و تاویل مطابق مقصود الہی نہ تھی۔ اپنی خواہش طبع کے موافق تاویل کرتے تھے۔ اور دراصل سب قرآن ہی نہ تھے۔ بلکہ اکثروں نے ایڈیشن لپیٹ کر نیروں پر بلند کی ہوئی تھیں۔

پس مطلب آپ کا یہ تھا کہ یہ کلام اللہ نہیں اور خدانے یہ نہیں فرمایا۔ یہ گویا اُن کے خود ساختہ قرآن ہیں۔ جیسا کہ مثلاً یہی عقیدہ کہ "أَتَيْنَاهُم بِالْكِتَابِ" سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور "أَوْتُوا لِعِلْمِهِ" کا مصداق ابی بن کعب ہے۔ یہ صحیفہ الہی نہیں ہے۔ خدا کا مقصد یہ ہے یہ خود ساختہ مضمون ہے لہذا قرآن نہیں۔

پس یہی حال ہے اس قرآن کا جو قرآن کو اہل قرآن سے نہ لے جن کے سینوں میں قبل نزول ظاہری موجود ہے اور جس نے اُن سے تمسک کیا۔ وہی تمسک بالقرآن ہے اہل بیت سے تمسک کرنا ہی دونوں سے تمسک کرنا ہے۔ عبارت دیگر کتاب خیل ممدود ہے جس کی ایک طرف حضرت حق عزوجل سے متعلق ہے اور دوسری طرف وجود امام سے۔ اسی واسطے اُن حضرات نے فرمایا ہے "بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ اللَّهُ عَمُودٌ مِّنْ نُورِ نُرِّهَا أَعْمَالُ الْعِبَادِ" یعنی ہمارے اور خدا کے درمیان ایک عمود نور ہے جس میں ہم اعمال بندگان خدا کو دیکھتے ہیں۔ لہذا امام سے تمسک کئے بغیر کتاب سے تمسک کرنا ممکن نہیں۔ اور کتاب عترت رسول الہییت نبوت و رسالت پر اس لئے مقدم ہے کہ حقیقت امام اہل بیت وہی حقیقت کتاب نورانی ہے جس کو روح سے تعبیر کیا گیا ہے "وَيُلْقِي الرُّوحُ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ أَنُودِيهِ" دلیل تقدم و تمسک کتاب کی یہ ہے کہ کتاب ہی امام کی طرف رہنمائی کرتی ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِّلْقِي هِيَ أَقْوَمُ۔ تحقیق کہ یہ قرآن ایک ایسے طریقہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے جو محکم تر و مستقیم تر ہے۔ اور وہ صاحبان قرآن و قرآن ناطق ہیں جیسا کہ آیات عوات خباب برہنہ ہیں

خلیل اللہ مثل آیہ امامت و آیہ شہادت وغیرہ سے واضح ہے چاہئے کہ اس کتاب اور ان آیات سے تمسک کر کے امامت و کتاب کو ذریت حضرت ابراہیم و اولادِ اہل بیت ہی میں جائیں اور اُسے خارج نہ کریں۔ اور بعد ازاں اہل بیت سے تمسک کیا جائے اور جو کچھ وہ فرمائیں اس کو لیا جائے اور احکام قرآن اُن سے اخذ کئے جائیں اور یہی معنی ہیں تقدیم کتاب و تمسک بکتاب و عزت کے خافصہ و تدبیر۔

ضرورت امام یہ ہیں سے یہ بھی مثل روز روشن آشکار ہو گیا کہ ہر زمانے میں ایک اہل القرآن و صاحب قرآن کا وجود ضروری ہے کیونکہ یہ آیت "وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ" مطلق ہے کسی وقت خاص سے مفید نہیں ہے۔ لہذا ہمیشہ ہمیشہ تاقیام قیامت ذریت رسول میں جو کہ ذریت ابراہیم ہیں۔ صاحب قرآن کا وجود ضروری ہے اگر وہ چاہے تو پہاڑوں کو حرکت دیدے۔ زمین کو پارہ پارہ کر دے۔ مردوں کو زندہ کر دے۔ اور جو تصرف ارکان زمین و آسمان میں کرنا چاہتے کر سکے۔ کیونکہ قرآن اس کے سینے میں ہے۔ جس کی صفت "تَوَاتَّقُوا نَارًا سَاطِعَةً فِيهَا الْجِبَالُ" اُذْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ اُذْ كَلِمَةً بِهِ السَّوْتِ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا ہے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک فلاسفر جناب صادق صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک شخص نے سوال کیا آپ نے فرمایا اگر قیامت تک سوال کئے جاؤ اور جو تمہارا دل چاہے۔ سوال کرو ہر ایک کا جواب قرآن سے دوں گا کیونکہ وہ "تَبْيَاهُ كُلُّ شَيْءٍ" ہے اور "حِيلَ مِمَّا دُونَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ" سے ایک سرا اس کا متصل بجناب باری ہے اور دوسرا متصل باہم وقت اور اس میں کبھی القطار نہیں "وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ"۔ ہم نے اپنا کلام بلا القطار متصل بھیجا ہے کہ لوگ نصیحت پکڑیں اور اس سلسلے میں کبھی القطار نہیں ہو سکتا اور ایسا شخص ہر زمانہ میں موجود ہے اور یہی امام حق کا وجود حیل اللہ ہے۔ اور یہی ارکان زمین اور ستون آسمان ہیں۔ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ رَفَعَ السَّمَاءَ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرْوُهَا "اللَّهُ" نے آسمانوں کو بلا ایسے ستونوں کے بلند کیا ہے جن کو تم دیکھو۔ پس ضروری ہے کہ یہ ستون ہمیشہ موجود ہوں۔ ورنہ آسمان قائم نہیں رہ سکتا۔

امت وسط یہی وہ امت وسط ہیں جو خالق و مخلوق کے درمیان وسط مطلقہ ہیں "وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ"

وَيَكُونُ الزَّسْعَلُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اِیسی طرح سے ہم نے تم کو اُمت وسط قرار دیا ہے۔
 تاکہ تم تمام لوگوں پر شہید ہو اور رسول تم پر شہید رہے۔ شاہد اور شہید دونوں ایک مادے
 شہید سے ہیں۔ مگر شاہد داخل شہید ہے اور شہید داخل شاہد نہیں۔ یعنی جو شہید ہے۔
 وہ شاہد بھی ضرور ہے مگر جو شاہد ہے وہ ضرور نہیں کہ شہید بھی ہو۔ کیونکہ شہید حاضر علی الشی کو
 کہتے ہیں اور شاہد وہ ہے جو از روئے علم و قرینہ شہادت سے خواہ اس کا علم بان شاہد ہ
 ہو یا بالاجبار۔

چنانچہ شہادت برادران یوسف و باب بن یامین از روئے علم تھی اسی واسطے انہوں
 نے کہا کہ وَمَا شَهِدًا نَّالَا بِمَا جَلَلْنَا یعنی نہیں شہادت دی ہم نے مگر وہی جو ہیں علم تھا
 اور قصۃ زلیخا میں شہادت شاہد از روئے قرینہ تھی وَ شَهِدًا شَهِدًا امِنْ اَهْلِهَاتِ
 كَانَ قَبِيصُهُ قَدْ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَ هُوَ مِنَ الْكَافِرِينَ وَ ان كَانَ قَبِيصُهُ
 قَدْ مِنْ دُبُورِكَ بَثَّ وَ هُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ یعنی اور اس کے کُتے میں سے ایک
 شخص نے شہادت دی کہ اگر اُس کا کرتہ اگے سے پھٹا ہو تو وہ سچا ہے اور یہ جھوٹا ہے اور
 اگر اُس کا کرتہ پیچھے سے پھٹا ہو تو یہ جھوٹا ہے اور وہ سچا ہے ظاہر ہے کہ یہ شہادت محض
 از روئے قرینہ تھی۔ اور وہ واقع پر موجود نہ تھا۔ اور نہ اس کو واقع کا اصلی علم تھا اور شہید
 کیلئے واقع پر حاضر ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ ثبوت زنا میں چار شہدائی ضرورت ہے نہ شہود
 کی کَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اگر وہ اس پر چار شہید پیش کریں۔ تو زنا ثابت ہو گا۔
 وَ اِذْ لَمْ يَأْتُوا عَلَيْهِ بِاَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ اگر چار شہید پیش نہ کئے جائیں تو زنا ثابت نہیں ہو سکتا
 یعنی وہ لوگ شہادت دیں۔ جنہوں نے چشم خود آلہ مرد کو فرج زن میں آمد و رفت کرتے دیکھا ہو
 اور شاہد اگر وقوع واقع پر موجود ہو۔ تو وہ اس واقعہ کی شہادت دے سکتا ہے اور ایک وقت
 میں چند مواقع پر موجود نہیں ہو سکتا۔ بخلاف شہید کے کہ ایک وقت میں تمام واقعات کا
 مشاہدہ کر سکتا ہے اور شہید کے لئے وقوع و قبل وقوع مساوی ہے۔ وہ قبل وقوع بھی واقع کو
 اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح کہ وقت وقوع۔ بخلاف شاہد۔

پس یہ امت وسط شہداء علی الناس ہے اور رسول ان پر شہید ہے اور ایسے
 شہید کا وجود ہر زمانہ میں ضروری ہے۔

وجود شہید و واقعہ کر بلا کیا حال ہے، ان ایام میں اس بمنہ گوار کا جو امام عصر و

شہید زمان ہے۔ جو تمام واقعات کو بچشم خود مشاہدہ کرتا ہے۔ مصائب حسینی میں مثل اسماء
 حسنی الہی چھٹائی بڑائی نہیں ہے۔ ہر ایک مصیبت اپنا نظیر نہیں رکھتی۔ کوچک ترین مصیبت
 امام مظلوم بزرگترین مصائب انبیاء ہے۔ امام مظلوم ایک ایسی بلا میں مبتلا ہوئے ہیں۔ کہ کوئی
 پیغمبر اس بلا میں مبتلا نہیں ہوا وہ بلا شدت تشنگی ہے۔ کیسا تعجب کا مقام ہے کہ سیراب
 کفندہ عالم۔ باعث نجات عالم۔ فرزند ساقی کوثر قطرہ آب کو محتاج رہے۔ اور دنیا سے
 پیاسا ہی جائے ششم محرم الحرام یا ہفتم کو جب نہر سے پانی کی قطعاً بندش ہو گئی تو حضرت نے
 خیمہ گاہ سے چند قدم کے فاصلے پر حکم دیا کہ یہاں زمین کھودی جائے۔ وہاں سے ایک چشمہ
 آب جاری ہوا۔ تقریباً پچاس مشک آب پڑ گئیں۔ لیکن معلوم نہیں..... کہ نویں
 اور دسویں کو وہ چشمہ آب کہاں گیا۔ جو بچے ایک ایک بوند کو ترستے تھے اور پانی نہ
 ملتا تھا اس دن وہ چشمہ کیوں ظاہر نہ ہوا۔

مادر زوجہ اللہ حضرت ماجرہ اپنے بیٹے کی پیاس سے بیتاب ہو کر جب ادھر ادھر
 دوڑنے لگیں۔ تو ان کے پاؤں کے نشان سے زمین سے پانی نکل آیا تھا۔ نہیں معلوم زوجہ
 کربلا کے لئے پانی کہاں گم ہو گیا تھا کہ حضرت اپنے بچے کو ہاتھوں پر لے کر دشمنوں سے
 پانی کا سوال کرتے گئے۔ روح المومنین لہ الفداء۔

اس وقت شدت تشنگی سے تقریباً چھبیس بچوں نے آکر حضرت کے گرد حلقہ کر لیا اور
 حضرت کا دامن پکڑ لیا۔ حضرت نے اپنے بھائی عباس کو حکم دیا۔ کہ بھائی پانی کی کوئی تدبیر
 کرو۔ حضرت تلاش آب میں تشریف لیگئے۔ مگر مقام افسوس ہے۔ کہ دوسرے سقے لوگوں کو
 سیراب کرتے ہیں۔ لیکن مقام اہل بیت کو تا دم مرگ ایک قطرہ آب نصیب نہ ہوا۔ چونکہ بہت کچھ
 اس و امید حضرت عباس ہی سے وابستہ تھی۔ صبح روز عاشورا جس وقت یہ دونوں لشکر
 آراستہ و آمادہ پیکار ہوئے اور امام مظلوم نے اپنی چھوٹی سی جماعت کو مرتب کیا۔ علم لشکر حضرت
 ابی الفضل العباس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا۔ اور زہیر بن قین کو ایک علم دیکر مہمہ شکر پر مقرر
 کیا۔ اور حبیب ابن مظاہر کو یسرہ پر۔

پہلے حملے میں حضرت کے لشکر سے پچاس جان شہید ہو گئے۔ اور یہ حال دیکھ کر
 اطفال اہل بیت نہایت ہراساں ہوئے۔ اس کے بعد زہیر نے دیکھا کہ لشکر میں حضرت عباس
 نہیں ہیں۔ حضرت عباس کے خیمہ میں آئے۔ دیکھا کہ خیمہ میں موجود نہیں ہیں۔ ایک نوٹدی کھڑی

ہوئی تھی۔ دریافت کیا۔ کس کو دیکھتے ہو۔ فرمایا حضرت عباس کو۔ وہ کہاں ہیں؟ لونڈی نے عرض کیا۔ نلاں خیمہ میں ہیں۔ اور سوائے اطفال خور و سال اور معصوم عورات کے اُن کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ قریب درخیمہ گئے۔ آواز دی۔ حضرت عباس چاہتے تھے۔ کہ باہر آئیں۔ مگر جس وقت وہ آنے کا ارادہ کرتے تھے۔ بچے آپ کا دامن پکڑ لیتے تھے۔ اور اُن سے لپٹ جاتے تھے۔ اس لئے کہ تمام کے تمام دہشت زدہ ہو رہے تھے۔ پہلے پہل میدان جنگ دیکھنے کا موقع تھا۔ کسی نے باپ کو اور کسی نے بھائی کو اور کسی نے چچا کو شہید ہوا دیکھا۔ اور ان سب کی ڈھارس حضرت عباس سے بندھی ہوئی تھی۔ نہ معلوم اس وقت اُن بچوں کی کیا حالت ہوئی ہوگی جب کہ حضرت امام حسین علیہ السلام بے بھائی کے رہ گئے۔

موعظۃ بنحو

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

یَوْمَ نَذْرُ عَمَّا کُلِّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ ۝

هٰذَا اِنْ خَصَمَانِ اِخْتَصَمُوْا فِیْ رَبِّهِمْ فَاَلَّذِیْنِ کَفَرُوْا قُطِعَتْ نَفْسُهُمْ
شِیْبًا مِّنْ نَّارٍ یَّصْبُ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمْ ۝ اَلْحَسْبُ لَکُمْ

اس زمانہ میں کوئی دن ایسا باقی نہیں رہا۔ جو اقامہ دین و تبلیغ احکام اور
امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیلئے مخصوص ہو۔ کیونکہ اعیاد و متوالیہ متواتر و
اسلام یعنی جمعہ تبدیل بہ یکشنبہ ہو گئے ہیں۔ اور باقی ایام سال میں اہل اسلام کے یہاں کوئی
دن ایسا نہیں جس میں اقامہ دین کر سکیں اور احکام اسلام بیان کر سکیں۔ مجالس مواعظ بالکل
منفق و دہیں۔ تعلیمات عالیہ طریق دیانتی پر نہیں۔ بلکہ عینی پر غیر طریق دیانتی ہیں اس لئے اُن
تعلیمات کے ذریعہ سے اقامہ دین قطعاً ناممکن ہے۔ بلکہ جو ان تعلیمات میں کام لے رہے ہیں وہ
وہی زیادہ بیدین ہوتا ہے۔ جیسا کہ مشاہدہ آ رہا ہے۔ پس کون سا طریق اور کونسا دن ہے۔
جس میں اقامہ دین کیا جائے۔ اور احکام اسلام بیان ہوں۔ اور اس کام کیلئے مخصوص ہو۔ سوائے

اُن چند ایام عشرہ محرم الحرام کے کہ اس میں جو لوگ اس امر کے سزاوار ہیں۔ وہ اپنے لئے ایک وقت فرصت کسی نہ کسی طرح پیدا کرتے ہیں۔ اور جمع ہوتے ہیں۔ ان ہی ایام میں انسان سے اگر ہو سکے تو تبلیغ اسلام کر سکتا ہے۔ اور احکام و تعلیمات اسلامی سے لوگوں کو مطلع کر سکتا ہے۔

یہ فرصت بھی بالطبع و باقتضا ہے ایام ہے۔

علت شہادت سید الشہداء

کہ یہ ایام خود مومنین کی توجہ اپنی طرف مائل کر لیتے

ہیں۔ اور وہ لوگ فی الجملہ دین و احکام دین کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بلکہ بعض ایام غیر مومنین جملہ مذہب و مل والوں کی توجہ کو اس طرف کھینچ لیتے ہیں۔ کیونکہ حضرت سید الشہداء و محض اسی ایک غرض اور اسی ایک مطلب مخصوص یعنی اقامہ دین کے واسطے شہید ہوئے ہیں۔ اور غایت شہادت اعلاء کلمۃ اللہ ہے۔ مجز اس کے اور کوئی مطلب مد نظر نہ تھا۔ اگر امام علیہ السلام ایسا نہ کرتے تو دنیا سے دین مفقود و معدوم ہو جاتا۔ اور کوئی متدین باقی نہ رہتا۔ اگر امام حسینؑ یزید کے مقابلہ میں نہ آتے۔ جو کوئی دین نہ رکھتا تھا۔ اور کسی مذہب کا تامل نہ تھا۔ اور اپنے کو شہید نہ کرتے تو دنیا میں کوئی اسلام کا نام بھی نہ لیتا۔ اسی غرض سے یہ صورت شہادت اختیار کی۔ کیونکہ اگر قوت امامت و قوت الہیہ سے یزید کو قتل کر دیتے تو حق لوگوں پر ثابت نہ ہوتا اور کوئی بھی حق و باطل میں تمیز نہ کر سکتا۔ اس واسطے کہ عام لوگوں نے اس کو ایام وقت و خلیفہ رسول تسلیم کر لیا تھا۔ اور اُن کے نزدیک محقق و مسلم تھا۔ کہ خلافت و جہدات اربعہ میں سے کسی ایک وجہ سے ثابت ہو سکتی ہے یعنی اجماع۔ نص۔ شوری۔ اور سلطنت و غلبہ چنانچہ خلیفہ اول اجماع سے خلیفہ مانے گئے تھے۔ اور دوم بمقتضی خلیفہ اول کہ وہ تصریح کر گئے تھے کہ میرے بعد خلیفہ ہے سوم شوری سے خلیفہ ہوئے۔ چہارم اجماع سے لیکن یزید میں یہ چاروں صورتیں جمع تھیں۔ سوائے تین شخصوں حضرت سید الشہداء۔ عبداللہ ابن عباسؓ اور عبداللہ بن زبیرؓ کے باقی سب نے اس کی خلافت پر اجماع کر لیا تھا۔ اور معاویہ نے چند سال پہلے اس کی خلافت کیلئے شوری بھی کر لیا تھا۔ اور لوگوں سے رائے لی تھی۔ اور اُس نے اپنی طرف سے یزید پر نص بھی کر دی تھی۔ کہ اس کے بعد وہ خلیفہ ہے۔ اور سلطنت اور غلبہ بھی یزید کو حاصل ہو گیا۔ پس اگر حسینؑ یزید پلید کو فی النار کر دیتے تو جمال کہتے کہ معاذ اللہ ایک خارجی باغی نے امام وقت پر بغاوت کی اور اس کو قتل کر دیا۔ پس حق و باطل لوگوں پر پوشیدہ رہ جاتا۔ اگر حسینؑ صلح کر لیتے تو وہی نتیجہ ہوتا۔ جو صلح امام حسن کا ہوا۔ کہ محض صلح کرنے سے لوگوں نے معاویہ کو خلیفہ و امام مان لیا۔ پس اس صورت

میں حق ثابت نہ ہوتا۔ امام حسن نے صلح کر کے مخالفین پر حجت تمام کی اور امام حسین علیہ السلام کیلئے یہ صورت بھی ناممکن العمل ہو گئی۔ لہذا سوائے اس کے حسین کیلئے کوئی چارہ نہ تھا۔ کہ اپنے آپ کو شہید کرادیں۔ یہ بھی اس طرح نہیں کہ خود تنہا جائیں۔ اور شہید ہو جائیں۔ کیونکہ اگر ایسا کرتے تو لوگ کہتے کہ حسین سلطنت دنیا کیلئے لڑنے آئے تھے۔ دو شاہزادے لڑے ایک مارا گیا۔ بلکہ اس کام کے لئے ایک ہیئت درست کی کہ اہل اسلام تو کیا غیر مسلمین یہود و نصاریٰ نے بھی اس کو دیکھ کر تصدیق کی کہ حسین حق پر ہیں۔ اور یرید باطل پرست حسین اگر جنگ کرنے اور سلطنت کی خواہش میں عراق آئے تھے۔ تو ان بچوں کو کس غرض سے ہمراہ لائے تھے۔ جن میں زیادہ تر خور و سال تھے۔ اور چھ آٹھ اور نو سال کا سن رکھتے تھے کیا انکو لڑانیکے واسطے اور ملک فتح کرنے کے لئے لائے تھے؟ پھر ان مخدرات عصمت و طہارت و تربیت رسول و دختران علی و بتول کو کس واسطے اس میدان میں ہمراہ لائے تھے؟ کیا ان سے ملک گیری کا خیال تھا۔ نہیں۔ نہیں۔ یہ مدعا نہ تھا۔ غرض اور ہی تھی۔ چنانچہ جس وقت مکہ معظمہ سے کوچ کیا ہے۔ اسی وقت لوگوں نے اعتراض کیا کہ اگر آپ تشریف ہی لئے جاتے ہیں۔ تو ان عورتوں کو اور بچوں کو کہاں لئے جاتے ہیں۔ جواب میں فرمایا۔ شَاءَ اللہ ان یواھق سبایا مشیت خدا میں یہی ہے کہ انکو قیدی دیکھے اور مطلب یہی تھا۔ کہ یہ بھی اتنا مہ دین میں شریک ہیں۔ بغیر ان کی اسیری کے شہادت کی غرض پوری نہیں۔ کیونکہ اگر عورتیں اور بچے جو فرزندان رسول و تربیت بتول تھے۔ اسیر نہ ہوتے اور اس طرح قید ہو کر بلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک نہ جاتے تو کفر یرید ہرگز ثابت نہ ہوتا۔ اور کم فہم اور بھال پر حق پوشیدہ رہ جاتا۔ مگر ان کے اسیر ہوتے اور ذلیل کئے جانے پر سب کفر و احماد یرید ثابت ہو گیا۔ کہ اگر یہ خلیفہ رسول امام ہوتا۔ تو اس طرح سے تربیت رسول کو در بدر نہ پھیراتا۔ جس کی خلافت و جانشینی کا مدعی ہے۔

لوگوں نے اصل باب امامت کو مسدود کر دیا ہے۔ اور ہر طرف نے اپنی طرف سے امام بنالیا ہے۔ حالانکہ کلام جمید مجید میں اوصاف امام اور اسکی خست

حاطہ ممکن نہیں۔ لیکن اوصاف مخصوصہ خاصہ ایسے ہیں۔ کہ اگر انسان انہی تہہ سے کام لے تو بخوبی سمجھ سکتا ہے۔ اور حق اس ظاہر ہو سکتا ہے۔ اور کسی کتاب کے دیکھنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اَلَا یَتَذَكَّرُ اِنَّ اَلْقُرْآنَ اَمْرٌ عَلٰی قُلُوْبٍ اَفْئَاتٍ۔ پہلے ثابت کیا جا چکا ہے

کہ ہر زمانہ میں ایک معلم کی ضرورت ہے۔ اور خداوند عالم نے بندہ دل سے پہلے معلم کو پیدا کیا ہے
یعنی حضرت آدم ابوالبشر۔ اسی طرح وجود معلم ہر زمانے میں ضروری ہے۔ اور ایک صفت
اس معلم کی شہید ہوتا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى
النَّاسِ وَتُكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ تم کو اس لئے امت وسط قرار دیا ہے۔ تاکہ تم تمام
لوگوں پر شہید ہو۔ اور رسول تم پر شہید ہو۔ فرق شاید و شہید بھی بیان کیا جا چکا ہے
اگر متعدی بنفسہ ہو تو بمعنی خضر آتا ہے۔ ورنہ بمعنی عَلِمَ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
شَهِيدٌ خدا ہر شے پر شہید ہے۔ پس وہ از روئے قرائن و اخبار شہید نہیں۔ بلکہ وہ ہر
شے پر حاضر و ناظر اور کل اشیاء پر محیط ہے۔ اور اپنے پیغمبر کے حق میں فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ
إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ کیا حال ہو گا۔
اس دن جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک شہید کو لا لیں گے۔ اور اسے پیغمبر تجھ کو تمام شہید و پیغمبر
شہید قرار دیں گے۔ خاتم النبیین اول بشر و ابوالبشر و اول النبیین پر شہید ہے۔ وہ بیٹا باب
پر شہید ہے۔ جو باب سے چھ ہزار سال بعد پیدا ہوا ہے۔ وَقِيلَ مِنْهُ صَلِّ اللَّهُ
عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِّمْ۔

إِنِّي وَإِنْ كُنْتُ ابْنِ آدَمَ صُورَةً
فَلِي فِيهِ مَعْنَى شَاهِدٍ بِأُتُوْنِي

میں اگرچہ بصورت ظاہر فرزند آدم ہوں مگر اس کے وجود میں ایک شاہد بتین موجود
ہے کہ میں پدر آدم ہوں۔ وَقَالَ امِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ إِنِّي
خَيْرُ نَسْلِ طَيْئَةِ آدَمَ بِيَدَايَ اذْكَرُ لِعَيْنِ صَبَاحًا۔ ملائکہ حضرت آدمؑ کے پیچھے
صاف بستہ کھڑے ہو کر تعظیم بجالائے تھے حضرت آدمؑ نے ایک مرتبہ سوال کیا کہ تم میرے
پیچھے کھڑے ہوتے ہو۔ آگے کیوں نہیں کھڑے ہوتے۔ عرض کیا ہم اس نور کی زیارت کے
لئے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں۔ جو آپ کی پشت میں ہے۔ پس در اعلیٰ یہ تعظیم و تکریم
نور محمدی کے واسطے تھی۔ نہ صورت بشری آدمی کیلئے۔ اور باطن و حقیقت آدم اسی
نور کی ایک شعاع تھی۔

سجدے نبی آدم کے نہ آدم کے لئے تھے
میران کی سلامی کو فرشتوں کے بھلے تھے

ملاحظہ ہو فضیلت محمد و نور محمد کہ خدا حضرت آدم کے حق میں فرماتا ہے خاتمہ صراط
تو اب یعنی اللہ نے اس کو تراب سے پیدا کیا ہے۔ یعنی فرزند تراب ہے اور نفس نبی و جسد
نور محمدی کی کنیت اب تراب ہے۔ اسی وجہ سے اس کنیت کو حضرت سب سے زیادہ محبوب
رکھتے تھے۔ آدم فرزند تراب ہیں اور علی پدر تراب و اب تراب۔

پھر خداوند عالم نے غیر پیغمبر کے حق میں اسی شہیدیت کی نسبت فرمایا ہے وَ
كَذَٰلِكَ بَعَلْنَاكَ اُمَّةً وَ مَسْطًا لِّتَكُوْنُوْا اَشْهَادًا عَلٰی النَّاسِ وَ يَكُوْنُوا اَشْهَادًا
عَلَيْكَ شَهِيدًا۔ پس یہ نفوس بھی مثل پیغمبر شہید بر خلق ہیں اور پیغمبران پر شہادہ جس
طرح کہ وہ جناب اور تمام انبیاء پر شہید ہیں۔ جو کہ اپنی اپنی امت پر شہید مرتے ہیں
مفسرین کہتے ہیں کہ آیہ مبارکہ وَ كَذَٰلِكَ بَعَلْنَاكَ اُمَّةً وَ مَسْطًا سے مراد تمام امت محمدی
ہے۔ اور امت وسط بھی امت محمدی ہے جو تمام اہم سابقہ پر شہید ہے۔ اور ان کی بابت
شہادت دے گی۔ اور پیغمبر اپنی امت پر شہید ہے مگر یہ بالکل غلط اور باطل محض ہے۔ کیونکہ
ہم دیکھتے ہیں اور قرآن میں بخود ہے کہ امت محمدی کی شہادت خود اپنے معاملات میں قبول نہیں بلکہ
اس کی تصدیق کیلئے شہود کی ضرورت پڑتی ہے۔ خود اپنے اوپر اس کی شہادت شرع میں مقبول
نہیں اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے تو دو شاہد عادل ہو جو وہوں۔ جب وہ تصدیق کر دیں اور
شہادت دیں اس وقت طلاق صحیح ہوگا۔ وغیر ذالک من المعاملات پس کیونکر ہو سکتا ہے
کہ دوسروں کے حق میں اس کی شہادت قبول کر لی جائے گی۔ ورنہ کیا اس امت پر
سناق و نجار بھی ہو جو وہ ہیں۔ اور فاسق کی شہادت کی بابت خداوند عالم فرماتا ہے اِذَا
جَاءَكَ كَذِبًا فَاِنْ تَبَيَّنَ لَكَ حَبِيبٌ كُوْنِ تَامِسًا مِّنْهُمْ اَوْ كُوْنِ مِّنْهُمْ اَوْ كُوْنِ مِّنْهُمْ اَوْ كُوْنِ مِّنْهُمْ
اس سے تصدیق کرادو اور گواہ و بینہ اس پر طلب کرو۔ جب تک وہ اس خبر کی صداقت
پر گواہ پیش نہ کرے۔ ہرگز اس کی خبر پر اعتماد نہ کرو۔ علاوہ ازیں کونسا مسلمان ہے۔ جو
تمام اہم سابقہ اور کل یہود و نصاریٰ کے حوالہ اعمال و اقوال کی پوری اطلاع
رکھتا ہے۔ جو ان کی بابت وہ شہادت دے گا۔ اور خدا اس کی شہادت کو قبول کرے گا۔
اگر یہ کہا جائے کہ پیغمبر کے تبار نے اور تعلیم سے یہ لوگ ان کے اعمال و اقوال
واقوال کی شہادت دیں گے۔ تو پھر یہ ان کی شہادت کب ہوئی۔ یہ تو پیغمبر کی شہادت
ہوئی اور وہ کافی ہے۔ شہادت کے لئے پھر ان کی کیا ضرورت ہے۔

نیز یہ جو کچھ بھی ہے شاہد کے متعلق ہے کہ اس کی شہادت عند الشرع مقبول نہیں
 اور ناستق کی خبر قابل اعتماد نہیں۔ جتنا کہ وہ تصدیق نہ کر آئے۔ پس شہید کا کیا حال
 ہوگا۔ یعنی جبکہ تمام امت محمدی شاہد بھی نہیں ہو سکتی۔ تو شہید کیونکر ثابت ہوگی جس کی
 صفت احاطہ بر اشياء و حاضر علی الشئی ہونا ہے۔ کیونکہ جہاں کہیں خدا نے شہید کا ذکر کیا
 ہے۔ وہاں شہادت از روئے قرآن مراد نہیں ہے۔ بلکہ شہادت حضور ہی مراد ہے۔ چنانچہ در
 باب شہداء زنا مذکور ہے۔ یعنی زنا اس وقت ثابت ہو سکتا ہے جبکہ چار ایسے شخص گواہی
 دیں جو واقع پر حاضر رہے ہوں اور انہوں نے خود آلہ مرد کو فرج زن میں آمد و رفت کرتے
 دیکھا ہو۔ (کذا ذکر تاکہ) اگر از روئے قرآن یا سماعی شہادت دیں تو قبول نہیں اور زنا ثابت
 نہ ہوگا۔ لہذا تمام امت محمدی ہرگز ہرگز شہید علی الناس نہیں ہو سکتی۔ بلکہ یہ شہداء
 علی الناس خاص خاص نفوس قدسیہ عن مرت رسول و ذریت خلیل ہیں۔ چنانچہ تصریح
 فرماتا ہے۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
 الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ هُوَ مِلَّةُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لَبِئْسَ
 الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جہاد کو راہ خدا میں جو حق
 جہاد کرنے کا ہے۔ اللہ نے تمہیں اس کے لئے پسند فرمایا ہے۔ اور باوجود اس کے
 تمہیں حق جہاد ادا کرنے کی تکلیف دی ہے، تم پر دین میں تنگی نہیں رکھی۔ کیونکہ تم
 یا سانی حق جہاد فی سبیل اللہ ادا کر سکتے ہو، یہ تمہارے باب ابراہیم کی ملت (کیش)
 ہے۔ اسی لئے تم کو مسلم قرار دیا ہے۔ پہلے بھی اور اس میں بھی تمہارے اس نام کا ذکر
 ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ تم تمام لوگوں پر شہید رہو اور پیغمبر تم پر شہید۔

پس وہ ذریت ابراہیم ہے جو مثل حضرت ابراہیم مسلم یا سلام نبوتی ہے
 اور جس کو حضرت خلیل نے امت مسلمہ کا خطاب عطا کیا ہے۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ
 لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں (مجھ کو اور
 اسمعیل) کو اپنا خاص مطیع و متقاد مطلق بنا۔ اور ہماری ذریت میں سے بھی ایک امت
 خاص کو ایسا ہی مسلمان بنا۔ یہ امت مسلمہ وہ ہے جس میں نبوت و کتاب ہمیشہ بحمل النبی رہی ہے۔
 اور رہیگی کہ خدا فرماتا ہے وَجْعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِكَ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ ہم نے ذریت ابراہیم میں نبوت
 و کتاب کو قرار دیا ہے۔ نبوت نبیوں پر خاتم النبیین پر ختم ہو گئی۔ لہذا یہ النبوة یعنی کتاب

عترت رسول ہیں ہمیشہ ہمیشہ باقی ہے۔ جو ذریتا براہیم و امت مسلمہ ہیں اور امام امت محمدی
 وراثت رسالت و اہل بیت نبوت ہیں پس یہ شہدار اور صیار رسول خدا یعنی ائمہ مد علیہم الصلوٰۃ
 والسلام ہی ہیں۔ نہ اور کوئی (کما مر) تمام امت محمدیہ سرگزشتہ شہید علی الناس نہیں ہو سکتی۔
 جب یہ معلوم ہو گیا کہ شہید تین ہیں۔ خدا پیغمبر اور ائمہ مد علیہم الصلوٰۃ والسلام
 طریق شہادت اپنی اپنی امت میں شہید ہوتا ہے۔ جیسا کہ آیہ شریفہ و کف إذا جئنا

مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا رَاخِمْ سے ظاہر ہے اور حضرت عیسیٰ فرماتے ہیں کُنْتُ شَهِيدًا عَلَيْهِ مَا دُمْتُ فِيهِمْ جَبَلٌ مِّنْ بَنِي
 السَّمِیْطِ میں ہاں پر شہید تھا مگر ایک پیغمبر اپنی ایک امت پر اس زمانہ خاص کیلئے شہید ہوتا ہے اور ہمارے پیغمبر
 چونکہ نبی مطلق ہیں اور کوئی زمانہ اور کوئی عالم اور کوئی مخلوق ان کی نبوت سے خارج نہیں
 ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا
 بزرگ و برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندہ پر گزیدہ پر فرقان نازل فرمایا ہے تاکہ تمام عوالم
 نذیر ہو پس چونکہ پیغمبر تمام عوالم یعنی جملہ ماسوائے اللہ پر نذیر ہے اس لئے تمام عوالم پر شہید ہے اور
 خلاصہ یہ کہ پیغمبر عربی چونکہ نبی مطلق ہیں اور کوئی زمانہ اور کوئی عالم اور کوئی مخلوق ان کی
 نبوت سے خارج نہیں ہے جیسا کہ خدا فرماتا ہے تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ
 لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا بزرگ و برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے بندہ پر گزیدہ پر فرقان نازل فرمایا
 تاکہ تمام عوالم پر نذیر ہو پس جب پیغمبر تمام عوالم یعنی جملہ ماسوائے اللہ پر نذیر ہے اس
 لئے تمام عوالم پر شہید ہے۔ اور اسی طرح تمام مقام پیغمبر حضرت ائمہ علیہم الصلوٰۃ والسلام
 بھی جملہ ماسوائے اللہ پر شہید ہیں۔ لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر یا امام کس طرح تمام
 چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور کس طرح ان پر حاضر و ناظر رہتا ہے۔ آیا ہر ایک چیز اس کے سامنے
 حاضر ہوتی ہے یا وہ تمام چیزوں پر حاضر و ناظر صورت اول مشکل بلکہ ناممکن اور خلاف
 مشاہدہ ہے۔ کیونکہ نہ تو ہر ایک شخص ہر وقت ہر حال میں پیغمبر و امام کے سامنے جاتا ہے
 اور اس کے سامنے ہر ایک عمل کرتا ہے اور نہ اور دوسری چیزیں اس کے پاس جاتی ہیں۔ اس لئے
 صورت دوم ہی صحیح اور درست ہے۔ یعنی پیغمبر و امام ہر شے پر حاضر ہوتا ہے اور تمام چیزیں
 اس کے پیش نظر رہتی ہیں۔ لیکن یہ بھی ظاہر ہے کہ جسم پیغمبر یا ایک ہی جگہ ہوتا ہے پھر کس طرح
 سے وہ تمام اشیاء پر حاضر ہوتا ہے؟ اور وہ کونسی قوت ہے جس کے ذریعہ سے تمام
 چیزوں پر حاضر رکھتا ہے۔

شہید داخلی و شہید خارجی

انسان دو شہید رکھتا ہے۔ ایک شہید داخلی اور اسی کی طرف
اس آیت مبارکہ میں اشارہ فرماتا ہے۔ وَیَوْمَ یُعْذَرُ اَعْدَاءُ

اللہ اِلَى النَّارِ یُشْہَدُوْنَ یَزْعُمُوْنَ حَتّٰی اِذَا مَا جِئْتُمُوهَا شَہِدَ عَلَیْہُمْ سَمْعُہُمْ وَ
اَبْصَارُہُمْ وَجُلُوْدُہُمْ بِمَا کَانُوْا یَعْمَلُوْنَ۔

وَقَالُوا اِجْعَلْ لِّہُمْ لَیْدَ شَہِدْ لَدُنَّ عَلَیْنَا قَالُوا اَنْطَقْنَا اللّٰهُ الَّذِیْ اَنْطَقَ
کُلَّ شَیْءٍ وَہُوَ خَلَقَکُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ وَ اِلَیْہِ تُرْجَعُوْنَ وَ مَا کُنْتُمْ تُسْتَعْرَضُوْنَ اَنْ
یُّشْہَدَ عَلَیْکُمْ سَمْعُکُمْ وَ لَا اَبْصَارُکُمْ وَ لَا جُلُوْدُکُمْ وَ لَکِنْ ظَنَنْتُمْ اَنْ اللّٰہَ لَا
یَعْلَمُ کَثِیْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ۔

اور جس دن دشمنان خدا آتش جہنم کی طرف اکٹھے کئے جائیں گے۔ پس وہ
مجھ سے ہونگے۔ یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس آئیں گے تو ان پر ان کے کان آنکھیں
اور ان کی شرمگاہیں اس پر شہادت دینگی جو کچھ کہہ کرتے تھے۔ اور وہ اپنی شرمگاہوں کے کہنے کے کہ تم نے
کیوں ہمارے خلاف شہادت دی۔ تو وہ کہیں گی کہ ہم کو اس خدا نے گواہی عطا کی جس نے ہر شے کو
منطق عنایت فرمایا ہے۔ اور اسی نے پہلے تم کو خلق کیا ہے اور اسی کی طرف تم رجوع کرتے ہو اور تم
اس بات کو چھپا نہیں سکتے تھے۔ کہ تمہارے کان آنکھ اور شرمگاہیں تمہارے اوپر گواہی دیں۔
لیکن تم یہ گمان کرتے تھے کہ خدا تمہارے بہت سے عملوں کو نہیں جانتا ہے پس اس گمان نے
تم کو ہلاک کیا ہے۔ اور تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گے۔ پس اعضائے انسانی اعمال
انسان پر شہید ہیں۔ اور کوئی انسان اس پر قادر نہیں ہے۔ کہ اپنے کان۔ آنکھ اور شرمگاہوں
اپنے اعمال کو پوشیدہ رکھ سکے۔ یہ کان آنکھ کس طرح شہید ہیں؟ یہ خود شاہد نہیں ہیں۔ بلکہ
ان میں ایک قوت ہے اس کے ذریعہ سے یہ شاہد ہیں۔ وہ قوت انسانیہ ہے۔ تمام اعضاء
و جوارح اس کے تابع ہیں۔ گویا شہید باطنی انسانی خود نفس انسانی ہے۔ جو کچھ عمل انسان
کرتا ہے اس میں ثابت و ضبط ہوتا رہتا ہے۔ اور کوئی شے نفس سے پوشیدہ نہیں رہتی
اعضا و جوارح جو اس کے آلات ہیں روز قیامت ان سے یہ باتیں ظاہر ہونگی اور مصافحہ و
بیان کر دینگے۔ لیکن جب انسان مر جاتا ہے تو یہ قوت انسانی اس سے جاتی رہتی ہے۔ لہذا
اس وقت اس کے اعضا و جوارح قابل شہادت رہتے کیونکہ وہ اسی قوت کے ذریعہ سے
شہید تھے نہ خود۔ و جاعت کل نفس معها سائق و شہید۔

دوسرے شہید خارجی ہے اور وہ نبی و امام ہے۔ پس لیکن یہ ہے کہ شہید خارجی کس طرح سے تمام اعمال کو دیکھتا ہے یہ بھی اپنی قوت روحانی باطنی کے ذریعہ سے تمام عوالم پر شہید ہے جس طرح انسان بقوت انسانی اپنی مملکت پر شہید ہے اور اسی قوت کے ذریعہ سے اس کے تمام اعضاء و جوارح۔ پس اس انسان جو تمام عوالم پر شہید ہے ایک ایسی قوت (قوت روح نبوتی و امامتی) ہوتی ہے کہ اس سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ کیونکہ وہ سب نوق اور سب پر غالب ہے جس طرح روح انسانی جسم انسان پر غالب ہے اور اس پر احاطہ رکھتی ہے۔ اسی طرح روح اعظم نبوتی جمیع عوالم پر احاطہ رکھتی ہے۔ پس نبی و امام اسی طرح کے ذریعہ سے شہید ہیں۔ نہ از روئے جسم مثال اس کی آفتاب عالمات ہے کہ اس کا محل اور مقام ایک جگہ ہوتا ہے۔ مگر اس کی نورانی شاعیں تمام عالم میں پھیل جاتی ہیں۔ اللہ چیز جو اس سے پرے ہیں ہو۔ روح انسانی عالم خواب میں بھی اپنی مملکت جسمانی پر شہید ہے چنانچہ مشاہدہ ہے کہ جب وہ سو جاتا ہے تو روح اس کی مثلاً ایک دور و دراز مقام پر تیر کر رہتی ہے۔ لیکن اس عالم سیر و سیاحت میں اپنے جسم سے بے خبر نہیں رہتی۔ البتہ ایک معمولی اغراض ہوتا ہے۔ کیونکہ اس حالت میں اگر ایک مچھر انسان کے کسی عضو میں خون جذب کرے تو روح مطلع ہوتی ہے۔ اور فوراً اس کا دفعہ کرتی ہے۔ پس اگر وہ اس عالم خواب میں اپنے تمام جسم پر احاطہ نہ رکھتی ہوتی تو ہر گز اس سے مطلع نہ ہوتی اور اس کا دفعہ نہ کر سکتی پس معلوم ہوا کہ روح کے لئے خواب بیداری مساوی ہے۔ وہ ہر حال میں اپنے تمام جسم چارہ و ناظرے خواب میں معمولی غفلت طاری ہوتی ہے۔ کہ جو اس آرام کرتے ہیں۔

اسی طرح سے شہید کل بقوت روحانی نبوتی و امامتی تمام عالم امکان پر احاطہ رکھتا ہے۔ اور کوئی شے اس سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس کی نورانی شاعیں جملہ عوالم امکانیہ پر محیط ہیں اگرچہ وہ خود ایک مقام و مکان میں ہوا اور اس کیلئے خواب بیداری مساوی ہے۔ اور ایسی نیند بھی اس پر طاری نہیں ہوتی جو روح کو غافل کرے۔ اسی لئے ارشاد ہے قنار عینی و لا قنار قلبی۔ آنکھ ہماری سوئی ہے دل ہمارا بیدار رہتا ہے۔

چنانچہ صحیح بخاری میں مروی ہے کہ پیغمبر خواب سے بیدار ہو کر بلا تہیہ وضو فوراً نماز میں مشغول ہو جاتے تھے۔ پس شہید کیلئے خواب و بیداری مساوی ہے اور کیوں نہ ہو خداوند عالم خواب بیداری ہے۔ لا قنار عینی و لا قنار قلبی۔ نہ اس کو اور نگھاتی ہے اور نہ نیند۔

پیغمبر منظر صفات واجب الوجود ہے۔ اس پر خواب واقعی کب طاری ہو سکتا ہے وہ بھی
 شہید اور یہ بھی شہید۔ اور ان کی مثال آفتاب و شمع آفتاب کے کہ شمع آفتاب غیر آفتاب ہے
 مگر آفتاب سے جدا نہیں اور ظہور کمال آفتاب اور اسکے آثار کا اس شمع کے ذریعہ سے ہوتا ہے
 پس وجود پیغمبری شمع آفتاب سرمدی ہے اور منظر کمالات خداوندی۔ اور چونکہ خداوند عالم سے جو
 خلاق زمین و آسمان ہے۔ کوئی شے پوشیدہ نہیں۔ اس واسطے اس نور خدا سے بھی کوئی شے پوشیدہ نہیں
 جو شمع نور خدا ہے اور منظر کمالات الہی اور قائم مقام پیغمبر امام۔ لہذا امام سے بھی کوئی شے پوشیدہ
 نہیں۔ ہر چیز کو دیکھتا اور ہر گواز کو سنتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ اس کان کی تعریف میں فرماتا ہے
 رَتَقِيصًا اُذُنًا وَاَعِيَّةً اور ضبط رکھتا ہے تمام آوازوں کو وہ کان جس میں اتنی ظرفیت ہے
 کہ سب آوازیں سما جاتی ہیں اور اس میں ثبت ہو جاتی ہیں۔ اس کان کی صفت "اُذُن
 دَاعِيَّة" ہے نہ اذن سامعہ یہ کون سا کان ہے؟ جو تمام آوازوں کو ایک دفعہ سنتا اور سب
 کو ضبط کرتا ہے اور محفوظ رکھتا ہے۔ کیا عام کانوں میں یہ قوت ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہم دیکھتے ہیں
 کہ اگر ایک شخص تنگ روں کے بازار میں گزرے۔ جہاں ہزاروں ہتھوڑوں کی آوازیں بلند ہوں
 تو وہ ان تمام آوازوں کو ہرگز ضبط نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں اتنی قوت اور استعداد اور
 ایسی ظرفیت نہیں ہے۔ پس اس کان کی ظرفیت کا کیا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ جو جمیع موجودات
 کی آوازوں کو سنتا ہے اور سب کو ایک دفعہ ضبط کر لیتا ہے۔ یہ اس شخص کا کان ہو سکتا ہے۔ جو
 اس واجب الوجود کا مظہر ہو جس کی صفت یہ ہے۔ "لَا تَشْتَبِهُ عَلَيْهِ الْاَصْوَاتُ" آوازیں
 اس پر مشتبہ نہیں ہوتیں۔ ہر ایک آواز کو علیحدہ علیحدہ سنتا ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
 اس کان کی تشخیص کے لئے ملاحظہ ہو تفسیر امام فخر الدین رازی کہ یہ گوش گوش جناب امیر ہے
 عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام

چنانچہ وہ اپنی تفسیر میں تحت آیہ مجیدہ۔ "وَلَقِيهَا اُذُنٌ دَاعِيَّةٌ" تحریر فرماتے ہیں کہ اس کان
 سے مراد گوش امیر المومنین علی ابن ابی طالب ہے اور یہ کوئی استبعاد و استعجاب کا مقام نہیں
 ہے۔ کہ امام تمام آوازوں کو سن لیتے اور ضبط رکھتے ہیں جبکہ ہم مادہ کثیفہ سے بنائی ہوئی انسانی
 مصنوعات کو دیکھتے ہیں کہ ان میں آوازیں فوراً ضبط و ثبت ہو جاتی ہیں جیسے کہ نو نو گراف ٹریڈر
 اور قوت لامتناہی فوق جمیع قوت ہے۔ ضرور اسکی قوت و ظرفیت ایسی ہی ہو کہ ہمیں تمام آوازیں ضبط و ثبت ہو چکی
 رویت اعمال امام ہر ایک کی آواز کو سنتے اور ہر ایک کے عمل کو دیکھتے ہیں قال اللہ

امام ایسی ہے کہ تمام زمین ہر طرف سے روشن ہو جائیگی اور چمک اٹھے گی۔ یہی وہ قوت نورانی ہے جس کے ذریعہ سے خدا اپنے بندوں کو ظلمات کفر و شرک سے نور ہدایت و عالم انوار کی طرف نکالتا ہے۔ اللہم دینی الذین آمنوا یتخرجہم من الظلمات الی النور
قوت ملکوتی | مستم اور محقق ہے کہ ہر ایک شے میں ایک حرارت موجود ہے۔ اور اس حرارت سے وہ حرکت کرتی ہے اور ہر شے اجزائے بسیطہ پر منتہی ہوتی ہے۔ اور اجزائے بسیطہ میں بھی حرارت موجود ہے۔ یہ شے فنا ہو جاتی ہے اور حرارت باقی رہتی ہے۔ یہی باطن شے اور ملکوت اسٹیا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قوت برقی کیلئے ایک خزانہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہ وہاں سے حسب ضرورت اہل شہر شہرین پہنچانی جاتی۔ اسی طرح وجود محمدی اس حرارت عالم امکان کا مرکز ہے۔ اور وہاں سے یہ قوت عوالم امکانیہ میں متفرق ہوتی ہے۔ اور یہ بھی ظاہر ہے کہ جو شے یا جو مقام اس خزانہ برقی سے قریب تر ہوتا ہے۔ اسی قدر اس میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ پس جو وجود اس مرکز عالم امکان سے جس قدر قرب رکھتے ہیں۔ اسی قدر ان میں حرارت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اس حرارت دلے رستم و سہراب کو بھی شمار میں نہیں لاتے۔

شجاعت قریب اجزائے محمدی | بقوائے ظاہر یہ تو دس سال کا بچہ ایک مرد جنگ آزمودہ و تجربہ کار کو ہر گز ہر گز قتل نہیں کر سکتا۔ بلکہ معمولی انسان کو بھی قتل نہیں کر سکتا۔ خصوصاً جبکہ یہ شخص بھی اس بچے کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور آمادہ پیکار ہو۔ پس اگر یہ بچہ اس مرد میدان کو قتل کرے اور مار ڈالے تو یہ اس کی قوت برقیہ اور قوت ملکوتی کی زیادتی اور مبارک سے قریب ہونیکا اثر اور نتیجہ ہے۔ یہی وجہ تھی جو انصاران حسین میں سے نو نو دس دس سال کے بچے وہ داد شجاعت دیتے تھے۔ کہ دیکھنے والے انگشت بندان رہ جاتے تھے۔ کیونکہ وہ بچے مرکز قوت برقی (محمد مصطفیٰ) سے قریب تر تھے۔ اور یہ امر کچھ نبی ہاشم ہی سے مخصوص نہ تھا۔ بلکہ عرب بیا بانی و بدوی کے بچے سے بھی یہی آثار ظاہر ہوئے تھے۔ اطفال خور و سال کرب و بلانے روز عاشورہ ایک سو نو مردوں کو قتل کیا ہے یعنی ہاشمی و غیر ہاشمی نے۔ منجملہ ان کے ایک بچہ شاید سوید بن عمر بن ابی مطلق کا ہے سوید کی عمر اس وقت ۹۴ سال کی تھی۔ تمام اللیل و صائم النہار تھے۔ جس وقت میدان

میں تلوار لیکر بڑھے ہیں کسی کا مقابلہ کی تاب نہ تھی اور کوئی سامنے نہ آتا تھا۔ مگر ملاعین نے
 دوڑ کر تیر بڑھانے شروع کر دیے۔ اور یہ آخر کار زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ ابھی کچھ جان
 باقی تھی کہ ان کا ایک بچہ جس کا سن نو دس سال کے درمیان تھا۔ خیمہ سے نکلا۔ امام مظلوم
 اس وقت تل زینبیہ پر متفکر کھڑے تھے۔ کیونکہ اس وقت حضرت کے جان نثاروں
 میں سے صرف بتیس یا کچھ زیادہ اشخاص باقی رہ گئے تھے۔ وہ بھی اکثر زخمی۔ آپ نے
 دیکھا کہ ایک بچہ تلوار کو لٹھ کی طرح ہاتھ میں لئے ہوئے خیمہ گاہ سے نکلا۔ جو اس کے
 قد سے بلند تھی۔ اس بچے کو معلوم نہ تھا کہ کہاں جا رہا ہے۔ حضرت کے پاس آیا اور
 عرض کیا: "وعلیٰ السلام علیہ یا حبیب اللہ" حضرت نے دائیں طرف جو نظر کی تو
 دیکھا کہ ایک بچہ بے فرمایا اس کو واپس کر دو۔ اس کی ماں کو گوارا نہ ہو گا۔ کہ یہ لڑنے
 جائے۔ بچہ نے عرض کی کہ میری ماں ہی نے فرمایا ہے کہ میں میدان کو جاؤں۔ اس معصوم
 کا یہ کلام سن کر امام مظلوم پر رقت طاری ہو گئی۔ اور وہ بچہ میدان کی طرف روانہ ہو گیا۔
 صاحب عوالم لکھتے ہیں کہ اس نے سات اشیاء فی النار کئے۔ لیکن باقی محدثین و مؤرخین
 لکھتے ہیں کہ صرف دو شخصوں کو قتل کیا۔ اس معصوم صغیر السن پر آٹھ کافروں نے حملہ
 کیا اور اس کو شہید کر ڈالا۔ اور اس کا سر کاٹ کر اس کی ماں کے آگے پھینک دیا۔ ماں
 کھڑی دیکھ رہی تھی۔ سر کو اٹھا کر بوسہ دیا۔ اور پھر ایک ملعون کے پھینک مارا کہ وہ فی النار
 ہو گیا۔ یہ ہے اثر تقرب مرکز نبوت۔ مگر جو شخص اس شجرہ طیبہ سے ہو گا اور اس سے
 صوری و معنوی و ظاہری و باطنی تعلق رکھتا ہو گا۔ اس کا کیا حال ہو گا۔ اس کی طاقت کس
 درجہ پہنچی ہو گی۔ تمام اصحاب و اقربائے امام مظلوم میں سے اس میدان میں سب سے
 قریب تر اور سب سے عزیز و محبوب تر آپ کے فرزند ارشد جناب علی اکبر ہم شبیہ پیغمبر تھے
 اس باب میں محدثین کو اختلاف ہے کہ آیا حضرت علی اکبر افضل تھے یا حضرت عباس
 لیکن جناب علی اکبر کی جلالت قدر و منزلت سے فضیلت حضرت کی ثابت ہے اور فقرات
 زیارت سے مستفاد ہوتا ہے۔ کہ آپ قریب بدرجہ معصومیت پہنچے ہوئے ہیں اور ایسا
 ہی ہے بھی۔ اور فقرات زیارت ناحیہ مقدسہ سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے۔ کہ نبی ہاشم میں
 آپ سے پہلے شہید ہیں جب آپ کی نوبت آئی تو آپ نے فرمایا: تقدیر مینا بنی میرے
 پیارے بیٹے آگے بڑھاؤ اور خدا میں جہاد کر حضرت علی اکبر یہ کلام سن کر فوراً روانہ ہو گئے جب

چل دیئے۔ تو امام مظلوم نے واپس بلایا۔ اور تبرکات نیت اہل حرم سے طلب کئے۔ تبرکات نبوی میں چھ عمامے تھے۔ جن میں عمامہ سحاب بھی تھا۔ اور دوزدہیں تھیں جن میں سے ایک زرہ ذوالفضل تھی۔ اور ایک زرہ حضرت امیر حمزہؓ تھی۔ چار گھوڑے اور دو اونٹیاں اور دیگر ملبوسات نبوی۔

لشکر این زیاد اور خمیر گاہ کے درمیان ایک ٹیڈ تھا۔ اور ٹیکہ کے اس طرف خمیر اہل حرم تھا۔ عند ذلک اسباب متنگایا اپنا عمامہ حضرت علی اکبر کے سر پر رکھا اور ایک دوسرا عمامہ تنکا لگا کر اپنے سر مبارک پر رکھا۔ اپنی تبا ان کو پہنائی۔ اور قیام حضرت رسول خود پہنی اپنی تبا ان کی کمر میں باندھی اور ذوالفقار خود زیب تن کی اور زرہ ذوالفضل کو خود پہنا اور اپنی ان کو پہنائی۔ پیشانی پر بوسہ دیا۔ اور وقت روانگی یہ آیت تلاوت فرمائی "إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَالْإِسْمَٰئِيلَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةَ بَعْضِهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ" اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی اکبر داخل مصدقین ہیں۔ پھر فرمایا "اللَّهُمَّ أَشْهَدُ عَلَىٰ هَٰذَا الْقَوْمِ أَنَّهُ فَقَدْ مَرَّ بِالْهَدَفِ فَتَشَبَّهَ النَّاسَ خَلْقًا وَخُلُقًا وَمَنْطَقًا بِرَسُولِكَ وَكُنَّا إِذَا اشْتَقْنَا بَلْقَاءَ رَسُولِ اللَّهِ نَنْظُرُ فِيهِ" جناب امام حسینؑ کا نصف بدن حضرت رسول خدا سے مشابہ تھا۔ مگر جناب علی اکبرؑ کا کل جسم جناب رسول مقبولؐ سے مشابہت رکھتا تھا۔ اور آپؐ شبیہ المعصومین یعنی ہم شکل پیغمبر کہلاتے تھے جب اس طرح سے جناب علی اکبرؑ روانہ میدان قتال ہوئے تو امام مظلوم سواری کے پیچھے اس طرح جاتے تھے جس طرح کہ حاجی قربانگاہ کو قربانی لے جاتے ہیں اور آپ کے سر اور پیشانی پر بوسے دیتے تھے۔ "وہمشی علی والحسین علی القفا قسیل وموع العین منه بیعتہ کا ضمیمہ فی یومہ اصطفیٰ الی منی یقبلہ فی کل ان ولحظة" اس پر عقاب کو بھی طلب ہوا جمل مقام کے نام سے مشہور ہے۔ اور غلط ہے۔ اس پر آپ کو سوار کیا۔ ساتھ جاتے ہوئے آپ کو خیال آیا کہ اگر اس طرح آپ بھی حضرت علی اکبر کے ہمراہ میدان کو چلے جائیں گے تو تمام محذرات عصمت و طہارت خمیر گاہ سے نکل پڑیں گی وہیں ٹھہر گئے جس وقت یہ نور محمدی اور امام حسین کے دل کا ٹکڑا میدان میں پہنچا اور ششہ نور محمدی لشکر پر پڑا۔ ہر ایک فرقہ لشکر نے ایک دوسرے کو ملامت کرنا شروع کیا کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ اور کس سے لڑ رہے ہیں۔ خود رسول خدا میدان میں تشریف لائے ہیں جب شور مچا

خود غائب ہوا تو کہا یہ رسول خدا نہیں۔ بلکہ علی اکبر رضی اللہ عنہ جگر گوشہ فرزند رسول ہے۔ آپ نے شکر پر حملہ کیا پہلے حملے میں (۱۲۰) شقیہ کو واصل جہنم کیا۔ دراصل لیکہ آپ کے جسم مبارک پر ایک زخم بھی نہ لگا تھا۔ مگر تشنگی نے سخت غلبہ کیا اپنے پدر بزرگوار سے عرض کیا: "یا ابتاہ العطش قد قتلتنی" اے پدر بزرگوار پیاس نے مجھے مار ڈالا ہے۔ امام نے جواب میں صرف یہی فرمایا اے بیٹا اب تم کو تمہارے جد بزرگوار آپ کو شر سے سیراب کریں گے۔ اور پھر کبھی تشنگی نہ ہوگی پھر حضرت میدان میں تشریف لیگے اور اسی نامرودوں کو فی النار کیا۔ اور یہ تمام حملات حضرت علی اکبر بقیہ شریعت انجیس پر تھے۔ جہاں تمام بہادر جمع تھے۔ اور اتنے عرصہ میں ایک زخم بھی نہ کھایا تھا۔ حسین ابن نیر حسین نے جب یہ دیکھا۔ شکر کو پکار کر کہا کہ علم بلند کر وہ اور شکر کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دونوں طرف سے حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت دیکھا گیا کہ آپ خیمہ گاہ کے دائیں جانب چلے اور گھوڑے کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھے۔ اور گھوڑا آپ کو لئے جاتا تھا۔ ربیع ابن نسیم ملعون نے کہا کہ یہ بہانا کرتا ہے۔ ایک شخص نے دیکھ کر کہا کہ یہاں نہیں ہے۔ بلکہ یہ جان سے گزر چکا ہے اور نہ تو پیشانی شکافتہ ہے۔ "فاحاطوہ من کل جانب" یہ شکران ملاعتوں نے چاروں طرف سے اس مظلوم کو گھیر لیا ہے۔ "وقطعوہ باسیافہم اذ یا اذ یا" اور اس برکزیہ خدا اور مشکل مصطفیٰ کو پارہ پارہ کر ڈالا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

موقعہ شمر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ قَدْ خُورَ اَکْلُ اَنَاسٍ بِاَمَامِہُمْ

لَہٰذَا اِنْ خَضَمَانِ اُخْتَفَعُوا فِی رَقِیْبَةٍ قَالَتْ مِّنْ کَفَرًا وَّاقِطَعَتْ

لَہُمْ مِیَابٌ مِّنْ قَامٍ یُّصَبُّ مِّنْ فَوْقِ رُؤُسِہُمُ الْحَمِیْمِ

مقدمات سابقہ میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ ہر ایک شخص کا عمل کسی کے زیر تبعیت صادر

ہوتا ہے۔ اور اسی سے ماخوذ ہوتا ہے۔ اور اس شخص کو امام (پیشوا) کہتے ہیں۔ تمام احکام عملیہ اس کی طرف منتہی ہوتے ہیں۔ اور روز قیامت اسی کے ماتحت اس کا عشر ہوگا یَوْمَ

قَدْ عَوَّا كُلُّ أَتَّاسٍ بِأَمَامِهِمْ رُوزِ قِيَامَتِ ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ محصور کیا جائیگا
 اگر یہ شخص (امام) از جانب خدا ہے تو اس کی پیروی اور اقتدا کرنے والا نصیم جنت سے
 منتفع ہوگا۔ اور اگر از جانب خدا نہیں ہے۔ بلکہ از طرف شیطان اور خود ساختہ امام
 تو اس کو آتش جہنم کی طرف لے جائینگے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: "وَجَعَلْنَا هُمَا لِمَّةً يَدْعُونَ
 إِلَى النَّارِ" اور ان کو ایسا امام بنایا ہے کہ وہ لوگوں کو آتش جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں
تقرر امام پس آیا ممکن ہے کہ انسان خود اپنے لئے امام مقرر کرے؟ آیہ مبہرہ کہ اتی
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا دلالت کرتی ہے کہ تقرر امام از جانب خدا ہے
 کیونکہ وہی خالق ہے۔ اور وہی صاحب دین ہے اور دیانت اسی کی طرف سے ہے۔ پس
 وہی انسان کی حوائج ضروریہ پر حاوی ہے۔ اس لئے کہ اسی نے اس کے اجزاء کو ترکیب دی
 ہے پس وہی امام کو مقرر کر سکتا ہے۔ اور ضرور ہے کہ اس شخص کو امام بنائے جو عالم نظریات
 و ضروریات انسانیہ ہو۔ یہ تو مسلم ہے کہ نبی کو خدا مقرر کرتا ہے۔ آیا امام کو غیر از خدا کوئی مقرر
 کر سکتا ہے۔ اور آیا امامت و نبوت دو رشتے جدا گانہ ہیں۔ یا ایک؟ البتہ اگر امامت
 غیر نبوت ہے۔ تو شاید لوگ خود امام مقرر کر سکتے ہوں۔ لاکِن آیہ شریفہ وَجَعَلْنَا الْكَلِمَةَ
 يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
 وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور ہم نے ان کو امام بنایا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے
 ہیں۔ اور ہم نے ان کو فعل خیرات و اقامتہ الصلوٰۃ و اداۃ زکوٰۃ کی وحی کی ہے
 وہ ہمارے ہی عبادت گزار تھے۔ انبیاء کی شان میں نازل ہوئی ہے۔ اور انبیاء کو امام کہا گیا
 پس معلوم ہوا کہ نبوت و امامت ایک ہی رشتہ ہے۔ اور ایک ہی سلسلہ ہے اور
 تقرر نبی از جانب خدا مسلم ہے۔ لہذا تقرر امام بھی از طرف خدا ہی ہوگا۔ اور چونکہ امامت
 میں حکم آیہ مذکورہ وحی شرط ہے۔ لہذا تقرر امام نہ غیر خدا قطعاً محال ہے۔ کیونکہ وحی از
 جانب خدا ہے۔ لہذا تقرر امام بھی از جانب خدا ہی ہوگا۔ مگر یہ کہ وحی۔ وحی شیطانی ہو تو البتہ
 تقرر اسکا از جانب شیطان ہوگا۔ "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا جَعَلْنَا لَكُمُ الشَّيَاطِينَ كُفْرًا إِلَىٰ أُولِيَ الْأَلْبَابِ لِئَلَّا يَفْقَهُوا
 مَعْنَىٰ آيَاتِنَا" پس اپنے اور لیا کو وحی کرتے ہیں۔

توضیح اس کی یہ ہے کہ رسالت و نبوت خاص ہے۔ ایک قوم اور ایک زمانہ سے اور
 امامت عام ہے تمام لوگوں کو شامل ہے۔ الامامة دعامۃ عامۃ پس امامت

فوق نبوت و افضل از نبوت ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کو یہ عہدہ امامت بعد نبوت و
 سالت و مملکت عطا ہوا ہے۔ قَالَ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ اب میں تجھے تمام لوگوں کا
 پیشوا بنانے والا ہوں۔ قَالَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ قَالَ لَا یُنَالُ عَهْدُ الظَّالِمِیْنَ۔ آپ نے خوش
 ہو کر عرض کیا۔ میری ذریت کو بھی یہ عہدہ عنایت ہوگا؟ حکم ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین
 کو نہ پہنچے گا۔ البتہ صالحین خلعت امامت سے ممتاز ہوں گے۔ ظلم و ستم کا موتی ہے۔ ایک
 ظلم جلی اور وہ شرک ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ اِنَّ الشِّرْکَ لَظُلْمٌ عَظِیْمٌ۔ تحقیق کہ
 شرک بہت بڑا ظلم ہے اور ظلم خفی تمام معاصی ہیں۔ پس عہدہ امامت دونوں قسم کے
 ظالموں یعنی مشرکوں اور گنہگاروں کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو ان دونوں قسم کے گناہوں
 سے معصوم ہے۔ وہ امام ہے۔ پس امامت خاص معصومین سے مختص ہے۔ غیر معصوم کا
 اس میں کوئی حصہ نہیں۔ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ شَہِدَہُ کہ امامت خاص ذریت حضرت
 ابراہیم ہی میں سے اور یہ سلسلہ امامت آخر کار بجناب خاتم الانبیاء منتهی ہوتا ہے۔ اور
 خدا نے اُن کو امام بنایا۔ لیکن جناب خلیل و حبیب تک تو یقیناً یہ سلسلہ و تقرر امام خداوند
 عالم کے ملحقہ میں رہا۔ بعد خاتم النبیین کہاں گیا؟ کیا لوگوں کے اختیار میں چلا گیا۔ کہ
 اب لوگ امام بنالیا کر س۔ آیہ مجیدہ سَرَّیْنَا وَ اَجْعَلْنَا سُلَاطِیْنَ لَکَ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ
 اُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّکَ اُنْمَحَ شَہِدَہُ کہ اُمت مسلمہ تابعث رسول و وقت بعثت
 رسول موجود رہی ہے۔ اور چونکہ جیل جیل الہی ہے۔ قیامت تک اُمت مسلمہ ذریت ابراہیم
 میں موجود رہے گی۔ اور عہد امامت اسی ذریت کے واسطے ہے اور اسی اُمت مسلمہ سے
 مخصوص ہے جن میں سے پیغمبر مبعوث ہوا ہے۔ پس کیونکر ممکن ہے کہ بعد حضرت ختمی
 مرتبت یہ عہدہ دوسرے عوام الناس کے ہاتھوں میں چلا جائے اور اُن کو تقرر امام
 کا اختیار دیا جائے۔ حالانکہ خدائے تعالیٰ صاف فرماتا ہے وَ رَبِّکَ یَخْلُقُ مَا یَشَآءُ وَ
 یَخْتَارُ مَا کَانَ لَہُمْ اَلْخَیْرَةُ تِیْرَ اِیْرٍ وَ رَدَّ کَ رَجُوْہٍ کَچھ چاہتا ہے خلاق کرتا ہے۔ اور جس کو جس کام
 کے واسطے چاہتا ہے پسند کرتا ہے۔ اور اختیار فرماتا ہے۔ اگر مسئلہ خلافت لوگوں کے اختیار
 و اجماع پر موقوف ہوتا۔ اور لوگوں کی رائے کو وہاں مداخلت ہوتی۔ تو معصومین ضرور اس کے خلاف
 ہتھے کہ ان کی رائے قبول ہو، اور اس صورت میں ملائکہ کا اعتراض اور انکا اجماع برخلاف خلافت حضرت
 آدم مقبول و سموع ہوتا۔ لیکن ایسا نہ ہوا۔ پس جب ملائکہ معصومین مقررین کی رائے کو مستحکماً

میں بدخلیت نہیں۔ تو غیر معصومین کی رائے کیونکر محنت ہو سکتی ہے۔ ناہتبر وایا اولی الالبصا۔
بعد رسول امت مسلمہ باقی ہے اور امامت اسی کے واسطے ہے۔ پھر کیونکر دوسرے سلسلے میں
جاسکتی ہے۔ اور اوصاف امامت تمام اوصاف الہی ہیں۔ جن میں سے ایک شہید ہوتا ہے
جس کا ذکر کیا گیا ہے۔ وہ کیونکر باختیار خود حاصل ہو سکتا ہے

تفسیر عربیہ حضرت ابراہیم نے امامت کا اپنی ذریت کے لئے سوال کیا۔ و مین
ذریعتی۔ جواب میں فرمایا۔ لَا یَتَّالِ عَقْدُ الْعَلَمِیْنَ یعنی میرا
عہد مشترکوں۔ کافروں اور گنہگاروں کو نہ پہنچے گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ امامت گنہگاروں
کو نہیں پہنچے گی۔ بلکہ اس کو عہد سے تیسرے تفسیر کیا گیا۔ ظاہر ہے کہ اگر لفظ امامت
فرمایا جاتا۔ تب بھی مطلب حاصل تھا۔ اور کوئی نقص لازم نہ آتا تھا۔ پس کیوں لفظ
عہد کو مخصوص کیا گیا؟ ضرور اس میں کوئی نکتہ ہے۔ پس اس لئے معلوم ہوتا ہے کہ امامت
ایک عہد بزرگ ہے اور وہ عہد عصمت مطلقہ ہے۔ کَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ لَقَدْ عَهِدْنَا
إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنِسِی وَكَلَّمْنَاهُ جَدًّا لَمَّا عَزَمَ مَا۔ ہم نے اس سے پہلے آدم سے عہد لیا پس
اُس نے ترک کیا اور ہم نے اُس میں عزم بالجزم نہ پایا۔ وَقَالَ ۝ اَللّٰهُ اَعْصَمٰ اٰکِیْکُمْ
یَا بَنِیَّ اَدْعُرَاۤءُ لَا تَعْبُدُوا الشَّیْطَانَ ۝ اے بنی آدم کیا میں نے تم سے عہد نہیں لے
لیا ہے۔ کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرو۔ پس معلوم ہوا کہ جس نے کسی امر میں بھی شیطان کی
اطاعت و پیروی کر لی۔ وہ عہد الہی سے خارج ہے اور جو تمام امور میں اطاعت و
عبادت شیطانی سے محفوظ و مضنون و معصوم رہا۔ اس نے معاہدہ الہی کو لے لیا۔
اور جس نے اس معاہدہ الہی کو لے لیا وہ امام ہے۔ اور وہی روز قیامت مالک شفاعت
ہے۔ چنانچہ آیہ لَا یَمْلِکُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَہْدًا ۝ انہیں
مالک ہونگے شفاعت کے مگر وہ ہی جنہوں نے عہد الہی کو لے لیا، اس پر صاف دلالت
کرتی ہے۔

شفاعت سببہ
شفاعت کلیہ

شفاعت دو قسم پر ہے کہ ایک شفاعت بالاذن۔ دوم شفاعت
بالمملکت۔ اور شفعہ دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جو بالاذن شفاعت
کریں گے۔ دوم وہ جو بالعہد مالک شفاعت ہیں اور اس وقت
اُن کو اذن کی ضرورت نہیں ہے۔ صاحب اذن کے حق میں خدا فرماتا ہے هُنَّ دَالِدَاتُ

لَشَفَعُ عِنْدَ ٱللّٰهِ بِٱذْنِهِ خدائے اذن بغیر کون اس کے پاس شفاعت کر سکتا ہے۔
اور دوسروں یعنی مالکان شفاعت کے حق میں فرمایا ہے:-

لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا۔ پس یہ لوگ
بعہد الہی مالک شفاعت و متصرف بالملکیت ہیں۔

معنی شفاعت میں شرکت رکھتے ہیں اور وہ ملکیت غیر منقسم ہے۔ اگر ان میں سے ایک شخص اپنے حصے کو کسی

دوسرے غیر شریک کے ہاتھ فروخت کرے تو یہ شریک ملک اس کو اپنے حق شفع میں سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے
کہ میں اس میں شراکت رکھتا ہوں میں نے اس کو اپنے حق شفع میں خرید لیا۔ پس یہ ملکیت و شراکت
حق شفع ثابت نہیں ہو سکتا۔ اور تنفیص بلا مالک ہوئے تنفیص نہیں بن سکتا۔ اور متصرف
نہیں ہو سکتا۔ اور تصرف ملکیت سے ثابت ہوتا ہے۔ اور ملکیت و مالکیت دو قسم رہے
ایک یہ کہ کوئی شخص کسی چیز کا بالذات مالک ہو۔ دوسرے یہ کہ وہ مالک بالذات حق
ملکیت کسی کو عطا کر دے۔ اور حق ملکیت قبضہ سے ہوتا ہے۔ اور معنی قبض و ولایت مطلقہ
و تصرف مطلق ہے، اور یہ آیہ مجیدہ "الَّذِينَ اُولٰٓئِكَ بِاَلْمُؤْمِنِينَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ"

اسی پر دال ہے۔ نبی مومنین کا خود ان کے نفسوں سے زیادہ مالک و متصرف مطلق ہے
ایسا تصرف رکھتا ہے اور اتنا اختیار ہے کہ نماز جو رکن دین ہے اور انسان خدا کے لئے پڑھنا
ہے۔ اگر نبی اسکو اسی وقت میں آواز دے نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اور اس کو اختیار نہیں ہے
چنانچہ حدیث صحیح بخاری اس پر دلالت کرتی ہے کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا۔ آنحضرتؐ
نے اس کو بلایا اور آواز دی سو وہ آیا۔ جب نماز سے فارغ ہوا۔ تو حاضر خدمت ہوا۔ آپؐ نے دریافت
کیا۔ کیوں نہیں آیا۔ اور کیوں جواب نہ دیا۔ عرض کیا میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا کیا تو نے
نہیں سنا کہ خدا فرماتا ہے اَسْتَجِیْبُوْا لِلّٰہِ وَرَسُوْلِہٖ اِذَا دَعَاکُمْ جَوَابٌ وَّوْضَا اور اس کے
رسول کو جس وقت بھی وہ پکاریں۔ پس معلوم ہوا کہ پیغمبر عبادت کا بھی مالک ہے۔ کیونکہ
حق ملکیت و تصرف من اللہ رکھتا ہے۔ اور ولی مطلق ہے۔ اِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ
سوائے اس کے نہیں ہے کہ تمہارا مالک اور تم پر متصرف خدا اور اس کا رسول ہیں اور کیونکہ
اسکو ایسا حق حاصل نہ ہو۔ حالانکہ وہ نماز میں شریک ہے جو حد تو حید ہے اور بلا اس پر
درود بھیجے نماز باطل ہے۔ اور بلا اس کے عفو کئے خدا لوگوں کے گناہوں سے درگزر نہیں کرتا

وَكُونُوا لَكُمْ رَحْمَةً وَيَرْحَمَكُمْ رَبُّكُمْ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ
 کو جَدُّ وَاللَّهُ تَوَّابٌ رَحِيمٌ اور جبکہ لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا۔ اگر وہ تیرے پاس
 آتے اور خدا سے طلب مغفرت کرتے اور رسول بھی خدا سے ان کی مغفرت چاہتا۔ تو ضرور
 وہ خدا کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ لہذا معلوم ہوا کہ بلا عفو و استغفار رسول
 مغفرت ممکن نہیں۔ اگر رسول لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرے خدا بھی معاف کر دے گا۔
 ورنہ اگر رسول معفو نہ کرے۔ خدا نہ بخشے گا۔ پس جبکہ پیغمبر مالک و متصرف ہے اور حق شرکت
 و ملکیت رکھتا ہے۔ تو وہی مالک شفاعت بھی ہے۔ اور پل صراط کے پاس کھڑا ہوگا اور قرآن
 کا کھنڈا لے گا۔ وَ هَذَا آيَاتُ الْكِتَابِ الَّتِي كُنَّا نَقْرَأُكَ بِهَا وَ كُنَّا نَعْلَمُ بِهَا وَ كُنَّا نَعْلَمُ بِهَا
 حق شفع میں لے لیا۔ کیونکہ حق تصرف حاصل ہے۔ بالفاظ دیگر ملکیت شفاعت حاصل نہیں
 ہو سکتی۔ مگر ان لوگوں کو جن کا وجود دلیل خدا ہے اور وہ حجج اللہ و آیات
 بینات الہی و علت موجودات ہیں۔ حق شفاعت معلوم و استاد سے شرع ہوتا ہے اور اس
 کو حق شفاعت حاصل ہے اور ضرور اذن دیا جائے گا۔ کہ اپنے شاگردوں کی شفاعت کرے
 کیوں؟ اس لئے کہ اس نے بچے کو تعلیم دی ہے۔ اور راہ خدا کی طرف ہدایت کی ہے اور
 اسکو توحید سکھائی ہے۔ پس اسکا وجود بھی دلیل بر خدا ہے۔ یہاں بھی یہ امر مشاہد و محسوس
 ہے۔ کہ جب بچہ باپ کا کوئی قصور کرتا ہے تو اگر معلم و استاد باپ کے پاس اس کے بچے
 کی شفاعت و سفارش کرے تو باپ اس کی خطا معاف کر دیتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی بچہ پر
 حق رکھتا ہے اور شریک پدر ہے۔ کیونکہ وہ مرنی جسم ہے اور معلم و استاد مرنی روح۔ پس
 اسی طرح روز قیامت بھی اسکی شفاعت مقبول ہوگی۔ کیونکہ اس کا وجود دلیل بر خدا ہے
 اور اس نے بچے کو توحید کی طرف دلالت کی ہے۔ لیکن اس کے وجود کی دلالت منحصر و محدود
 ہے۔ اس لئے اس کے اثرات بھی محدود اور اس کی شفاعت بھی محدود۔ مگر نبی چونکہ مرنی مطلق
 ہے و معلم کل ہے۔ اور تمام شریعت و دیانت اثر و دلالت وجود نبی ہے۔ کہ اس نے سارے
 احکام اپنی زبان صداقت ترجمان سے بیان فرمائے اور تعلیم دئے ہیں۔ اور تمام اعمال امت
 اس سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور اس سے ماخوذ ہیں۔ اور اس تعلیم کے اثرات تمام
 نبی کی طرف لوٹیں گے۔ اور رجوع کر نیں گے۔ اور ان کو بھی جزائے عمل ملے گی۔ پس وجود
 نبی حقیقت شفاعت ہے۔ اور اس لئے وہ فرمایا گیا۔ یہ تمام تعالیمات میری ہیں۔ شیطان

کو کیا حق شرکت حاصل ہے۔ میں اس شخص کو اپنے حق شفع میں لیتا ہوں۔ اور یہی معنی شفاعت
 ہیں۔ شفاعت دراصل حقیقت دلائل وجودیہ دیکھ کر اعلیٰ قدر ہے کہ آخرت میں صورت
 شفاعت پیدا کرے گی۔ حضرت رحمۃ اللعالمین و نذیر للعالمین بر لالت نامہ وجودیہ مالک
 عہد شفاعت ہوئے۔ اور آنحضرت کے خلفاء و اوصیاء بھی جو آنحضرت سے اتحاد نفسانی
 و روحانی رکھتے ہیں۔ اور حادی اوصاف نبوی ہیں اپنے آثار وجودی دلائل وجودیہ ہی کی
 وجہ سے مالک عہد شفاعت ہیں۔ خلاصہ یہ کہ اعمال انسان میں شیطان بھی شریک ہے کہ وہ
 اغوا کرتا ہے اور اس کے اغوا سے انسان سے معصیت صادر ہوتی ہے اور نبی شریک ہے کہ
 معلم و ہادی اور مربی ہے۔ اور تمام اعمال حسنہ اس کے وجود اور اس کی تعلیم اس کی ہدایت
 کا اثر ہیں۔ پس وزیر قیامت ہر شخص کے ساتھ ایک سائق ہوگا۔ اور دوسرا شہید و شہادت
 کل نفس معہا سائق و شہید سائق گویا شیطان اور عمل شیطانی ہے جو اس کو جہنم
 کی طرف گھسنے لگا۔ اور شہید خارجی امام ہے۔ جو عراط پر کھڑا ہوگا۔ پس اگر اسمیں اثرات تعلیم
 نبی و امام اثرات شیطان سے زیادہ ہیں اور تحت تعلیم نبی داخل ہے۔ نبی اس کو لے لیکا۔ کیونکہ
 بوجہ ایمان اسکی ولایت میں داخل ہے۔ اور نبی بوجہ تعلیم و تربیت حق ملکیت و تصرف رکھتا
 ہے ورنہ اگر وہ شخص تعلیمات نبوی سے خارج ہے اور اثرات تعلیم نبی اس میں ظاہر نہیں ہیں
 دولت ایمان نہیں رکھتا۔ بلا حساب داخل جہنم ہوگا۔ اور اس میں پیغمبر کو حق شفاعت حاصل
 نہ ہوگا۔ کیونکہ اذا قسمت الحد و دفلا شفع جب حدود مشترکہ تقسیم ہو جاتیں
 حق شفع باطل ہو جاتا ہے۔ پس جب ایک شخص بالکل تعلیم نبی سے خارج ہے تو وہ شفاعت
 نبی سے بھی خارج ہے۔

مسئلہ غدیر خم | اعلان غدیر خم کو تمام سنی شیعوں نے نقل کیا ہے۔ شیعہ اس سے خلافت جناب
 امیر پر استدلال لاتے ہیں۔ مگر یہ مسامحہ ہے۔ کیونکہ واقعہ غدیر میں ذکر
 ولایت ہے نہ خلافت۔ ولایت اخص ہے خلافت سے اور خلافت اس کے تحت میں داخل
 اور خدا چاہتا ہے کہ مرتبہ ولایت جناب امیر علیہ السلام کو ثابت کرے۔ چنانچہ حضرت ختمی
 مرتبت نے ابتدائے خطبہ میں اول اپنی ولایت و اولویت بالتصرف کا اقرار کیا۔ اور
 میں مرتبہ فرمایا اَلَسْتُ اُولٰٓئِیْ بِکُمْ مِّنْ اَنْفُسِکُمْ کیا میں تمہاری جانوں کا تم سے زیادہ مالک اور ان پر تصرف
 نہیں ہوں؟ سب نے اقرار کیا اور کہا کیوں نہیں آپ ہمارا مالک ولی و مولیٰ پھر تین مرتبہ فرمایا اَللّٰهُمَّ

اَمَّ شَهْدًا - خداوند اتو گواہ رہیو۔ بعد ازاں فرمایا۔ رَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَهُوَ عَلَيَّ
 مَوْلَاهُ اَنْح - جس کا میں مولا ہوں اُس کا علی بھی مولیٰ ہے۔ یہ وہ مرتبہ ولایت و اولیت و
 ملکیت شفاعت ہے۔ جو جناب امیر علیہ السلام کے لئے ثابت کیا ہے کہ پیغمبر ولی مطلق و
 مالک شفاعت علی ہے۔ اور اسی پر آیہ ولایت شاہد ہے۔ اَللّٰہُ وَلِیُّکُمْ اَللّٰہُ وَرَسُولُہُ
 وَ الَّذِیْنَ اٰمَنُوا الَّذِیْنَ یَقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَ یُؤْتُوْنَ الزَّکٰوۃَ وَ هُمْ رَاکِعُوْنَ سُوۡرَۃَ
 اس کے نہیں کہ تمہارا ولی خدا ہے اور اس کا رسول اور وہ مومنین جو نماز کو قائم کرتے
 اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور یہ مومنون وہی اوصیاء پیغمبر علی و اولاد علی ہیں
 کہ مثل پیغمبر ولی و مالک شفاعت ہیں اور حق شرکت و ملکیت رکھتے ہیں۔ کیونکہ ثابت
 کیا جا چکا ہے۔ کہ شفاعت اُن کے واسطے ہے جو اولہ علی اللہ و حج اللہ ہیں اور معلم توحید
 الہی۔ اور ظاہر ہے کہ بعد پیغمبر معلم علی ابن ابی طالب ہے کہ باب علم نبی ہے۔ جو کچھ صادر
 ہوا ہے اس سے صادر ہوا ہے اگر کوئی حکم تعلیم سے خارج ہو جائے تحت نبوت سے خارج
 ہو جاتا ہے۔ پسر نوح نے ایک کلمہ تمرد کہا نہ صرف تعلیم نبوت و تحت نبوت سے خارج
 ہو گیا۔ بلکہ اہل بیت سے بھی خارج ہو گیا اور لیس من اَکْھَلِکَ خطاب پایا۔ پس جو تحت
 تعلیم امامت داخل ہیں۔ امام اُن کی شفاعت کریگا۔ اور ان کو حق شفع میں شیطان
 سے لے لیگا۔ کیونکہ شیطان کا انسان میں صرف ایک حصہ یعنی حصہ ناری ہے جس کی بابت
 وہ کہتا ہے لَا تَخِذْ مِنْ عِبَادِکَ نَصِیْبًا مَّفْرُوقًا۔ میں تیرے بندوں میں سے اپنا حصہ
 مقرر لے لوں گا۔ وَ شَآدَ کُھْمُ فِی الْاُمُوَالِ وَالْاَوْدَیْرِ شَرِکَ ہُوَانِ کے اموال و اولاد میں
 قول خداوند عالم ہے۔ باقی تین حصہ رہتے ہیں۔ پس اگر تحت تعلیم نبوت و امامت داخل
 ہے۔ امام چھڑا لے گا۔ اور شیطان اپنے ایک حصہ میں اسکو نہ لے سکیگا۔ لیکن جو شخص تعلیم
 نبوت و امامت سے خارج ہے اور آثار نبوت اس میں موجود نہیں ہیں۔ اس کو شیطان جہنم
 کی طرف بھیج لے جائیگا۔ کیونکہ شرکت نبی اس میں نہیں اور آثار شیطانی ظاہر و غالب ہیں
 انسان دو معبود رکھتا ہے۔ معبود رقی و معبود مطاعت۔ معبود رقی خداوند عالم ہے جو
 خالق کل و مالک مطلق ہے معبود اطاعت پیغمبر ہے کہ خدا نے بعد خلق انسان کو بغرض تربیت و تعلیم
 پیغمبر کے سپرد کیا ہے۔ کیونکہ تمام فیوض و تعلیمات بندہ کو اس کے ذریعہ سے پہنچی ہیں۔ تَالِی اللّٰہُ
 قَبَادَکَ وَ تَعَالٰی۔ اَطِیْعُوْا لِلّٰہِ وَ اَطِیْعُوْا الرَّسُوْلَ وَ اَحِلِّی الْاَمْرَ مِنْکُمْ۔ اطاعت کرو اللہ کی

اور اطاعت کہ اس کے رسول کی اور اپنے اولی الامر کی۔ اول اطاعت خدا ہے اور اس کی اطاعت
غیر اطاعت پیغمبر ہے۔ کیونکہ وہ مالک الرق و محبوب الرق ہے اور دوم اطاعت پیغمبر ہے۔ وہ غیر
اطاعت خدا ہے۔ اس کے واسطے لفظ اطیعوا مکرر آیا ہے، اگر لفظ اطیعوا مکرر نہ آتا تو اطاعت
پیغمبر مثل خدا اطاعت رقی ہوتی۔ اور آیہ مجیدہ وَ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ
جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی، سے ثابت ہے کہ مطیع رسول
مطیع خدا ہے۔ اور جو کچھ اس نے کیا۔ گو یا خدا نے کیا۔ پس اس کو خداوند عالم نے حق شرکت
دیا ہے۔ تربیت عباد میں۔ اور اس لئے وہ ہی حق الشفع رکھتا ہے۔ اور مالک شفاعت
ہے۔ مطلقاً اور چونکہ اطاعت اولی الامر مثل اطاعت پیغمبر ہے۔ کیونکہ وہاں لفظ اطیعوا مکرر
نہیں لایا گیا۔ پس اسکی اطاعت بھی اطاعت خدا ہے۔ اور اس لئے بعد پیغمبر ولی الامر
(امام) بھی انسان پر حق ملکیت و ولایت رکھتا ہے۔ اور اس لئے وہ مالک شفاعت ہے۔
فتدبر فیہ فائدہ دقیق :

شفاعت اور حضرات نصاریٰ | نصاریٰ تمام فرق عالم پر اعتراض کرتے ہیں اور کہتے
ہیں کہ جب تک کسی میں جنبہ خدائی نہ ہو وہ شفاعت

نہیں کر سکتا اور شفع نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ پاپائے اسکندریہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کہ کوئی انسان معصیت سے پاک نہیں ہے۔ حتیٰ کہ انبیاء بھی۔ سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام
کی اس میں جنبہ خدائی ہے اور خدا عادل ہے۔ پس چاہیے کہ جزائے اعمال دے۔ پس گنہگار
شفیع نہیں ہو سکتے۔ اس لئے کسی نبی کو حق شفاعت حاصل نہیں۔ لیکن یہ باطل محض ہے
کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ شفاعت خدا ہی کر سکتا ہے۔ اور وہی شفع ہوتا ہے پس
جب شفع خدا ہے تو شفاعت کس کے پاس کرے گا۔ کیا کسی دوسرے خدا کے پاس شفاعت
لے جائیگا۔ اگر ایسا ہے۔ تو یہ شرک صریح ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو خلق
کر کے کس کے سپرد کیا ہے۔ شیطان کے سپرد کیا ہے یا کسی اور کے۔ اور مرنے والے کو قرار
دیا ہے کہ اگر خدا نے بندوں کو شیطان کے سپرد کیا ہے تو خدا اس سے مذاکرہ کر سکتا ہے۔ مگر
ایسا ہرگز نہیں ہے۔ خدا نے ہرگز شیطان کو مرنے والے کو نہیں بنایا ہے۔ اس لئے وہ شک
تربیت انسان نہیں ہے۔ بلکہ خدا نے انسان کو خلق فرما کر اسکی تربیت انبیاء کے سپرد کی ہے۔ وہ شرکت کہتے
ہیں۔ شیطان اغوا کرنے والا اور بہکانے والا ہے۔ اور وہ مرنے والے کو تعلیم و تربیت میں

انسان کو لینگے اور بارگاہِ خدا میں عرض کرینگے کہ ہم حق رکھتے ہیں۔ کہ یہ ہماری تحت تعلیم و تربیت داخل ہے۔ ہمیں عنایت کر۔ شیطان صرف یعنی اغوا کرنے والا ہے۔ اس کو حق نہیں کہ اس کو جہنم میں لیجائے ہاں جو تحت تعلیم نبوی نہیں ہے اور ترتیب نبوی سے خارج ہے۔ اس پر وہ حق نہیں لکھتے۔ ان کو شیطان جہنم میں لے جائے گا۔ متنص انا جیل ثابت ہے کہ حضرت یحییٰ نے حضرت عیسیٰ کو غسل تعمید دیا۔ اور غسل تعمید گناہوں سے پاک کرنے کیلئے دیا جاتا ہے پس گویا ایک خدائے گنہگار کو ایک بندہ پاک نے غسل دیا۔ پس یہ محض غلط ہے کہ عیسیٰ میں جنسہ خدائی ہے۔ اور وہ شفیع ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ بھی لکھا ہے کہ روز قیامت عیسیٰ علیہ السلام خدا کی دائیں جانب بیٹھے ہو گئے اور گنہگاروں کی شفاعت کرینگے۔ پس اگر یہ صحیح ہے تو خدائی حضرت عیسیٰ باطل۔ کیونکہ خدا دوسرا ہے جس سے حضرت عیسیٰ شفاعت کرینگے اور خدائی حضرت عیسیٰ باطل ہوئی تو شفاعت بھی باطل۔ کیونکہ ان کے نزدیک شفیع تو خدا ہی ہو سکتا ہے۔

باز آدم پر مطلب | قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنْتَظِرُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا اِمَامَت

ظالمین کے سلسلے نہیں۔ اور عہد الہی اول یہ ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کی جائے اَللّٰهُمَّ اَعْمِدْ اَبْنِيْ اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدَ الشَّيْطَانَ وَلَقَدْ عَهِدُنا اِلَيْهِ اَدَمَ مِنْ قَبْلُ وَلَكِنْ فَوَسَّوْا لَهُ عَصْرًا مَا۔ حضرت آدم سے عہد لیا گیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس کے کہنے میں نہ آنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند عالم کے نام کی قسم پر۔ اعتبار کر لیا۔ کیونکہ آپ عالم مدوح ہیں تھے۔ اور وہاں جو کوئی جھوٹی قسم کھاوے۔ نوراً اثر بد ظاہر ہو جاتا ہے۔ مگر شیطان سے جب کوئی اثر ظاہر نہ ہوا۔ حضرت آدم نے سمجھ لیا کہ قسم سچی ہے اور اس کی جھوٹی قسم پر اس وجہ سے اثر مرتب نہیں ہوا تھا۔ کہ اس نے مردود و رجیم ہونے کے بعد وقت معلوم تک کیلئے مہلت لی تھی۔ فَذَنبِيْ وَلَكِنْ فَوَسَّوْا لَهُ عَصْرًا مَا۔ عزم بالجزم ان میں نہ پایا گیا۔ درخت کے پاس چلے گئے اور کھالیا۔ لباس اُن کا اتار لیا گیا۔ پس باوجودیکہ حضرت آدم نے عہداً اس درخت منہی عنہ سے نہیں کھایا اور وہ گنہگار نہیں۔ کیونکہ قسم پر اعتبار کر کے ایسا کیا۔ مگر چونکہ بصورت ظاہری خلافت عہد ہے الٰہک شفاعت نہ رہے، باذن شفاعت کر سکتے ہیں۔ پس صاحب عہد مطلق و الٰہک شفاعت وہ ہے جو صالح مطلق ہے اور ظاہراً و باطناً کسی طرح اُس نے خلافت عہد الہی نہیں کیا۔

رَحْمَتِيْ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبِّيْكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ "مرد خدا تجھ کو مقام محمود پر پہنچا یگا اور

یہ مقام محمود مقام شفاعت نامہ ہے۔ وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - شفاعتی لا اهل
 الکبائر من اُمتی ہیں اپنی امت کے گنہگاروں کی شفاعت کر دے گا۔ میری شفاعت ان کو
 پہنچے گی۔ لیکن شفاعت کی تفصیل کہ کن لوگوں کے حق میں ہو گی۔ اور کس قسم کے گناہ قابل شفاعت
 ہیں اور کون سے گناہ ایسے ہیں جن کے لئے توبہ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اور کون سے گناہ
 ایسے ہیں جنکے لئے دنیا میں صرف کفارہ لازم ہے۔ اور کون سے گناہ ایسے ہیں جنکے لئے کفارہ بھی
 ضروری نہیں۔ شاید کسی دوسرے موقع پر بیان ہو۔ لفظ صالحین تمام انبیاء و کیلئے بولا گیا
 ہے۔ جیسا کہ سورہ انبیاء میں تمام انبیاء کے حق میں فرماتا ہے۔ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا صَالِحِينَ اور حضرت
 ابراہیمؑ فرماتے ہیں۔ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَانْصُرْنِي بِالصَّالِحِينَ۔ اور حضرت یوسف
 علیہ السلام فرماتے ہیں۔ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَانْصُرْنِي بِالصَّالِحِينَ اور حضرت نوحؑ و حضرت
 لوطؑ کے باب میں خدا فرماتا ہے وَكَانَتْ تَحْتَ عِبْدَيْنِ مِنْ حِبَادِنَا صَالِحِينَ۔ وہ دونوں
 یہودیوں ہمارے دو صالح بندوں کے پاس تھیں۔ اور فرمایا ہے اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ
 الصَّالِحِينَ۔ غرض لفظ صالح انبیاء پر بولا جاتا ہے اور تمام انبیاء و صالحین ہیں۔ مگر حسب
 اختلاف مراتب نبوت۔ اور آنحضرت چونکہ افضل المرسلین و خاتم النبیین ہیں۔ اس لئے وہی
 جناب افضل الصالحین بھی ہیں۔ اور وہی صالح مطلق لہذا مالک عہد شفاعت وہی ہوئے
 لیکن مومنین ایک صالح مطلق اور بھی رکھتے ہیں۔ ایمان خود ایک عمل صالح ہے اور وہ
 مومن کامل صالح مطلق و صالح کامل ہے۔ قال عز وجل اِنَّ تَظَاهَرُ عَلَيْهِ فَاِنَّ اللَّهَ هُوَ
 مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ (سورہ تحریم) اے عائشہ و حفصہ اگر تم دونوں پشت پشت
 اور ایک دوسری کیساتھ ملکہ پیغمبر کے خلاف کوشش کرو گی۔ تو بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتیں کیونکہ
 خدا اسکا مولیٰ ہے اور جبریل اور صالح مومنین یعنی وہ شخص جس کا نام صالح المومنین ہے
 اور صالح مطلق ہے۔

نکتہ - محقق و معلوم ہے کہ ایمان کے مختلف درجے ہیں چنانچہ خدا فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا (الحج) اے ایمان لانے والو۔ ایمان لاؤ۔ پھر خدا فرماتا ہے وَرَافَعُوا
 اِيْمَانًا یعنی جب ان پر آیات خدا تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ پس
 معلوم ہوا کہ ایمان زیادتی و نقصان کو قبول کرتا ہے۔ اور آیات الہی سے ادنیٰ سے اوسط اور اوسط سے
 اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے اور ادنیٰ سے اعلیٰ تک بہت درجات ہیں اور تقدیری فوق ایمان ہے کما قال

عَزَّوَجَلَّ «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ» (الحج) اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور آیہ کہ یہ (صالح المؤمنین الحج) میں لفظ مؤمنین محسل بالام ہے اور الف لام استغراقی اس پر داخل ہے۔ اور یہ مفید عموم ہے۔ اور تمام افراد اہل ایمان کو شامل خواہ کسی درجہ کا ایمان رکھتے ہوں اور تفاوت درجات ایمان حسب تفاوت ایمان بخدا و رسول و کتاب خدا ہے۔

قال عز وجل آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي انزل على رسولنا یعنی ایمان لاؤ خدا پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس کے رسول پر نازل کی گئی ہے اور کتاب پر ایمان لانا اس کے معارف و مقاصد پر ایمان لانا ہے اور مقاصد کتاب پر ایمان موقوف ہے علم حقیقت کتاب پر جب تک حقیقت کتاب کا علم نہ ہو گا۔ ایمان بمعارف و مقاصد کتاب حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور حقیقت کتاب کا علم موہبت الہی پر موقوف ہے۔ کیونکہ یہ حاوی جمیع علوم و تبیان کل شے ہے۔ اور یہ مرحلہ علم کسب و تحصیل سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ لہذا تفاوت مراحل و مدارج ایمان حسب تفاوت علم حقیقت کتاب ہے اور جب تک کسی کو تمام حقیقت کتاب کا علم حاصل نہ ہو مؤمن مطلق نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک تمام احکام و معارف پر عامل نہ ہو صالح المؤمنین کا خطاب نہیں پاسکتا۔ «قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَ اللَّهِ الْكِتَابُ» سے ثابت ہے کہ تمام کتاب کا علم سوائے علی ابن ابی طالب کے اور کسی کو حاصل نہیں اور وہ صالح المؤمنین و صالح مطلق اور خیر البریہ ہے۔ «ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية» اور عمل صالح کی ابتداء توحید ہے تمام صالحات جو فی الواقع اور عند اللہ صالحات ہیں یہ شبہ نہ ہو کہ صالح المؤمنین سے وہ شخص مراد ہے۔ جو پیغمبر پر ایمان لانے کے لئے بعد علی انطاہر مشرک نہ ہو ہو کیونکہ اگر صالح من المؤمنین ہوتا تو یہ شبہ ہو سکتا تھا۔ یہاں صالح المؤمنین ہے۔ حالانکہ اس صورت میں بھی سوائے ایک شخص کے اور کوئی اس کا مصداق نہیں ہو سکتا۔ اور جو شخص نوع مؤمنین میں صالح ہو وہ صالح مطلق ہے اور صالح نہیں ہے۔ مگر نبی اللہ ﷺ نے فرمایا «وَكُلُّ مَنْ الصَّالِحِينَ» سے ظاہر ہے اور صالح مطلق وہ ہیں جو فرماتے ہیں مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ہم کسی امر میں شرک نہیں کرتے اور بعد پیغمبر الیہا شخص نفس پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ فافہم۔

پس یہ صالح المؤمنین کون ہے؟ یہ وہی نفس رسول و زوج متبرک ہے جو فرماتا ہے لَدُنَّ اللَّهِ طرفتا عین ابداً ایک چشم زدن کے واسطے میں نے خدا کے ساتھ کسی قسم کا شرک نہیں کیا۔ پس بعد حضرت ختمی مرتبت جنکی تعلیمات فوق تعلیمات جمیع انبیاء و مرسلین ہیں اور تمام محمود تک پہنچے

مورے ہیں دوسری ان یبعتک ربک مقاماً محموداً حضرت علی ابن ابیطالب صالح المؤمنین
مالک شفاعت و مالک عہد الہی ہیں علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ لیکن شفاعت میں شرط یہی ہے کہ مذہب
تحت تعلیم نبی و امام ہو ورنہ شفاعت محال ہے۔

انسوس ہے کہ مسلمانوں نے تعلیمات پیغمبری کو ایسا خراب کر دیا تھا کہ قریب تھا کہ اسلام کا نام
بھی دنیا میں مفقود و معدوم ہو جائے۔ پس جس شخص نے اس حال میں اسلام کے نام کو باقی رکھا اور قائم
دین کیا۔ بعد اپنے اجداد کے وہی اور الی بالشفاعت ہے اور وہ حسین بن علی ابن ابیطالبؑ جو حضرت
کے ساتھ شفیع امت محمدی مشہور و معروف ہے۔ کیونکہ یہ مسلم ہے کہ زمانہ یزید عنید میں دین کو حسین
نے قائم و باقی رکھا ہے۔ کیونکہ اس وقت جو اپنے کو خلیفہ رسولؐ اور پیشوائے دین اور امام وقت
کہتا تھا۔ برسر منبر علیؑ رسول اللہؐ ہاد کہتا تھا۔

لیت اشیاخی بیدر شہد و
حزب لکنہ رج من دفع الاسل
کاشیج اس ملعون کے وہ اسلاف و اشیاخ جنہوں نے جنگ بدر میں نیزوں کی آمد و رفت سے
بنی نضیر کی آہ و زاری سنی تھی۔ اس وقت موجود ہوتے۔ تو خوشی کے انصرے بلند کرتے اور کہتے اے یزید
تیرے ہاتھ ٹل ہوں تو نے کیا اچھا کام کیا ہے۔ وہ بنی نضیر سے تھیں اگر وہ اولاد رسولؐ سے اس کا
انتقام نہ لے لے۔ جو رسولؐ نے اس کے اسلاف کافرین کے ساتھ جنگ بدر و احد میں کیا تھا اور
کہتا تھا۔

لعبت بنو ہاشم بالملک فلا
خبر جاء ولا وحی نزل
بنی ہاشم نے ملک گیری اور بادشاہت کا ایک کھیل نبایا ہوا تھا۔ نہ کوئی خبر آئی تھی اور نہ
وحی نازل ہوئی تھی جس خلیفہ رسولؐ و امام وقت کا یہ اعتقاد باطل ہو کہ بالعصا حق منکر نبوت رسالت
ہو۔ اس کے وقت میں کیوں دین اسلام کا نام باقی رہ سکتا تھا۔ اس کے نقطہ مقابل حضرت امام
حسینؑ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس وقت اتنا مدین کیا۔ وہ اسلام کا نام مٹانا چاہتا تھا۔ امام
نے اسلام کی ڈوبتی ہوئی کشتی کو سنبھالا اور ہمیشہ کے لئے بحر عدالت میں ڈوبنے سے بچا لیا۔ انہی
دو گروہوں اور دو جماعتوں کا خلا اس آیت مبارکہ میں ذکر کرتا ہے۔

هَٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي دِينِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قَطَعَ لَهُمُ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ
يَصْتَبُونَ فَرَّقِ دُونَهُمُ الْخَبِيرُ
جنگ کرتی ہیں را ایک کہنا ہے خدا سچا ہے اور اس نے سچ کہا ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں خدا جھوٹا ہے اور

اسکا پیغمبر جھوٹا مدعی نبوت، پس ان میں سے کافرین کیلئے آتش جہنم کا لباس قطع کیا جا چکا۔
اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔

شان نزول آیہ جنگ بدر ہے کہ ایک طرف ابوسفیان بنی مدینہ کا دادا اور ابو جہل وغیرہ
تھے۔ دوسری طرف محمد مصطفیٰ علی مرتضیٰ اور ان کے یار و انصار یہ چاہتے تھے۔ دین خدا کو قائم
کریں اور اس کی خدائی کو ثابت۔ وہ فرقہ و مضلہ چاہتا تھا کہ دین خدا کو برباد کریں اور
اس کی خدائی سے انکار۔ مگر حقیقی اور کامل مصداق اس آیہ کا روز عاشورہ ظاہر ہوا۔ اس
دن کفر مطلق اور ایمان مطلق کا مقابلہ تھا۔

دعوت پیغمبر دعوت حسین | بدو اسلام میں اول محض دعوت اسلام تھی۔ قَوْلُكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ تَفْلِحُونَ جو شخص محض زبان سے کلمہ توحید کا

اقرار کر لیتا تھا۔ اس کا جان و مال محفوظ ہو جاتا تھا اور مثل دیگر مسلمانوں کے شمار ہوتا تھا۔ اگرچہ
ولمیں قطعاً عقیدہ نہ رکھتا ہو۔ اور اصحاب پیغمبر میں مومن و منافق مشترک تھے چنانچہ ۴۴ھ میں
منافقین کے باب میں وارد ہیں جس میں سے ۴۴ سورہ برأت میں موجود ہیں۔ اور جنگ احد کے موقع
پر اصحاب سول کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ مِّنْكَدُمَنْ يُؤَيِّدُ الدُّنْيَا وَ مِّنْكَدُمَنْ
يُؤَيِّدُ الْآخِرَةِ، بعض لوگ تم میں سے دنیا دار اور طالب دنیا ہیں اور بعض دنیہ دار و طالب آخرت
مگر روز عاشورہ ایمان و اسلام۔ کفر و نفاق جدا ہوا ہو گئے تھے۔ اور نفاق بالکل برطرف ہو گیا
تھا۔ اس طرف کفر مطلق تھا۔ اور اس طرف ایمان خالص۔ اور اصحاب امام حسین علیہ السلام میں
کوئی منافق نہ تھا۔ جس میں دنیا کا شائبہ پایا جاتا ہو۔

اصحاب حسینی و اصحاب نبوی | پیغمبر حب لوگوں کو جہاد پر بھرتے تھے تو تدابیر سے لوگوں کو
جہاد پرائل کرتے تھے۔ چنانچہ جب جنگ بدر کی تیاری

کی ہے تو کہا تھا۔ کہ قریش کا قافلہ بہت سامان لئے ہوئے آرہا ہے اور ضرر آ رہا تھا۔ پس تم دونوں
میں سے ایک پر ضرر غالب آوے گا۔ یا لشکر ابوسفیان پر یا قافلہ قریش پر۔ مگر قافلہ تو نکل گیا اور
ابوسفیان لشکر لے کر مقابلہ کو آ گیا۔ گویا بعض اصحاب سول قافلہ قریش کی لالچ سے گئے تھے۔
مگر اصحاب حسینی ایسے نہ تھے۔ ان کے اس عمل خالص میں دنیا کا بالکل شائبہ نہ تھا جس وقت
امام مظلوم مکہ سے نکلے ہیں فرمایا جو شخص مال دنیا چاہتا ہے اور دنیا کے ارادے سے چلتا ہے وہ
میرے ساتھ نہ آئے۔ یعنی آج خالص ایمان کی دعوت ہے نہ مطلق اسلام کی اور مومنین خالص

چنے جاتے تھے۔ چنانچہ جس وقت حضرت مکہ سے تشریف لے چلے ہیں۔ آٹھ ہزار آدمی ساتھ تھے۔ ہر ایک منزل پر جب حضرت پہنچتے تھے تو قصہ حضرت یحییٰؑ کو ذکر فرماتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم دنیا کے کوفہ کے واسطے نہیں جلتے ہیں۔ یعنی کوفہ کی بادشاہت حاصل کرنے نہیں جاتے ہیں۔ رفتہ رفتہ کم ہوتے گئے۔ یہاں تک کہ حب کہ بلا پہنچے ہیں تو صرف گیارہ سو رہ گئے۔ وہ بھی روز و شب کم ہوتے جاتے تھے۔ تا انیکہ شب عاشورہ چند نفر رہ گئے۔ قریب نصف شب تیس آدمی اور آکر ملے ہیں۔ تب یہ ستر بہتر اصحاب روز عاشورہ نظر آتے تھے۔ جیسا کہ تاریخ مسعودی سے ثابت ہے۔ مگر یہ چنے ہوئے خالص مومن تھے۔

شب عاشورہ امام مظلومؑ نے بنی ہاشم سے بھی فرمایا۔ کہ تم بھی چلے جاؤ۔ ان کو تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ صرف میرے خون کے پیاسے ہیں۔ چنانچہ دس بارہ سچے دوست سالہ دیاڑہ سالہ تھے۔ جن کو قتیان بنی ہاشم کہتے تھے۔ حضرت نے ان سب کو جمع کیا اور فرمایا تم بھی چلے جاؤ۔ یہ عورتیں موجود ہیں۔ ہر ایک اپنی مال بہن کا ہاتھ پکڑ لے اور رات رات میں نکل جائے۔ ان سب میں سے قاسم بن حسنؑ سب سے آگے بڑھے اور کہنے لگے۔ "سَيِّدِنَا كَيْفَ نُحْيِيكَ اے ہمارے آقا کس طرح ہم آج آپ کو تنہا چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت نے بطور کتابہ فرمایا۔ "اَمَّا نَحْنُ الْمَوْتُ" کیا تم موت سے نہیں ڈرتے ہو؟ عرض کیا۔ "الْقَتْلُ يَكُنْ يَدُ يَدٍ لِيْ اَحْلٰى مِنْ الْعَسَلِ" اے عم بزرگوار مجھے آپ کے قدموں میں شہید ہونا شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ یہ کلام معرفت و محبت الیام امام مظلومؑ کیلئے نہر تلخ تھا۔ دل میں بیٹھ گیا۔ اور حضرت بیتاب ہو گئے۔ اور اس کا جواب روز عاشورہ دیا جس وقت شہزادہ قاسم علیہ السلام آمادہ میدان ہوئے حاضر خدمت امام مظلومؑ ہوئے۔ امام علیہ السلام نے جناب قاسم کی گردن میں ہاتھ ڈال دئے اور رونے لگے۔ یہاں تک روئے کہ دونوں زمین پر بیٹھ گئے۔ امام مظلوم علیہ السلام کی مصیبت سخت کرنے کیلئے حضرت قاسم علیہ السلام کیلئے ایک ایسے حادثے کا اتفاق ہوا ہے۔ جو کسی اور شہید کے لئے نہیں ہوا۔ بابی الفت و آدمی، حضرت قاسم بہت صبیح و صلیح تھے۔ جس وقت روانہ زرم گاہ ہوئے ہیں۔ اس تن نازک پر صرف ایک قبائلی عربی پہنچے ہوئے اور ایک جو قتی کا سمتہ بھی کٹا ہوا تھا جب لشکر عمر سعد بنی کے سامنے پہنچے ہیں کَدْ كَيْظُنْ بِهِ اَحَدٌ بُوْجِهٍ صُخْرٍ سَنِي كَسِي كُوْ يِهْ كَمَا نَ تَحَا كُوْ يِهْ بَحْجِهٍ جَنَّا كُوْ يِهْ۔ چونکہ آپ مرکز امامت سے قریب تر تھے۔ جوں ہی ایک غیث نے آپ پر حملہ کیا۔ فوراً آپ کے پاس سے فی النار کیا۔ تا انیکہ کوئی مقابلہ نہ نکلا۔ خود لشکر چھل گیا اور چار ہفتوں کے درمیں برہم کر دیا۔

ربیع ابن تمیم نامہ نگار مختار سے نقل کرتا ہے کہ چار جگہ میرا دل کٹھا۔ اور مخزون ہوا۔ منجملہ
 ان کے ایک واقعہ قتل شاہزادہ قاسم بن الحسن ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ خیمہ حسینی
 سے ایک نوجوان مثل ماہ شب چہارہ بارہ باہر نکلا۔ ادل کیلئے گمان نہ تھا کہ یہ بچہ لڑے گا۔ اور
 بہادر و نکتہ قتل کرے گا۔ آخر میدان میں آیا۔ لشکر پر حملہ کیا۔ اور بہادر و نکتہ قتل کیا۔ میرا پاس سے
 گذرا میری زد پر تھا۔ اگر میں چاہتا تو اسکو قتل کر دیتا۔ مگر ایسا حسین و صبیح المنظر تھا کہ مجھے
 رحم آگیا۔ اور میں نے اپنے دل میں کہا۔ اے ربیع اگر تو اس بچے کو قتل کرے تو میرے ہاتھ کٹ جائیں
 وہ صفوں کو چیرتا ہوا نکل گیا۔ اور چار صفوں کو درہم درہم کر دیا۔ ایک جوان از دی میرے پیچھے
 کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کہا۔ اگر اس بچے نے ہماری صف کے ساتھ بھی ایسا ہی کیا تو میں اسکی مال
 کو اس کے سوگ میں بٹھاؤنگا حضرت قاسم اس کی صف تک پہنچے وہ ملعون پیچھے سے آیا۔
 اور وہ کام کیا کہ شہزادے کے بازو بند پکارا۔ یا عملاً ادا کر گئی۔

تمام مورخین متفق ہیں کہ حضرت امام حسینؑ یہ آواز در و دناک سنکر اس طرح دوڑے
 جس طرح باز شکار پر بیتابی سے کرتا ہے۔ جس وقت قریب شاہزادہ قاسم پہنچے دیکھا کہ وہ
 مظلوم پہلوئے راست پر پڑا ہوا ہے۔ اور وہ ملعون پاس کھڑا ہے۔ حضرت نے اس لعین
 از دی پر حملہ کیا اور اس ملعون کا ہاتھ کٹ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو آواز دی کہ مجھے بچاؤ۔ تمام
 لشکر ٹپٹ پڑا اور امام پر حملہ آور ہوا۔ دست بدست لڑائی ہونے لگی۔ اور حضرت امام حسینؑ
 نے حملہ کیا اور تمام صفوں کو درہم درہم کر دیا۔ لیکن جس وقت حفاظت جنازہ کیلئے واپس پلٹے
 تو دیکھا کہ ریرفس و جلیہ اریطیاں رگڑ رہے ہیں۔ اور سواران ابن زیاد لعین نے لاش کو
 پامال کر دیا ہے۔ جس وقت آپ نے جنازہ کو اٹھایا۔ تو شاہزادے کا سر آپ کے سر کے مقابل
 تھا۔ اور پیر زمین پر لٹ کے تھے۔ حضرات شاہزادہ قاسم دس بارہ سال کے تھے۔ اس قدر
 دراز کہاں سے ہو گئے؟ زخموں سے جسم مبارک چور چور تھا۔ اور اعضاء کٹے ہوئے ٹکڑے تھے
 انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اصول و لا فوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

موعظہ حضرت

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یَوْمَ نَدْعُوا کُلَّ اِنْسٍ بِاَمْرِہٖ

هَذَا اِنْ خُصَّ مَانِ اخْتَصَّصُوا فِي رَيْبِهِدُ الَّذِي كَفَرُوا اَنْطَلَتْ
لَهُدُ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِدُ الْحَمِيمُ

حقیقت شہید تمام تقریرات سابقہ کا یہ نتیجہ نکلا کہ ہمیشہ اور ہر زمانے میں ایک امام منجانب اللہ موجود ہے۔ اور ایک وصف اس کا شہیدیت ہے کہ وہ تمام اشیاء

پر حاضر ہے۔ اور تمام اعمال کو دیکھتا ہے۔ وَ سَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُكُمْ ثُمَّ تَرَدُّونَ اِلَى عَالَمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور معنی شہید حاضر علی الشیء ہے۔ اول شہید بالذات اللہ ہے۔ اور بعد ازاں پیغمبر شہید ہے۔ ثانیاً و بالشیء اور پھر امام اور شہیدیت بحسبیت نہیں ہے۔ کیونکہ حضور الحسم عند کل شیء ممکن نہیں اور نہ حضور اشیاء عند الشہید ممکن ہے۔ بلکہ اس میں ایک قوت باطنیہ ہے۔ اس کے ذریعہ سے وہ شہید ہے اور وہ قوت مثل قوت باصرہ نہیں ہے۔ بلکہ وہ قوت ہے کہ خود قوت باصرہ اس میں ہے۔ اور قوت باصرہ اسکی شعاعوں میں سے ایک شعاع ہے۔ اور اس کی تعریف ممکن نہیں۔ مگر اوصاف سے اسکی معرفتی ہو سکتی ہے۔

جس شے کے ادراک سے انسان عاجز ہو۔ اس کو چاہیے کہ خود اپنے نفس میں نظر کر کے اور اس کی مثال اس میں تلاش کرے۔ کیونکہ خدا نے ہر ایک شے کا نمونہ نفس انسانی میں پیدا کر دیا ہے۔ فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ وَفِي الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي الْنَفْسِ كَمَا افَلَاتُبْصُورَتِ غُورٍ كَرْتَا چاہیے کہ حیب انسان سو جاتا ہے اور خواب میں کہیں چلا جاتا ہے۔ اور سیر کرتا ہے تو اس حالت میں بھی تمام چیزوں کو دیکھتا ہے۔

پس کون قوت اور کونسی شے اس وقت دیکھتی ہے؟ چشم ظاہری تو بستر خواب پر موجود ہے اور نبد ہے۔ کیونکہ اس کا تعلق جسم سے ہے اور جسم کے ساتھ ہے۔ پس وہ دراصل حقیقت انسان ہے۔ کہ اس میں قوت سماعت بھی ہے۔ بصارت بھی ہے۔ حس بھی ہے۔ لمس بھی ہے وغیرہ وغیرہ اور تمام اعضا اسی کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔ چنانچہ جب قوت جاتی رہتی ہو۔ تو یہ تمام اعضا قوی بکار ہو جاتے ہیں۔ صفات خدائی دو قسم ہیں۔ ایک صفات ذاتیہ جن کے مقابل کوئی ضد نہیں ہے۔ دوم صفات افعالیہ جن کے مقابل ضد ہے۔ لیکن قسم اول صفات الہی عین ذات ہیں۔ پس خدا بذات خود دیکھتا ہے۔ سنتا ہے، جانتا ہے۔ محتاج آلات نہیں ہے۔ اسی طرح انسان تمام افعال چلنے پھرنے بولنے سننے اور دیکھنے۔ کنے حقیقت انسانیہ کرتا ہے۔ جب یہ قوت آنکھ سے ظاہر

ہوتی ہے تو دیکھتا ہے۔ جب کان سے ظاہر ہوتی ہے تو سنتا ہے۔ پس حقیقت تمام قوی حقیقت
الساخیہ ہے۔ اور سب اسی میں موجود ہیں اور آلات اس کے محتاج ہیں نہ کہ وہ آلات کا محتاج
ہے۔ صرف عالم جسمانی میں ان آلات سے اس قوت کا ظہور ہوتا ہے۔

پس جس طرح قوت الانانیہ جب جسم انسانی سے طالع ہوتی ہے۔ اشیاء کو دیکھنے لگتا ہے۔ اسی
طرح جب قوت الہیہ پنجم نبی اور امام سے ظاہر ہوتی ہے تمام اشیاء کو دیکھتا ہے۔ یعنی تمام عوالم مکانیہ
کو۔ اور کان سے ظاہر ہوتی ہے تو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ اسی طرح دوسری قوتیں۔ پس قوت قوت
ذاتی و بالذات پیغمبر نہیں ہے۔ بلکہ قوت الہی ہے جو عطا ہوئی ہے۔ اور وہ قوت اعلاطی ہے۔ جو
تمام اشیاء پر احاطہ رکھتی ہے۔

رفع تشبیہ و توضیح مطلب اس مطلب کی اور توضیح کیجاتی ہے تاکہ یہ شبہ واقع نہ ہو جائے کہ پیغمبر
عین ذات خدا ہے۔ معلوم ہے کہ اسمائے حسنی الہی بہت ہیں مثل

القابض۔ الباسط۔ الحلید۔ السميع البصیر۔ الخفیظ وغیرہ وغیرہ۔ پس اسم القابض سے خدا نے ایک
مخلوق کو ایجاد کیا ہے۔ کہ اس کا شغل اور کام قبض کرنا اور لینا ہے جو کچھ قبض کرتا ہے وہ قبض کرتا ہے منظر اسکا عزرائیل
ملک الموت ہے چنانچہ ایک جگہ خدا قبض کی نسبت اپنی طرف دیتا ہے اللہ یتوفی الانیفس حیث موتہا والقی
لہ تموت فی منامہا، اللہ قبض کرتا ہے جالتو کو مرنیکے وقت اور جو نہیں مرے ہیں ان کو سونیکے وقت
دوسری جگہ فرشتے کی طرف نسبت دیتا ہے۔ قُلْ یَتُوفِکُم مَّلَکُ الْمَوْتِ الَّذِی وُکِّلَ بِکُمْ۔ قبض کرتا ہے
تمکو وہ فرشتہ جو تم پر مکمل کیا گیا ہے۔ بنظاہر دونوں آیتیں ایک دوسری منافی معلوم ہوتی ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ
قابض حقیقی خدا ہے اور اس نے تمام قابضیت ایک موجود ایجاد کیا ہے جسکا شغل قبض کرنا ہے اور فعل قبض الہی اس کے
صادر ہوتا ہے۔ اور وہ منظر اسم القابض ہے۔ یعنی حضرت عزرائیل۔

اور منظر اسم البصیر میکائیل ہے۔ فعل تقسیم اوراق وغیرہ اس سے صادر ہوتا ہے اور منظر اسم العلیم اسرافیل
ہے اور منظر الخفیظ جبرائیل کہ امین وحی و حافظ اسرار ہے۔ لیکن خدا کا ایک نام ایسا ہے کہ تمام اسماء کو جامع و حاوی
ہے اور جملہ اسمائے حسنی اسکے ماتحت ہیں۔ اور وہ اسم اللہ ہے۔ یعنی جامع جمیع صفات کمالیہ۔ اسکے لئے ایک مخلوق
کو خلق کیا ہے اور وہ وجود محمدی ہے پس جیسے اسم اللہ جمیع اسماء کو جامع و حاوی ہے اور تمام اسماء اس کے
تحت ہیں اسی طرح منظر اسم اللہ تمام منظر کو حاوی ہے اور جملہ منظر اسم اللہ کے تحت ہیں۔ قابض اسکے تحت
الباسط اسکے تحت ہیں۔ العلیم اسکے تحت ہیں۔ الخفیظ اسکے تحت ہیں۔ عزرائیل و میکائیل و اسرافیل و جبرائیل
تمام منظر قدرت اسکے تحت حکومت ہیں۔ وہ منظر کامل الہی ہے پس اسکے افعال فعال الہیہ ہیں۔ اسکا دیکھنا خدا کا دیکھنا

ہے۔ اسکا سنا خدا کا سنا ہے۔ اسکا لینا اور فیض کرنا خدا کا فیض کرنا ہے۔ چنانچہ آیات سابقہ میں اسکی تفصیل کی گئی۔ یہ تمام توضیح و تشریح معنی شہید کیلئے تھی۔ یہ وجود جو ہر چیز میں ہے اور تمام موجودات اس ایک مظهر اللہ کے منتقل ہیں وہ صرف ایک قوت باطنیہ ہے جو اس کے وجود میں ہے۔ ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ۔

مظہر اسم القاہر مظہر اسم القاہر بھی تحت مظہر جمیع صفات کمالیہ ہے پس اسکا ظہور کس سے ہوتا ہے۔ دراصل کمالیہ وجود ہی جو مظہر جامع ہر رحمتہ للعالمین ہے، وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

خدا انہیں عذاب نہیں کریگا۔ جب تک تو ان میں ہے۔ کیونکہ رحمت لخصہ ہے پس رحمت و قہارت کیونکر جمع ہوگی۔ حالانکہ وہ مومنین و کافرین سب کیلئے رحمت ہے وَمَا كُنَّا اللَّهُ لِيُعْذِبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ

جواب اس کا یہ ہے کہ خداوند عالم باوجودیکہ خیر محض اور رحمت مطلقہ ہے۔ مگر قہار بھی ہے لیکن ظہور قہارت بعد رحمت رحمانیہ ہے۔ وَتَبَيَّنَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَهُ، جب مقام رحمت کامل ہو ہو جائے اور پھر کفران نعمت ظاہر ہو تو قہارت ظہور میں آتی ہے۔ پس بعد اظہار رحمت رحمتہ للعالمین و اتمام رحمانیت قہارت ظاہر ہوگی اور وہ وجود مہدی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے پس قہارت اس کے وجود سے ظاہر ہوگی۔ کہ وہ اسکی اولاد سے اور جز و محمدی ہے۔ محی الدین عربی نے فتوحات مکیہ میں لکھا ہے کہ لَا السَّيْفُ يَبْدُو لَكَ قَتْلِي الْفَقْهَاءَ بِقَتْلِهِ أَلَمْ تَلَوْ أَرَأْسَ كَيْفَ تَهْمِي نَ هُوَ تَقْهَاءَ قَتْلَ كَا فتوے دیکر قتل کرادیں۔ مگر وہ تلواریں کے ساتھ خروج کریگا۔

خدا نے بالذات و اقسام رحمت و رحمانیت اتمام حجت کر دیا۔ اب وقت قہارت ہے تاکہ منکران نعمت و کفران نعمت کو قتل کر کے زمین کو عدل و داد سے پر کر دے۔ يَمْذَعُ الْأَرْضَ بِقِطْطٍ وَعَدْلًا لَّيَعْلَمَ مَا هُم بِمِلْمَتٍ ظَلَمًا وَجَوْرًا پس ظہور قہارت بھی وجود ذی جود محمد مصطفیٰ ہی سے ہوگا۔ کیونکہ مہدی آخر الزمان انہی کی اولاد سے ہیں۔ اور اولاد جز و انسان ہوتی ہے اور اس کا فعل فعل پدر۔

ایک دن آئیگا کہ خدا اپنے اس وعدے کو مہدی کے ہاتھ پر پورا کرے۔ جو اپنے پیغمبر سے کیا ہے۔ كَذَبُوا الَّذِي آمَنَّا سَلَى رَسُولُهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ اور یہ وعدہ پیغمبر کے سامنے ظہور پائیہ ہوگا۔ اور پیغمبر چشم خود دیکھیں گے۔ قُلْ دَبَّ أَمَّا قَرَيْتَنِي مَا يُوعَدُونَ۔ پیغمبر کو حکم ہے کہ دعا کر کہ اے پروردگار مجھے وہ وعدہ دکھلا دے اِنَّا صَلَّيْنَا أَنْ مَرَّ بِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ۔ پھر فرمایا ہے جو وعدہ ہم نے اُن کے لئے کیا ہے ہم تجھے اسکی

دکھانے پر تیار ہیں۔ اِنَّ الَّذِیْ قَرَضَ عَلَیْكَ الْقُرْآنَ لَرَاٰ ذٰلِكَ اِلٰی مَعَادٍ۔ تحقیق کہ جس نے
تجہ پر قرآن فرض کیا ہے۔ وہ ضرور تجھ کو لوٹانے والا ہے۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ پیغمبر اس
وقت موجود ہونگے اور خود تمام ادیان پر غالبہ اسلام کو ملاحظہ فرمائیں گے۔
یہاں سے مسئلہ رجعت بھی بالصراحت ثابت ہے۔ کہ پیغمبر پھر زندہ ہو کر دوبارہ دنیا میں
نشریف لائیں گے۔

بجائیت تنزیل دین کا مل ہو چکا ہے۔ اَلْیَوْمَ اَکْمَلْتُ لَکُمُ دِیْنَکُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَیْکُمُ
نِعْمَتِیْ وَ دَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا لَّکُمْ مِنْ حِیثُ الْغَلْبَةِ کَا مَلْ نَهَیْ سُبُوًا۔ شرک و کفر و نفاق
ہر جگہ موجود ہے۔ بلکہ کفر غالب ہے۔ حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانہ میں
دین من حیث الغلبہ کا مل ہوگا۔ اور ایسا غلبہ ہوگا۔ کہ دین باطل باطناً بھی نرم ہوگا اور منافقت
دنیا سے بالکل معدوم ہو جائے گی۔ جیسا کہ لَبِطْہَرَہُ سَے ظاہر ہے۔ وَ اَقِمُّوْا صَوَابَکُمُ لِلدِّیْنِ
حَنِیْفًا فِطْرَۃَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْہَا لَا تَبْدِیْلَ لِمَخْلُوْقِ اللّٰهِ ذٰلِکَ الدِّیْنُ الْقَنِیْنُ
پس اس دن فطری ظاہر و غالب ہوگا۔ اور وہ زمانہ زمانِ ظہور مہدی آخر الزمان عجل اللہ فرجہ کا
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام عوالم پر مبعوث ہوئے ہیں اور سب پر نذیر ہیں جملہ
عوالم ماسوا اللہ تحت نذارت پیغمبر ہیں۔ پس ظہور مہدی بھی تمام کرات پر ہوگا۔ یعنی علاوہ زمین
کرۃ زہرہ و مریخ و مشتری و زحل سب ایک ہو جائیں گے۔ اور ان کے رہنے والے ایک دوسرے
سے معاشرت کریں گے اور تمام عوالم پر دین اسلام غالب ہوگا اللہ صمد عجل فرجہ و سہل مخرجہ
سوال :- ایک شخص نے سوال کیا کہ جب دین فطرت انسان ہے اور انسان کی سرشت
میں داخل ہے اور خدا فرماتا ہے لَا تَبْدِیْلَ لِمَخْلُوْقِ اللّٰهِ خَلَقَ اللّٰہِیْ میں تبدیلی نہیں ہے۔ پھر یہ
بے دین کہاں سے پیدا ہو گئے۔ اور کیونکر خلقت میں تبدیلی واقع ہو گئی کہ دین فطری کو چھوڑ دیا
اور فطرت کے کیا معنی ہیں ؟

جواب ”الفطرۃ ایجلاو الشیئی رابداً علیٰ ہیئۃ مخصوۃ بفعل
مِنَ الْاَفْعَالِ“ یعنی فطرت کسی چیز کا ایک ہیئت خاص پر پیدا کرنا ہے۔ جو کسی فعل سے ظاہر ہوتی
ہے۔ پس آیہ مجیدہ ”فطرۃ اللہ الّٰہی“ الخ میں اس قوت معرفت دین و ایمان کی طرف اشارہ ہے
جو وجود انسان میں مرکوز ہے۔ اور توضیح اس کی آیہ ذیل میں ہے ”خَلَقَکَ فَسَوَّکَ فَعَدَلَکَ وَ فِی
آیِ صُوْرَۃٍ مَّا شَاءَ رَکَّبَکَ“۔ اللہ نے تجھے خلق کیا پھر تیرا تسویر کیا۔ اور پھر تعدیل کی۔ اور پھر جس

صورت میں چاہا ترکیب دیا۔ خلق کے معنی صورت بنانا ہیں۔ اور تسبیہ کے معنی ہر عضو اور ہر شے کو اس کی مناسب جگہ رکھنا کہ وہاں سے بدل نہیں سکتے۔ جہاں آنکھ ہے وہیں آنکھ رہے گی جہاں کان ہیں وہیں کان رہیں گے۔ جہاں ہاتھ ہیں وہیں ہاتھ رہیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تعدیل کے معنی تعدیل تو اسے داخل ہے۔ کہ عناصر متضادہ و اخلاط متضادہ میں ایک کیفیت امتزاجی اعتباری پیدا کر دی ہے کہ اگر ان میں سے ایک غالب آجائے دوسری خلطوں پر۔ تو رفتہ رفتہ موت واقع ہو جائیگی۔ لہذا خلق الہی میں تبدیل ناممکن ہے۔

در اصل یہاں دو چیزیں ہیں۔ ایک تبدیل۔ دوم تغیر۔ تبدیل کا تعلق ذات و ذاتیات سے ہے۔ اور تغیر کا تعلق اوصاف سے ہے۔ پس تبدیل ناممکن ہے اور تغیر ممکن ہے۔ مثلاً پانی اصل فطرت میں بالطبع سرد ہے۔ پھر آگ پر رکھ کر اس کو گرم کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ جوش کھاتا ہے۔ اور جسم کو جلا دیتا ہے۔ مگر اصل فطرت میں اس کی اب بھی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اب بھی بالطبع سرد ہی ہے۔ اس کے اوصاف میں تغیر واقع ہوا ہے۔ بسبب ایک قوت خارجی یعنی آتش کے سبب جس وقت یہ قوت خارجی برطرف ہو جائے گی۔ پھر اسی اصلی حالت و فطرت اولیٰ پر عود کرے گا۔ پس اس طرح دین فطرت انسانی میں داخل ہے اور اس کی خلقت کے ساتھ عطا ہوا ہے کیونکہ دین کلّیٰ مابجزیٰ بدہ ہے۔ ہر وہ چیز جس پر جزا مرتب ہو۔ اس لئے کہ لغت میں معنی دین جزا ہے اور اور یہ ظاہر ہے کہ ہر ایک قوم و ہر ایک انسان جزا کا قائل ہے۔ مثلاً چوری بری ہے۔ جو اسکا مرتکب ہوگا۔ وہ مجرم سمجھا جائیگا۔ اور مستحق سزا ہوگا۔ سچائی اچھی ہے۔ عدل حسن ہے۔ ظلم قبیح ہے جو کچھ مستقلات عقلیہ ہیں۔ سب میں متفق ہیں۔ اور اس لئے اگرچہ وہ کسی مذہب کے بھی پابند نہ ہوں۔ مگر ایک قانون معاشرہ رکھتے ہیں کہ اگر کوئی اس کے خلاف کرے تو مستوجب سزا ہو۔ اور یہی معنی دین ہیں (الدین کلّیٰ مابجزیٰ بدہ) لیکن تغیر جو واقع ہوا ہے وہ اس امر میں ہے کہ وہ اگرچہ قانون معاشرت رکھتے ہیں۔ مگر قانون الہی نہیں ہے۔ بلکہ خود ساختہ ہے۔ ورنہ اصل دین کے سب قائل و پابند ہیں۔ یعنی قانون معاشرتی رکھتے ہیں جس پر جزا مرتب ہوتی ہے۔ اور یہ تغیر تمام تعلیم و تربیت میں واقع ہوا ہے۔ نہ خلقت اولیہ میں مبین و معلمین کی تعلیم و تربیت سے وہ اصل قانون الہی سے منکر یا اس کے تارک بھی ہو گئے ہیں۔

وضع الہی درہیں وضع اولیٰ اور وہ خلقت اولیٰ و تکوین ہے اور وضع ثانوی مقام تعلیم و تربیت و تکلیف ہے پس وضع اولیٰ جو خلقت و ترکیب عناصر ہے۔ اس میں تبدیلی واقع نہیں ہو سکتی سب بالفطر قائل دین بلکہ وضع ثانوی مقام تربیت و تعلیم تکلیف میں تغیر واقع ہوا ہے۔ چنانچہ حدیث

شریف۔ کُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدِّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ وَالْوَالِدَانِ أَوْ يُنْفِرَانِ أَوْ يَكُونُ مِنْ بَيْنِ هَٰؤُلَاءِ۔
 بچہ فطرت الہی و فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے ماں باپ اسکو یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں
 پس خلقت اولیٰ و وضع اولیٰ میں سب مساوی ہیں۔ اور تمام دین پر مخلوق ہوتے ہیں۔ اور دین ان کی
 فطرت میں داخل ہے۔ وضع ثانوی میں جو مقام تربیت ہے بغیر واقع ہوتا ہے کہ والدین جو مربی اول ہیں اپنی
 تربیت و تعلیم و عقائد باطلہ سے بچہ کو خراب کر دیتے ہیں۔ پس مقام خلقت قابل تبدیل نہیں اور خلقت خیر ہے
 کیونکہ خدا خیر محض ہے۔ وَالْخَيْرُ لَا يَصُدُّ عَنْهُ إِلَّا الْخَيْرُ۔ اس نے کسی شر کو خلق نہیں کیا۔ شر مخلوق
 و مجبول بالعرض ہے۔ فتدبر فیہ۔

اور پر ذکر کیا جا چکا ہے کہ شفاعت دو قسم پر ہے۔ ایک شفاعت
 بالاذن ہے اور ایک شفاعت بالملکیت کہ شفاعت مطلقہ کا یہ ہے
 یہ شفاعت مطلقہ محض تعلیم سے حاصل نہیں ہوتی ورنہ اگر ایسا

شفاعت مطلقہ محض تعلیم
 سے حاصل نہیں ہوتی ہے

ہو۔ تو تمام انبیاء علیہم السلام جو معلم قوم ہوئے ہیں۔ مالک شفاعت مطلقہ ہوتے۔ مگر ایسا نہیں ہے۔ مَنْ ذَا الَّذِي
 يَشْفَعُ عِنْدَ رَبِّهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ بجز اذن خدا اس کے پاس کوئی شفاعت نہیں کر سکتا۔ مالک شفاعت
 صرف یہی ہے۔ جنہوں نے عہد شفاعت لے لیا ہے۔ اور وہ جتنک اپنی شفاعت سے فارغ نہ ہو
 لینگے دوسرے کو اذن شفاعت نہ دیا جائیگا۔ اور وہ محمد و آل محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ پس شفاعت
 مطلقہ کیلئے صرف تعلیم کافی نہیں۔ بلکہ تربیت بھی شامل ہے۔ یعنی شافع مطلق وہ ہے جو معلم بھی ہے اور مربی
 نیز بشر بھی ہے۔ تربیت انسانی میں شریک ہے کما قال عز وجل۔ اِنَّ رَبَّكُمُ اللّٰهُ الَّذِي خَلَقَ
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ فِيْ سِتَّةِ اَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰی عَلٰی الْعَرْشِ يَدْبُرُ الْاَمْرَ بِمَا صُنَّ شَفِيعُ
 مِنْ بَعْدِ اِذْنِهِ (یونس) یہ تحقیق کہ تمہارا پروردگار وہی اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو چھ دن میں
 پیدا کیا ہے۔ پھر وہ اپنی تدبیر سے عرش علم تقدیری پر غالب آیا۔ وہی تدبیر امور کرنے والا ہے۔ کوئی شخص اس
 تدبیر میں اسکا شریک نہیں ہے۔ مگر اسکی اجازت کے بعد۔ پس جو لوگ بعد اذن خدا پہلے سے تدبیر و تربیت
 میں شریک ہیں۔ وہی خدا سے عہد لے چکے۔ وہ تربیت میں شریک ہیں۔ پس وہ معلم بھی ہیں اور مربی بھی۔
 اس واسطے شرکت ملکیت کہتے ہیں اور مالک شفاعت ہیں۔ لَا يَنْفَعُكَ الشَّفَاعَةُ اِلَّا مَنْ اتَّخَذَ عِنْدَ
 الرَّحْمٰنِ عَهْدًا۔ یہ مالکان شفاعت و عہد شفاعت و مربی و تدبیر نفوس وہی بزرگوار ہیں
 جو قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے۔ اور ان کی خلقت ان کے سامنے واقع ہوئی ہے۔
 ”تَقَالِ عِزُّ مَنْ قَالِكُ اَفَتَتَّخِذُ وَدَّهٗ وَ ذُرِّيَّتَهٗ اَوْلِيَاۡءَ مِنْ دُونِیْ وَ هُوَ

لَكُمْ عَذَابٌ - يَنْسُ لِلْظَالِمِينَ بَدَلًا مَّا أَشْهَدُ تَحْمَهُ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا
خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ وَ مَا كُنْتُ مُخَيِّدًا الْمُخَيِّلِينَ عَصُدًا یعنی کیا تم شیطان اور
اُس کی ذریت کو میرے سوا اولیا بناتے ہو۔ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ ظالمین نے یہ بہت بُرا
عوض اختیار کیا ہے۔ حالانکہ میں نے نہ ان کو زمین و آسمان کی خلقت کے وقت حاضر کیا اور
نہ ان کے نفوس کی خلقت کے وقت۔ اور گمراہ کنندگان کو اپنا بازو نہیں بنایا لہذا اس
آیت سے ثابت ہے کہ کچھ نفوس ایسے ہیں جن کو خدا نے وقت خلقت زمین و آسمان حاضر
کر لیا تھا۔ افسان کا وہ زمین و آسمان سے مقدم ہے۔ زمین و آسمان اور خروار کی خلقت نفسانی اُن
کے سامنے واقع ہوئی ہے اصل یہی اشخاص تھے ولایت میں یعنی ولی وہ ہو سکتے ہیں۔ جن کے
سامنے تمام چیزوں کی خلقت ہل جی۔ ورنہ وہ ہرگز اُن میں تصرف نہیں کر سکتے۔ آیہ مجیدہ
وَاَنصِرُوا لِلَّهِ ذِي السُّلْطَانِ الَّذِي يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ لَا يُدْرِي لَكُمْ شَيْءٌ اِلَّا بِاِذْنِهِ
صاف وال ہے کہ بعد خدا ولی رسول خدا و علی مرتضیٰ اور اس کی صفت سے مشقت اشخاص ہیں۔
پس یہی وہ لوگ ہیں جو قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے۔ اور یہی شریک تربیت و تدبیر عالم
اور "وَالْمَدَنِيَّةُ بَرَاتُ امْرَا" میں داخل ہیں۔ اسی وجہ سے بحق شفع مالک شفاعت کی ہیں جو شافع
اُس کا جو تحت تربیت و تعلیم محمدی ہو کر ان کی شفاعت حاصل کر سکے۔ ورنہ تو میک کو کوئی خارج ہو
نہیں سکتا۔ اگر تعلیم سے خارج ہو اور اُس کو ان کی شفاعت نہ پہنچ سکی را اِذَا تَقَسَّمْتَ الْخُطَا وَ
فَلَا تُشْفَعُ) جب مدد دے گا ہوا ہو گئیں۔ اور یہ اسل اُن کی صلو سے نکل گیا۔ پھر حق شفع نہیں
مخلوقات تین قسم کی ہیں۔ خلق نورانی۔ خلق نفسانی۔ خلق جسمانی۔ اول عالم عقول و
عوالم سہ گانہ | ارواح ہے۔ دوم عالم نفوس۔ سوم عالم اجسام اور انسان تینوں مرحلے رکھتا
ہے۔ "خَلَقَ الْاَرْوَاحَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْفِثُ الْاَرْضُ وَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ"
تمام جوڑوں کو خدا نے زمین اور اُن کے نفوس اور ایک جوڑ سے پیدا کیا ہے جس کو وہ نہیں جانتے
کیونکہ وہ فوق عالم نفوس و عالم اجسام ہے اور ایک عالم سے دوسرے عالم میں منتقل ہونے
کیلئے ایک واسطہ کی ضرورت ہے۔ پس وہ واسطہ جو عالم اجسام سے عالم نفوس میں پہنچاتا ہے
ملک الموت ہے۔ اور جو عالم نفوس سے عالم ارواح میں لے جاتا ہے ایک اور واسطہ ہے۔
"هَلْ اَتَى عَلَى الْاِنْسَانِ حَيْثُ مِنْ الدَّاهِيَةِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مِّنْ كُوْرٍ" ضرر انسان پر
ایک ایسا وقت عالم دہری میں آیا ہے کہ وہ شے تھا مگر شے غیر مذکور شے مرقوم مذکور نہ تھا۔

یہ عالم دہری برہ خا ہے جس کو عالم نفوس کہا گیا ہے وَ لَفِيهِ فِي الصُّورِ قَصَصٌ مَّن فِي السَّمَوَاتِ وَ
 الْأَرْضِ - اور صریح ہو گا کیا تو تمام موجودات ارضی و سماوی میوٹس ہو گئیں۔ عالم ارواح سے متعلق
 ہے کیونکہ فنا الموت کا عالم ارواح سے تعلق نہیں ہے وہاں موت صحت ہے۔ عالم ارواح سے متعلق ہے کیونکہ
 فنا الموت کا عالم ارواح سے تعلق نہیں ہے وہاں موت صحت ہے۔ عالم ارواح حقیقت بودیہ محمدیہ ہے
 جو قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھی کہ ام الارواح در مرکز انوار ہے اس کی کوئی اینس سمجھ سکتا۔ سوائے
 اس کے جس نے فرمایا ہے مَن عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے
 اپنے خدا کو بھی پہچان لیا ہے عالم تدبیر و مقام تربیت عالم نفوس ہے اور سلسلہ زہلی میں اول جو دنیا
 میں آتا ہے زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ گنا قال عَزَّ وَجَلَّ وَ اللَّهُ أَبْتَلِيَكُمْ مِنْ لَدُنِّي بَنَاتٍ خَلَقَ
 تَمِيمٌ زَيْنٌ سَ اُكَايَا اَعْدِيْنِ عَالَمِ اجسام سے ہے یعنی عالم ارواح سے گذر کر عالم نفوس میں داخل
 ہوتا ہے اور عالم نفوس سے عالم اجسام میں اور یہاں اس کا ظہور زمین سے ہوتا ہے وقت ربوع رحمت
 قہقری کہ ہے یعنی وقت موت بواسطہ ملک الموت اس عالم اجسام عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم نفوس
 میں داخل ہوتا ہے اور پھر عالم نفوس و عالم برزخی سے بدیہ اولی مدبر عالم ارواح میں داخل ہو جاتا
 ہے اور یہ مقام عروج ہے اصلی کا نام عالم معاد ہے۔

پس مرنے والے وہ ہے جو ان تمام عوالم پر احاطہ رکھتا ہے اور شہید خلق وہی ہے جو
 ان تمام عوالم پر شہید ہے۔ اور حاضر و ناظر اور وہ نہیں ہیں۔ مگر ذریت ابراہیم محمد و آل محمد کہ اَوَّلُ
 مَن اُسْكَمَ وَاَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ ہے۔ مِلَّةَ اَبِيكُمْ اَبْرَهِيمَ هُوَ سَمِيْعُ الْمُسْلِمِيْنَ مَن
 قَبْلُ وَ فِي هَذَا اَلَيْكُوْنَ الرَّسُوْلُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ لَنْتَكُوْنُوْا شَهِدًا اَوْ عَلٰی الْغَائِبِ اِنَّ
 ہر لوگ ندین بر الیعالین ہیں۔

سلسلہ نذارت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہو کر ان کی ذریت میں حضرت خاتم
 النبیین پہنچی ہوا۔ بعداً حضرت ذریت ابراہیم کہ حدیث نبوت و مالک شفاعت ہے جناب
 امیر المومنین سے شروع ہوئی ہے۔ اور تمام کمالات نبوی حضرت علی سے ظاہر ہیں قَالَ سُبْحَانَ
 وَ تَعَالٰی تَاَنَّا اَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ اے پیغمبر ہم نے تم کو کثر عطا کیا۔ اگر کثر کے معنی دھنی لئے جائیں
 یعنی کثرت اولاد تو ظاہر ہے کہ اولاد جناب سول مقبول جناب امیر المومنین ہی سے ہے۔ اور اگر
 معنی اسمی لئے جائیں اس کو کثر سے خاص حوض کوثر مراد ہو۔ تب بھی مسلم ہے کہ مالک کوثر پیغمبر ہیں اور
 ساقی کوثر جناب علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں اور کوثر کی سبیل انہی کے ہاتھ پر جاری ہوگی

غرض بعد پیغمبر ذریتِ ابراہیمی میں یہ سلسلہ تنہدیت و ملکیت شرفِ امت وراثتِ نبوت و تدبیر و تدوینیت و بشارت و نذارت اولادِ پیغمبر میں ہے اور اولادِ پیغمبر خلیفہ میرے میں ہیں امامت گو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اولادِ علی میں ہے۔ بحکمِ الہی اور ضرور ہے کہ ہر زمانہ میں ایک ایسا امام موجود ہو جو ذریتِ ابراہیم و عترتِ رسول و اولادِ علی ابن ابی طالب سے یہی امام ہے جس کے ساتھ شتر ہو گا۔
 "يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَا يَدْعُو" اور اسی سلسلہ طہیر سے ہے امام زمانہ جس کی معرفت اہل زمانہ پر واجب ہے اور حدیث میں آیا ہے "مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مَيِّتَةً اَلْجَاهِلِيَّةِ" جو اپنے امام وقت و امام عصر کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت کا فروشرک و منافق مرے گا۔

امام حق و امام باطل ایک ائمہ وہ ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف دعوت دیتے ہیں "وَجَعَلْنَا اٰمِمْ" آیت "يَدْعُوْنَ اِلَى النَّارِ" اور ایک ائمہ یہ ہیں جو کہ حکمِ خدا لوگوں کو راہِ خدا دکھاتے ہیں "وَجَعَلْنَا هُمْ اٰمِمْ يَهْدُوْنَ بِاَمْرِنا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَاَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَاةَ الزَّكَاةَ وَكَانُوا الْكَاثِبِينَ" یہ امامت منحصر ہے سلسلہ ابراہیمی میں۔ ورنہ یوں تو بنے ہوئے امام "وَمَنْ يَقْتَدِنِيْ بِهٖ" بہت ہیں۔

نیز یہ امامت کفیلہ مخصوص ہے بنی اسماعیل سے نہ بنی اسرائیل سے۔ اور قبل زمان حضرت پیغمبر بنی اسماعیل میں کوئی کتاب نازل نہیں ہوئی۔ "مَا اَتَيْنَاهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُوْنَهَا وَمَا اَوْسَلْنَا قُبُلَكَ مِنْ نَذِيرٍ" اس پیغمبر ہم نے ان میں کتب نازل نہیں کیں۔ جن کو یہ پڑھتے ہوں اور نہ تجھ سے پہلے ان میں کوئی پیغمبر بشیر و نذیر بھیجا ہے۔ والا کہ سنتِ الہی ہمیشہ یہی رہی ہے "وَاِنْ مِنْ اُمَّةٍ اَلَّا اَخْلَا فِيْهَا نَذِيرٌ" ہر ایک امت میں ایک پیغمبر گزرا ہے مگر بنی اسماعیل میں پہلے سے کوئی کتاب تشریف نہیں آئی جس کو پڑھتے اور درس دیتے ہوں۔ البتہ کتاب و جود ہی ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ "وَجَعَلْنَا فِيْ ذُرِّيَّتِهِمُ النَّبُوَّةَ وَاٰلِکِتَابِ" اور صرف تعظیمِ نامِ انبیاء میں اس وجہ سے تھا کہ اگر ان میں کتاب تشریف آئی ہوتی اور اُس کو پڑھتے اور درس دیتے ہوتے۔ تو لوگ پیغمبر کے حق میں کہتے کہ اس نے انہی کتب کو پڑھ کر "ثُرَانِ جَمْعُ کَرَامَةٍ" فقال عن وجہ "مَا اَنْتَ تُسَلِّمُ مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخْطُلُهُ بَعِيْنٌ" اِذَا لَا تَابَ الْمُبْتَغِلُوْنَ جَلَّ هُوَا يَا مَنِّيْ اَنْتَ بِنِيْ هُدُوْرٍ اَلَّذِيْنَ اَوْتُوْا

الْعَالَمَ وَمَا يَجْعَلُهَا يَا أَيُّهَا النَّاطِقُونَ : یہ کتاب ہمیشہ سینہ بسینہ آئی ہے اور یہود کے ساتھ
 یہی ہے اور بعد پیغمبرِ ذریت پیغمبر میں کتاب موجود ہے اور وہی امام ہیں جن کا وجود ہر زمانہ میں
 ضروری ہے وہ قبل خلقت زمین و آسمان موجود تھے اور مخلوق کے ساتھ ہمیشہ موجود ہیں اور بعد
 قتل و خلق بھی موجود رہیں گے۔ کیونکہ انہی کے ساتھ حشر ہو گا۔ اسی واسطے حجۃ اللہ کی تعریف میں یہ
 حدیث وارد ہوئی ہے : ”الْحُجَّةُ قَبْلَ الْخَلْقِ مَعَ الْخَلْقِ كَبَدِّ الْخَلْقِ“ ^{حجبت}

اللہ وہ ہے جو مخلوق سے پہلے بھی رہا ہو۔ ساتھ بھی ہے اور بعد میں بھی موجود ہے۔ جس نے اس
 امام کو پہچان لیا۔ اور ان کے قول پر عامل ہوا اس کے لئے حق شفاعت ثابت ہو گیا۔ اور جو
 ان سے خارج و جدا ہے شفاعت سے خارج ہے : ”يَا أَيُّهَا النَّاطِقُونَ إِذَا انْقَسَمَ الْحَدُودُ فَلَا تَشْفَعُ“
 ساقی کوثر علی ہے اور یہ سبیل اُس کے ہاتھ پر جاری ہوئی۔ سلسلہ اولاد رسول اسی سے ہے اور تمام
 فیوض نبوی اس کے ہاتھ پر جاری ہوئے ہیں اور باب علم نبوی وہ ہی ہے اور فیض علم اسی سے جاری
 ہے۔ ”قَالَ أَنَا مِدْيَانِيَّةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا“ وَقَالَ يُتَحَدَّثُ : ”وَأَوَّلُ الْيُسُوفِ مِثْلُ أَبَوَائِهِمَا“

گھروں میں ان کے دروازوں سے داخل ہو۔ ان ابواب سے کون سے ابواب مراد ہیں؟ کیا یہی
 لوگوں کے گھروں کے دروازے مقصود ہیں اور ان کی بابت خدا حکم دیتا ہے کہ دروازوں سے
 داخل ہوا کر۔ اگر ایسا ہے تو یہ حکم محض فضول۔ کیونکہ کوئی احمق بھی ایسا تو نہیں کرتا ہے کہ
 اپنے گھروں میں دیوار بھانڈ کر داخل ہوتا ہو۔ بلکہ سب دروازوں ہی سے داخل ہوتے ہیں
 اور دروازے اسی واسطے بنائے جاتے ہیں پس ان ابواب سے ابواب علوم نبوی مراد ہیں یعنی
 علیؑ و اولاد علیؑ۔ کہ جس کو شہر علم نبوی میں آنا اور فیوضات نبوی سے مستفیض ہونا ہو۔ تو وہ ان
 ابواب علوم کے پاس آئے۔ اور ان سے علم حاصل کرے۔ کیونکہ فیض نبوی ان ہی کے ہاتھ سے
 جاری ہوتا ہے۔ ساقی کوثر یہ ہیں۔ شافع محشر یہ ہیں۔ اور علم نبوی کے دریہ ہیں۔

نبی است شہر علوم و علیؑ بود ویراد

کسی کہ خاک درش نیست خاک بر سراد

علیؑ ساقی کوثر ہے قیامت میں اور دنیا میں مرنی عالم کہ وہ آب حیات کو تقسیم کرتا ہے۔ مگر
 افسوس صد افسوس اس ساقی کوثر کے نیچے پر ان ایام میں کیا گزری ہے۔ اور وہ کس حال میں
 ہے۔ کمال تاسف ہے کہ غنی اور صاحب مال کو اس کے مال سے جدا اور محتاج کرتے ہیں۔ کن لوگوں
 نے ایسا کیا؟ کاندروں اور مشرکوں نے ایسا نہیں کیا۔ یہود و نصاریٰ نے نہیں۔ بلکہ انہی لوگوں نے

ساتی کوثر کے فرزند پر پانی بند کیا۔ جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اس کا باپ ساتی کوثر ہے۔ اسی وجہ سے امام مظلوم کو بلا میں بار بار یہ فرستے اور ان ملائین کو یاد دلاتے تھے کہ آیا مجھے جو تم پیا سال کرتے ہو مجھے پہچانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ میں فرزند رسول اور جگر گوشہ بتول ہوں میرا باپ روزِ محشر ساتی کوثر ہے۔ جو مومنین کو آب کوثر سے سیراب کرے گا، بانیِ اہل بیت و امی۔

آج ۹ محرم الحرام ہے چاہئے کہ چند قطرے افک بہارِ ساتی کوثر سے آبِ حیات جادوئی حاصل کریں اور مستحقِ آب کوثر ہوں۔ واقعہ تشنگی روزِ عاشور ایک مرعجب اور ایک عظیم اور قابلِ غور و فکر ہے۔ چھٹی تاریخ و ساتویں شب سے خاص خاص محافظ لشکر ابن زیاد و حسین کی طرف سے حفاظت نہر اور مالیت آب کیلئے مقرر ہوئے اور چشمہ آب حیات فرزندِ ساتی کوثر پر پانی کو بند کر دیا۔ اسی شب میں تیس شخص گئے اور پانی لئے۔ ساتویں کو خیمہ گاہ میں پانی تھا شبِ ہشتم پر یہ ہمدانی بانیس آدمیوں کو لے کر گئے اور حضرت عباسؓ ہمراہ تھے۔ گھاٹ پر لڑائی ہوئی۔ دور تیس مشکِ پانی لے گئے۔ لیکن آج کے دن یعنی نویں تاریخ کا دن تھا۔ اور شدت تشنگی کل تک تو لڑائی کا قطعی فیصلہ نہ ہوا تھا آج لڑائی کا قطعی فیصلہ ہو گیا کہ جنگ ہوگی۔ اور اسی روز تقریباً ۱۲ ہزار شامیوں کی اور مزید کم ایک عمر سعد لعین کو پہنچ گئی۔ اور بعض روایات کی رو سے شاید کمتر دی انجوشن ملعون بھی اسی دن آ پہنچا اور ایک حکم خاص ابن زیاد کا عمر سعد کے نام لایا کہ یا سپاہی سے دست بردار ہو جایا امام حسینؓ کو قتل کر مصیبت شروع ہو گئی۔ پانی بھی ختم ہو گیا۔ آخر شبِ ہشتم اصحاب کے وضو کیا۔ اور امام کے مشکیزہ میں اتنا پانی تھا کہ آپ نے غسل فرمایا۔ حضرت عباسؓ بھی غسل کیا۔ کیلئے مہلت لی۔ شیت بن ربیع ملعون نے کہا کہ اگر یہود و نصاریٰ نے اجازت طلب کی تو ہم سے دیتے۔ حضرت مکیہ پر شبِ عاشور اسحت تشنگی غالب ہوئی۔ قریب ایک تہائی رات گزری ہو گئی کہ آپ خیمہ گاہ سے باہر نکل پڑیں اور خیمہ خیل عباس علیہ السلام میں تشریف لے گئیں پانی نہ پایا پھر خیمہ اصحاب میں گئیں وہاں بھی پانی نہ پایا یا لوس ہو کر باہر نکل آئیں اور خیمہ کے دروازے پر باہر حیران کھڑی رہ گئیں۔ ایک شخص اصحابِ امام میں سے جو قبیلہ بنی ہذیل سے تھا باہر نکلا اور دریافت کیا کون ہے؟ کہا میں سکینہ بنتِ حسینؓ ہوں۔ عرض کیا رات کے وقت تم یہاں کیسے آئیں اور تمہارا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا پانی کی تلاش میں آئی تھی۔ اس خیمہ سے دو خیموں کے فاصلے پر ایک خیمہ تھا۔ اس میں تمام انصار جمع تھے اس لشکر کو نبیرہ بن خنیس ہمدانی نے سُن لیا۔ باہر نکل آئے۔ دریافت کیا۔ تم کون ہو؟ فرمایا سکینہ بنتِ حسینؓ عرض کیا تم کیوں

اس شب تار میں خیمہ سے باہر نکل آئیں۔ فرمایا پیاسی ہوں پانی کی تلاش میں نکلی تھی۔ عرض کیا میرے
 ماں باپ تم پر ندامت کی سخت گراں ہے مجھ پر کہ میں زندہ ہوں اور تم پیاسی اور خیمہ میں گئے۔ پتی خشک
 اٹھالی۔ اپنے قبیلے کے دو آدمی ہمراہ لئے اور نہر پر پہنچے۔ عمر بن حجاج لعین جو محافظین قرأت
 پر افسر تھا، برید کے چچا زاد بھائیوں میں سے تھا۔ جب اس نے آہٹ سنی، آگے آیا۔ آواز دے
 کر دریافت کیا کون ہے؟ برید نے جواب میں کہا۔ تیرا بھائی چچا کا بیٹا۔ یہ کہہ کر برید نہر میں داخل ہو گئے
 وہ لعین بھی اپنے ہم قبیلہ کی آواز سن کر خاموش ہو گیا۔ کہ اگر یہ پانی پی لے گا تو کچھ مضائقہ نہیں
 رحیف مدحیف کہ اپنے کنبے قبیلہ کا ایسا خیال رکھتے تھے۔ مگر قرابت رسول کا کچھ پاس
 و لحاظ نہ کرتے تھے۔

برید جس وقت نہر میں داخل ہوئے۔ عمر پھر گئے آیا اور کہنے لگا اگر تو اپنے واسطے
 پانی لیتا ہے۔ لے۔ مگر حسین کے لئے ایک قطرہ نہ دوں گا۔ برید نے کہا دوستے افسوس تیری
 ماں تیرے ماتم پر بیٹھے۔ پس رسانی کو تر کے واسطے پانی بنا کر رہا ہے اور مجھے اجازت دیتا ہے
 اوسیدہ کہہ اپنے دو ہمراہیوں کو حکم دیا۔ کہ اس لعین کو پکڑ لو اور آپ نے مشک پر کرنی اگلے کہ
 چل دیئے۔ عمر لعین نے اپنے ہمراہیوں کو آواز دی۔ محافظین نہر ہوشیار ہو گئے۔ برید خیمہ گاہ کی طرف
 چلے جاتے تھے۔ اور ان کے ہمراہی دونوں طرف سے ان کی حفاظت کرتے تھے۔ کہ ناگاہ محافظین
 نہر پہنچے اور کچھ سے حملہ کیا وہ شخص از دی جو خباب سکینہ سے ہر کلام ہوا تھا۔ اس نے جا کر خباب
 عباس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس واقعہ کی خبر دی کہ برید سہراتی پانی کے لئے گیا تھا۔ اور وہاں رطانی
 ہو گئی۔ حضرت عباس چند اصحاب کو لے کر برید کی مدد کو چلے اور ان کے ہمراہ بعض محافظین خیمہ گاہ
 بھی ہوئے اور برید سے جلے۔ عمر نے جب یہ دیکھا اپنے لشکریوں کو حکم دیا کہ اگر یہ رست
 ہے مگر برید پر تیرے سامنے شروع کر دو۔ لعین نے تیر بارانی شروع کی۔ اور ہر بار یہ لے اپنے
 ہمراہیوں کو کہا تم سب میرے ارد گرد ہو جاؤ تاکہ مشک تیروں سے محفوظ رہے۔ اور پانی
 خیمہ تک پہنچ جائے۔ اس تیر بارانی میں سات تیر برید کے گئے۔ مگر انہوں نے کچھ پر وہ نہ
 کی۔ آخر ایک تیر ایک اور شخص کے دل پر لگ کر برید کے لگا۔ لوگوں نے گمان کیا کہ یہ تیر مشک
 پر لگا ہے برید سے دریافت کیا کہ کیا مشک پر لگا ہے؟ برید نے جواب میں کہا الحمد للہ کہ تیر
 مشک پر نہیں لگا۔ میری گردن پر لگا ہے تاکہ پانی اسی طرح خیمہ تک پہنچا دیا۔ وہ خیمہ پر پہنچ کر
 برید نے آواز دی کہ اہل بیت نبوت در سالت یہ پانی لو لکھا ہے کہ ۲۶ یا ۲۷ بچے ہاتھوں میں

کوڑے لیکر دوڑے اور مشک پر گرنے لگے معلوم نہیں۔ ان بھگت کی تشنگی میں مشیت الہی کی کیا تھی کہ کسی بچہ کا ہاتھ مشک کے تسمہ پر لگا۔ اور تسمہ لڑکھڑکھ کر متکھل گئی اور تمام پانی زمین پر بہ گیا۔ اور وہ اطفال نور دس سال یا دس سالہ ایک دوسرے کا منہ تکتے پیاسے رہ گئے جس وقت حضرت ابی الفضل عباس نے یہ واقعہ دیکھا کہ بچے شدت تشنگی سے اپنے آپ کو اس تر زمین پر گرائے دیتے ہیں۔ جہاں پانی گرا تھا۔ بیتاب ہو گئے صبر نہ کر سکے۔ ساتی کوڑے کے فرزند تھے۔ فوراً گھوڑا طلب کیا اور چالیس اصحاب کو سمراہ لے کر روانہ ہر فرات ہوئے۔ اور گھاٹ پر پہنچ کر تیس شکیں پانی سے بھر لیں۔ عمر بن حجاج ملعون نے پھر تیر انداز مل کو تیر بردارنے کا حکم دیا۔ اور انہوں نے حضرت عباسؓ اور ان کے ہمراہیوں پر تیر بردارنے شروع کر دیے۔ مگر حضرت عباسؓ پانی پئے اور شب عاشورا نیمہ گاہ میں پانی رہا۔ لکھا ہے کہ صبح کو اصحاب نے آنسوئی غسل کیا۔

لیکن سعد عاشورا آفتاب درجہ ششم میزان میں تھا۔ گرمی کی شدت انتہا کی پہنچی ہوئی تھی۔ کہ قریب صبح کے دس گیارہ بجے کا وقت ہو گا۔ کہ اطفال حسینی کی شدت تشنگی سے ایسی حالت ہو رہی تھی کہ اگر انسان بڑیرا اور عمر سعد کے اور نیز حرین بنیدیا جی کے مکالمہ کو سنے تو دل پاش پاش ہو جائے۔

پہلے حملہ میں حب حضرت کے بچاں اصحاب درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تو بریر عمر سعد کے پاس گئے۔ عمر نے خیال کیا۔ شاید بریر حسینؑ کی طرف سے صلح کا پیغام لے کر آئے ہیں جب بریر خیمہ عمر سعد لعین میں داخل ہوئے تو آپ نے اس شقی ازلی کو سلام نہ کیا اور بیٹھ گئے اس نے کہا کہ اے بریر کیا تم مجھے مسلمان نہیں جانتے کہ سلام نہ کیا جو طریق اسلام ہے۔ بریر اس ملعون کا یہ کلام سنا کر رونے لگے۔ اس شقی نے کہا کہ اے بریر تم بھگتے کیوں ہو؟ میں نے تمہیں تو کچھ نہیں کہا ہے بریر نے جواب دیا کہ اے عمر میں اس لئے دو کتابوں کو تو اپنے کو مسلمان کہتا ہے اور دعوت مسلمان کرتا ہے اور صاحب اسلام اور رسول خیر الانام کی اولاد شدت تشنگی سے بیتاب ہے امدان کے مالہ و فریاد داد صدائے العطش سے مابین زمین و آسمان پہ ہے۔ لیکن بریر کی نصیحت امیر تقریب نے اس لعین پر کچھ اثر نہ کیا اور حضرت بریر واپس چلے آئے۔ پھر طافی شروع ہو گئی۔ اور اس عرصے میں حرہ لشکر ابن سعد سے نکل کر حضرت کی طرف اور اذن جنگ لے کر میدان میں آئے لشکر کے مقابل ہو کر کہنے لگے۔ یا قَوْمُ

ثُمَّ لَكُمْ أَفْهَاتُكُمْ ۖ اے قوم تمہاری مائیں تمہارے سوگ میں بیٹھیں۔ تم نے یہ کیا
 غضب کیا ہے۔ اول خطوط لکھ کر اس برگزیدہ خدا کو بلایا۔ اور جب وہ آیا تو تم نے شکر
 جمح کرنے شروع کر دیئے اور اس پر فوج کشی کی اور پانی تک اس پہ بند کر دیا۔ حالانکہ تمام
 جانوران صحرا پانی پیتے ہیں اور سگ و خوک اس میں لوٹتے ہیں۔ اور اولاد رسول تشکی سے
 بیتاب ہے۔ اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو میرے ہمراہ آؤ اور دیکھو کہ اطفال حسینی کاشدت
 تشکی سے کیا حال ہے کہ اٹھتے ہیں اور زمین پر گر پڑتے ہیں۔ یہ حالت شدت تشکی تو قریب
 صبح تھی۔ مگر وقت ظہران بچوں کا کیا حال ہوا ہو گا۔ اور بوقت عصر ان پہ کیا گزری ہو گی۔ اور
 کس طرح العطش العطش کی صدا میں بلند ہوں گی۔ نہیں نہیں عصر کے وقت سب سیراب ہو
 گئے تھے اسی سے سیراب تھے کہ کوئی پیاس کو یاد بھی نہ کرنا تھا۔ اور نہ العطش العطش کہتا تھا۔
 ہر طرف سے یہی صدا بلند تھی یا رسول اللہ آئیے اور دیکھئے کہ آپ کا فرزند اوصاف کی
 گود کا پالائیگ گرم پر خاک و خون میں غلطان ہے سر پٹا ہوا ہے۔ اس وقت کوئی العطش
 نہ کہتا تھا سب اپنا صدمہ بھول گئے تھے۔

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ ۚ وَمَنْ يَعْلمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ
 مَنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ۚ

باسمہ سبحانہ

حصہ سوم

نوٹ

اس حصہ میں ہم چاہتے تھے کہ چند مواعظ ضرور درج کریں۔ لیکن چونکہ ایک تو طول کا خیال ہے دوسرے دیر کا اور مومنین خواہشمند ہیں کہ ”مواعظ حسنہ“ جلد شائع ہو اور نہایت بیتابی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں۔ اس لئے بالفعل اس حصہ میں دو چیزوں پر اکتفا کی جاتی ہے۔ ایک تفسیر الیہا قدما۔ دوسرے مجالس نور جو بے بہا جواہر اور بہت سے مواعظ نہیں بلکہ حقائق و معارف کی جان ہیں۔ یہ چار ابواب علم ہیں جو سے سب کچھ ابواب علم منکشف ہوتے ہیں۔ ”البرہان“ کے اوراق میں منتشر تھے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اب مواعظ حسنہ کی لڑی میں منسلک ہو کر محفوظ ہو جائیں۔ اور مومنین ان سے مستفیض ہوں۔

ماہ ذی الحجۃ الحرام ۱۳۳۱ھ میں جبکہ سرکار علما اعلیٰ اللہ تعالیٰ کو ٹیٹہ میں موسم گرما بسر کر رہے تھے جناب صاحبزادہ میر حسن دام علاہ نے جو ان اطراف کے فاضل ترین علماء اہل سنت والجماعۃ سے تھے۔ آیہ مجیدہ ”انا کل شیئی خلقناہ بقدر“ کی تفسیر سرکار موصوف سے تحریر دریافت فرمائی اور جواب عربی ہی میں طلب کیا۔

علامہ قدس سرہ العزیز نے فوراً جواب تحریر فرما کر پیغامبر کے ہاتھ ارسال فرما دیا جس کو صاحبزادے صاحب نے بہت پسند فرمایا اور بے حد متاثر ہوئے بلکہ اپنے کئے پر شرمندہ ہوئے۔ وہ جواب بحسنہ حضرات اہل علم کثر ہم اللہ وجود ہم کی خاطر اول رسالہ البرہان

میں اور اب ان مواضع کے ضمن میں پیش کیا جاتا ہے باسوا و حضرات خصوصاً اہل ذوق اس سے بے حد محفوظ ہونگے اور بلاشبہ اس کو ابواب علم پائیں گے۔ قضا و قدر کے اہم ترین مسائل پر نمایاں روشنی پڑے گی اور بہترین نتائج اخذ ہوں گے۔

اس جواب کے آخر میں صاحبزادہ صاحب سے بھی ایک آیت کی تفسیر کا مطالبہ کیا ہے۔ مگر تا حال خاموشی رہی۔

بعض حضرات ضرور یہ اعتراض کریں گے کہ عربی میں اس مضمون کو شائع کرنے سے کیا فائدہ۔ اس کا اردو میں ترجمہ طبع کیا جاتا۔ جس سے عام مومنین مستفید ہوتے۔ یہ اُنکا اعتراض درست ہے لیکن:-

اول - تو یہ عبارت ترجمہ سے سمجھ میں نہیں آسکتی۔ اس کی مفصل شرح کی ضرورت ہے جس کے لئے ایک علیحدہ رسالہ بلکہ کتاب چاہیئے۔

دوم - یہ مطالب عوام کے لئے اردو کا لباس پہن کر بھی مفید نہیں ہو سکتے۔ لباس تبدیل ہونے سے حقیقت تبدیل نہیں ہو سکتی۔ جو اس کے سمجھنے کے اہل ہیں۔ وہ عربی ہی میں سمجھ سکتے ہیں۔

اسی تحریر میں چند مقامات پر سرکار علامہ کی طرف سے ×× کے نشان لگائے ہوئے ہیں۔ جن سے مراد یہ ہے کہ یہاں استدلال میں شبہ رکھا گیا ہے۔ تاکہ اہل علم اس کو دریافت کرنے کی سعی فرمائیں اور حل کریں۔

مجالس نوم و تین مجلسیں ہیں جو آیت نور اللہ فوق السموات والارض
پر پیشالہ میں جناب محترم فضائل مآب خلیفہ مولوی السید محمد ہاشم صاحب دام ظلہ کے دولنگہ پر سرکار موصوف نے بتقریب میلاد حضرت سرور کائنات مفسر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ۱۶ - ۱۸ - ۱۹ ربیع الاول ۱۳۳۷ھ کو بیان فرمائی تھیں۔ اور جنکو جناب فضیلت انتساب قاری مولوی معنوی شیخ بنی بخش صاحب پٹیالوی فی الحال مشہدی زید فضلہ نے ترتیب دیا تھا۔ یہ مجالس عجیب و غریب مطالب عالیہ پر مشتمل ہیں۔ اور بے نظیر نکات قرآنی ان میں بیان کئے گئے ہیں۔ صاحبان ذوق بیسیوں مرتبہ ان کو پڑھ چکے ہیں۔ اور سیر نہیں ہوتے۔ ناظرین بہہ سیں گے۔ اور لطف اٹھائیں گے۔ یہ مجالس بر محل نوٹ کئے بغیر بعد اختتام مکان پر مرتب کی گئی ہیں۔ اس لئے وہ تمام باتیں جو بیان کی تھیں حیطہ ضبط و تحریر میں نہیں آسکی ہیں لہذا

سننے کے وقت انسان محو حیرت ہو جاتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات حالت وجد طاری ہو جاتی ہے اور اس لئے بعد میں سینکڑوں باتیں فراموش ہو جاتی ہیں۔ ترتیب بھی بدل جاتی ہے تحریر و اسلوب میں بھی فرق آجاتا ہے۔ پھر اردو میں وہ زور عبارت بھی باقی نہیں رہتا جو اصل فارسی میں ہوتا ہے۔ اور یہ زبان ابھی مطالب علمیہ کے احاطہ سے ایک حد تک قاصر بھی ہے اور یہ ظاہر ہے کہ ترتیب و ترکیب کا خاص اثر ہوتا ہے کیونکہ شیئت شے صورت پر ہے نہ مادے پر۔ تاہم مولوی صاحب نے اصل ترتیب کو باقی رکھنے کی بہت کوشش کی ہے۔ صرف بعض جگہ بضرورت بعض مطالب میں کمی بیشی ہوئی ہے۔ لیکن بغواٹے سے

وانہ خرمن ہے، میں قطرہ ہے دریا ہمکو

ناظرین اسی ترتیب میں اصل حقیقت کا پتہ لگا سکتے ہیں اور گھڑ بیٹھے ان مجالس کا لطف اٹھا سکتے ہیں۔ مولوی صاحب موصوف نے خطبہ کے بعض الفاظ بھی حتی الامکان محفوظ رکھنے کی کوشش کی ہے۔ تاکہ مومنین ان جواہرات کو دیکھ کر مسرور ہوں۔

ہمارے بعض احباب کی دلی خواہش تھی بلکہ بار بار تاکید کہ میں نئے سرے سے ان مجالس کو ترتیب دوں۔ میں نے کچھ وعدہ بھی کر لیا تھا۔ مگر افسوس ہے کہ کم فرصتی اور علالت طبع نے اس کا موقع نہ دیا۔ حقیقتہً معذوری رہی اور اس لئے امید ہے کہ وہ حضرت ضرور معاف کریں گے۔ یہ مجالس پہلے رسالہ البرہان میں شائع ہوئی تھیں۔ دوبارہ بعد نظر ثانی اس مجموعہ میں اور اب تیسری مرتبہ اس طبع ثالث میں شائع ہو رہی ہیں اور ان کا لطف اسی طرح تازہ و الصک ما کر مرتبہ تصنع لیکن ان مجالس کے اندراج سے پہلے وہ تحریر سر کلامہ اعلیٰ اللہ مقامہ ہدیہ ناظرین کرتے ہیں جو جناب موصوف نے ایک علم اہلسنت کے جواب میں کونستہ میں تحریر فرمائی تھی۔ اہل علم کی ضیافت طبع کے لئے اس کو بحسنہ اصل عربی میں نقل کیا جاتا ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔

والسلام خیر ختام

السید محمد سبطین عفی عنہ

(السروی۔ المراد آبادی)

هُوَ الْكَافِي

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ عَمِيرِ الْأَسْمَاءِ الْحَسَنِيِّ وَلِيِّ الْأُخْرَى وَالْأُولَى وَسَلَامًا
عَلَى عِبَادَةِ الَّذِينَ اصْطَفَى وَلَا سِيَّامَا سَيِّدِهِمْ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى وَالْهَ وَعْتَرْتَهُ
الَّذِينَ هُمْ صِدْقٌ وَإِيَّانُ الْأَصْطَفَاءِ وَبَعْدَ سَأَلْتِ إِلَيْهَا الْعَالَمَ الْجَلِيلَ
وَالْفَاضِلَ الْبَيْلَ اعْنِي الصَّاحِبَةَ مِيرَ حَسَنٍ دَامَ عِلَاةٌ مِنْ آيَةٍ مِنْ
كَلَامِ اللَّهِ الْمَلِكِ الْجَلِيلِ الْوَارِدَةِ فِي التَّنْزِيلِ اعُوذُ بِاللَّهِ السَّجِيعِ الْعَلِيمِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ - أَنَا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ فَكُنْتُ مَا
وَفَقْتُ مِنْ وَجْهِ التَّفْسِيرِ وَالْقَوِيلِ مِمَّا اخَذَتْهُ وَتَلْقَيْتَهُ مِنْ مَهَابِطِ
الْوَحْيِ وَمَعَاوِنِ التَّنْزِيلِ وَمَعَالِمِ التَّوِيلِ وَحَسْبُنَا اللَّهُ وَلَعْمَ الْوَكِيلِ
إِنَّا أَوَّلُهُ إِنَّا لَكُنَّا النُّونَ حَذَفْتُ لِكَثْرَةِ النُّونَاتِ وَالْمَحْذُوفَةِ النُّونِ
الْثَّانِيَةِ مِنْ إِنْ لِأَنَّهَا الَّتِي تَحْذُفُ فِي مَوَاضِعٍ مِنَ الْقُرْآنِ مِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى
"وَأَنْ كُلُّ لِمَا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ" وَقَدْ جَاءَ عَلَى الْأَصْلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى
"أَنْتَ مَعَكُمْ" وَالضَّمِيرُ الْمُتَكَلِّمُ اسْمُهُ وَفِي مَوْضِعِ النِّصْبِ كُلُّ يَجُوزُ فِيهِ الرِّفْعُ
وَأِنْ كَانَتْ الْجُمْلَةُ ظَاهِرًا الْقَرَأَةُ عَلَى النِّصْبِ ذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ مَوَاضِعِ الْإِبْتِدَاءِ
فَهُوَ كَقَوْلِهِمْ زَيْدٌ ضَرْبَةٌ وَالْجُمْلَةُ وَقَعَتْ فِي الْأَصْلِ خَبَرًا عَنِ الْمُبْتَدَأِ فَكَانَ قَالَ
"كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ" ثُمَّ دَخَلَتْ أَنْ تَنْصِبَ الْأَسْمَ وَلَبَقِيَ الْخَبَرُ عَلَى
تَرْكِيبِهِ وَيَجُوزُ النِّصْبُ لِأَنَّ تَقْدِيرَهُ أَنَا خَلَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ وَالْفِعْلُ مُتَّصِلٌ بِإِنَّا
فَلَمَّا دُلَّ عَلَيْهِ فَعَلَ بَعْدَهُ حَسَنَ إِضْمَارِهِ وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْفِعْلُ تَخْبِيرًا وَ
فِيهِ أَنَّ الْأَصْلَ فِي خَبَرِ الْمُبْتَدَأِ أَنْ يَكُونَ اسْمًا لِفِعْلٍ أَجْزَأُ مِنْ خَبَرٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ خَوَاتِمِهَا
كَأَخْبَارِ الْمُبْتَدَأِ فَالْأَوَّلُ هُوَ الْأَقْوَى وَالْمَعْنَى عَلَى كُلِّ الْوُجُوهِ فَتَقَارِبُهُ وَ

واعراب الباقي لا يحتاج الى التوضيح

والقدر بالسكون والتحرك المصدر من قولهم قدر يقدر وقدرًا
وقدراً وهما الغتان وفي كتاب الله فسالت اودية بقدرها وقدرها
وعلى الموسع قدرة قدرة وما قدر والله حق قدره وقدره
ومعنى القدر وقت المقد للشي والمكان المقد لروحه وقوله
تعالى "انا انزلنا في ليلة القدر" والى قدر معلوم "فسالت اودية
بقدرها واذا نسب الى الله تعالى فهو مقابل للقضاء وما سبق عليه
القضاء وهو قوله تعالى "فَقَضَيْنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ اِى قَوْلِهِ تَعَالَى ذَلِكَ
تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ -

ومحملاً القدر قد ان قدر على عزى وقد مر على
فالأول عبارة عن وجود الاشياء مقدرة مصونة بشخصياتها وجزائياتها في
لوح المحو والاثبات. والثاني فهو عبارة عن وجودها في موادها الخارجية
مفصلة واحداً بعد واحد من موزنة باوقاتها وازمنتها وتوقيتها على موادها
استعداداتها سلسلة من غير انقطاع كما قال تعالى "وان تعد العدة الله لا تحصى
وقال تعالى وما ننزل الا بقدر معلوم" وأشار الى القدر العلم بقوله تعالى "و
كل شئى عنده بمقدار" انا كل شئى خلقناه بقدر "وأشار الى ان هذا
القدر العلم بقوله تعالى بعدة وما امرنا الا واحداً كلمهم بالبصر و
الحاصل ان هذا المسئلة راجعة الى مسئلة علم الله تعالى بالاشياء قبل مجيئها
ووجودها في عالم القضاء والقدر ومخصصة ان القضاء عبارة عن وجود
جميع الموجودات بحققها الكلية وصورها العقلية في العالم العقلى
مرتبطة بالحق الاول موجودة في صقع الهية لا ينبغي عدلها من جملة
العالم ويدل عليه كلمة "عند" في قوله تعالى "وان من شئى الا عندنا
خزائنه" فالعالم كلها جوده ورحمة كما قال الله تعالى "وربى متنى وسعت كل
شئى وخزائن جوده ورحمته يجب ان تكون قبل البؤد والرحمة فلتن كانت
تلك الخزائن من جملة جوده اى من مخلوقاته ولا بد لها ايضا خزائن

سابقه عليها قطهران خزائن الله ليست من جملة المصنوعات بل هي سر وقا
نوريتها ولمعات جمالية وجلالية وهو ايضا عزى وحتمى والاول - قوله
تعالى "وقضى ربك الاتعبد الا اياه" - والثاني قوله تعالى "كان على ربك
حكما مقضيا" وبين القضاء والقدر عموم وخصوص من وجه فصورته
الاجتماع الايتية المتقدمة فقضيهن سبع سموات الى قوله تعالى ذالك
تقدير العزيز العليم - ولحقك صورة الافتراق قوله تعالى وما ننزل الا بقدر
معلوم وفيه اشارة الى المراتبة الاخيرة من التنزل فالمتنزل هو القدر
الفعلى الخارجى كونه اخر المتنزلات والتدرى المعلوم هو القدر العلمى هو سبب
التدرى الخارجى كما دلت عليه بقاء السببية فاذا ن اخيرة المراتب هي القدر
المتنزل الذى هو ليس بقضاء اصلا لكونه التفعيل المحض الذى لا تفصيل
فى الوجود بل هو وجود المكونات الزمانية الحادثة فى ازمعتها على التدرى
والتعاقب والتقضى والتجلى على حسب الاستعدادات التدرى بحجة المتعاقبة
الحصول فى امتداد الزمان من تلقاء الاسباب المترتبة المتتالية اليها واخرى
صورتى الافتراق المرتبة القصوى الوجودية من القضاء الالهى بحسب التقرر
فى حاق الاعيان يعنى وجود الاشياء بنحو الجمعية والبساطة فى القلم الاعلى و
هي القضاء المحض الوجودى الذى ليس بقدر بالنسبة الى قضاء وجودى
قبله واليه اشار بقوله تعالى وقضى ربك الاتعبد الا اياه اذا كان لهذا
القضاء الالهى فى القلم الاعلى قدر اى تقدير اى تقدير فلا يمكن للعباد تحف
المرتبة الاخيرة من السلسلة التزولية الزمانية الخلف عن العبادة لان
عبادة الله ليست بمشغولة هذا والمقام من انزال الاقدار ولا يسعنا
الكلام بازيد مما قلنا فيه فلترجع الى المرام وبالجملة قد تحقق فى محله
ان قدرا هو قدر بمعنى ويدل عليه القدر وقرأت القراء فى قوله تعالى نحن
قدرا فابينكم السموات وقوله تعالى قدرا فنعلم القلوب من مختلفا ومشدا
وقال ابو العلى الجبالى فى المحرر يمتد الاولى قدرا هو قدر بمعنى ويدل عليه
قوله ومفرقة عن قدرات لسا فها

والمعنى قد رتب ضروبي لساقها بعد اللتي واللتى فالقد والتقديرين هو كميته
الاشياء على وجه مخصوص وصور مخصوصة فمعنى قوله تعالى انا كل شئ
خلقناه لقد راي خلقنا كل شئ خلقناه ونحن كل شئ خلقنا سواء كان
في القدر العلوي او القدر الفعلي خلقناه مقدرًا بمقدار يوجب الحكمة
لم نخلق جزافًا ولا لعبًا وتقدير الله اشياء على وجهين -

الاول - يجعلها على مقدار ما تدعو اليه الحكمة وايجادها
حسب ما اقتضتها اما علمًا وبالفعل كالعوالم العلوية واليه اشار
بقوله تعالى في الكريمة المتقدمة "تفصنهن سبع سموات وادجى في كل
سما امرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظًا" قال تقدير العزيز
العليم وايضا قال تعالى "والقمر قدرناه منازل" وايضا قال تعالى "والشمس
تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم" او باصول مخصوصة وكما لها
بالقوة ولايتا في منها غير ما قدره فيها كالمولدات التناسليته كما
في قوله تعالى "خلق الامر في يومين" وقد رفيها اقواتها وايضا قوله تعالى
"من لطفه خلقه قدره"

والثاني باعطاء القدرة بعد خلقها ليصح صدور الفعل اختياريًا
لاقتسار واليه اشار بقوله تعالى "المخلقكم من ماء مهين فجعلناهم
في قرار معين الى قدر معلوم فقد رنا قنعم القادرون" وعليه يدل
ايضا قوله تعالى "لا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء
ربك محظورًا" وهذه الاية تنادي بان افعال العباد صادرة عنهم
اختيارًا لا قسارًا كما زعم مجوس هلا الامتة يعني القدرية فانهم يقولون
ان الشرودات من الكفر والمعاصي صدرت بالقدر الخلق المحتمى من
الله تعالى والعباد مقهورون على فعلها قاتلهم الله اني يوفقون - كانهم
لم يسمعوا الله عز وجل يقول ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت اي اختلاف
وتناقض من طريق الحكمة بل توى افعاله كلها سواء في الحكمة وان كانت
متقاربة في الصور والهيأت يعني في خلق الاشياء على العموم والاية تدل

دلالة صريحة على ان الكفر والمعاصي والشرورات لا تكون من خلق الله
لكثرة التفاوت في ذلك على خلاف الحكمة كما لا يخفى على اولى الالباب
الذين يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدى يتناوهم لنا من لدنك
رحمة انك انت الوهاب - هذا عضة من الكثيرة وقطرة من الغدير
مما حضر عندى من التعبير والتفسير نمقتها في قلة المجال ولتنت
البال وما انا سئل جنابك عن قوله تعالى "وقل اعملوا فسيرى الله
عملكم ورسوله والمؤمنون" وستردون الى عالم الغيب والشهادة
فنبئكم بما كنتم تعلمون" والتمس منك الجواب عما فيه وله وبه و
عليه بفصل الخطاب - والحمد لله اولا واخرا واليه المرجع والمآب

حرمه الاحقر الجاني عبد العلي الهروي
الطهراني في يوم الثاني والعشرين من
ذي الحجة الحرام سنة ١٢٢١ هـ

محلى الاول

متعلق آية نور

الحمد لله بادي البريات داحي الارضين المدحيات سرافع السموات
المسموكات مرسى الجبال الراسيات الشامخات مدهر الدهور ومقد
الازمان والاوراق منشئ الاماكن والجهات - مصور الخلاق ذوى الاوصاف
المختلفات والالوان واللغات مدير الافلاك وموكل الاملاك وخالق
النفوس المدبرات المقسمات محي العظام الباليات القانيات الفاسدات
جاعل النور والظلمات الذى توحد فى ازيلته الالهوتية وتفرع فى ابدية
الجبروتية فلا تبليه الليالى والايام ولا يغيره الضياء والظلام ولا تناله الطنون
والاوهام بعد فارتفع فى السلوات العلى قرب ود فى مشهد البغوى العقل قطرة
من بحار ملكوته والنفس شعلة من شعلات الارواح جبروته يعلم عجم الوحش
فى الفلوات وطينين الطيور فى الوكرات واختلاف الحيوان فى البصار الفاخرات و
تلاطم السماء بالرياح العاصفات ومعاصى العباد فى الخطوات فلا اله
الا والملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان الله عما يشركون والصلوة الدائمة الباقية على عينة الباصرة و
اذنه الولىة وبيده الباسطة ولسان الناطق ووجهه الباقى - نور الارواح و
روح الاشياء ام الامكان وابى الاكوان عين اعيان المكونات افضل تنال
الاباء والامهات محمد المصطفى عند اهل الارضين والسموات
وعلى السالكين المهديين الذين جرت بهم على الخلق جميع النعم
وبه ياتهم يهتدى الى منافع الصدق والسعادات وشفاعتهم يشفى
غليل صدور اهل الجحيم والسيئات واللعنات الدائمة على أعدائهم

الی قیام الساعة بكل لغات - قال عز وجل واعوذ بالله السميع البصیر
من الشیطان الرجیم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ

تعریف و توصیف و قسم کی ہوتی ہے ایک وہ ہے جو ہم بیان کر سکتے ہیں ایک وہ ہے جو ہمارے
حیطہ امرکان سے باہر ہے ہم نہیں بیان کر سکتے - فقال عز وجل "مَنْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا
لَكَلِمَتِ رَبِّي لَنَفَذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفُذَ كَلِمَتُ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا"

تقسیم حرکت و ثبوت قوت
برقیہ در اجسام و ثبوت
بہر حال یہ امر مشاہدات اور تجربیات سے ہے
کہ جس قدر مخلوقات سب میں ایک طرح کی حرکت پائی
جاتی ہے جمادات، نباتات، حیوانات، انسان

آفتاب - ماہتاب وغیرہ سب میں ایک طبعی اور فطری حرکت موجود ہے۔

حرکت کی دو قسمیں ہیں۔ ایک طبعی اور فطری۔ دوسری قسری اور جبری اور حرکت طبعی
ہر شے کی مائل بہ ترقی ہے مائل بہ تزل نہیں ہے پتھر ہے کہ ترقی کر کے زمین سے کئی کئی ہزار
فٹ بلند ہو جاتا ہے؛ اشجار ہیں کہ سو سو گز اونچے چلے جاتے ہیں دیگر نباتات ہیں کہ اپنی حیثیت
کے موافق زمین سے اونچی ہو جاتی ہیں اور یہ امر بھی مسلم اور مشاہدہ ہے کہ اجسام میں حرکت
بسبب ایک حرارت کے ہوتی ہے۔ اور جب جسم میں سے حرارت نکل جاتی ہے تو اس جسم کی حرکت
بھی بند ہو جاتی ہے آج کل کے سائنسدان اس کو الیکٹریسیٹی اور برق کہتے ہیں۔

ہر صاحب زبان اور علم کے نزدیک اس زبان اور علم کی خاص خاص اصطلاحیں مقرر
ہوتی ہیں کہ جب وہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے وہی شے سمجھی جاتی ہے مثلاً اہل ہند کے
مزدیک پانی ایک لفظ ہے اسی کو اہل عرب ماء اور اہل فارس (آب) اور انگریزی میں واٹر اور
ترکی میں سۇ کہتے ہیں پس ان مختلف زبانوں میں اس کے مختلف نام ہونے سے اس کی حقیقت
میں فرق نہیں آجاتا اس کی حقیقت واقعہ اپنی اصلی حالت پر باقی رہتی ہے صرف اس کے وجود
مکتوبی اور ملفوظی میں اختلاف ہوتا ہے۔

چنانچہ اسی الیکٹریسیٹی کو عربی زبان میں برق کہتے ہیں اور قرآن مجید و فرقان حمید
میں اس کی حقیقت واقعہ کو نور کہا گیا ہے اور اصطلاح میں اس کو ملکوت فرمایا ہے۔

فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِ كَمَشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحُ الْمَصْبَاحِ
فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ
وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يَضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ لَوْ تَأْتِي نُورٌ يَهْدِي اللَّهُ
لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَلِضَرْبِ اللَّهِ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَقَالَ
بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

پس اجسام و اجرام کو حرکت و نشو و نما دینے والی کیا شے ہے؟ یہی نور اور ملکوت ہے جس کو برق کہتے ہیں۔ اور یہ امرسمات اور مشاہدات سے ہے کہ ہر شے کی حرکت طبعی اس کے اپنے مرکز اور مجمع کی طرف ہوتی ہے اور یہ حرکت طبعی کسی گنا بڑھ جاتی ہے۔ جب اس کے ہمراہ حرکت قسری بھی شریک ہو جائے اسی پتھر کو ایک پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو کر ایک انسان سینکڑوں گز اور اوپر پھینک سکتا ہے حالانکہ وہاں پر پتھر نے اپنی طبعی حالت کو ختم کر لیا ہے اور یہ بات بھی مسلمات اور بدیہیات سے ہے کہ جس شے میں قوت برقیہ اپنے ماتحت اجسام و اجرام سے زیادہ ہوگی وہ شے اپنے ماتحتوں کا مرکز اور مجمع ہوگی اور چونکہ انسان مجموعہ ہے جمادات، نباتات اور حیوانات کا۔ اسلئے انسان میں ان تمام انواع مخلوقات سے قوت برقیہ زیادہ ہے اور چونکہ قوت برقیہ ہی پر مدار ہے تجاذب و ترافع کا یعنی جسقدر جس شے میں قوت برقیہ زیادہ ہوگی اسقدر اور انداز سے اس میں قوت جذب اور قوت دفع بھی دوسروں سے زیادہ ہوگی پس اس قوت جذب اور قوت دفع کی جہت سے وہ شے اپنے جمیع انواع تخناتیہ کی مسخر اور حاکم مجمع اور مرکز ہوگی پس چونکہ انسان نہیں بنسبت جمادات، نباتات اور حیوانات کے قوت برقیہ زیادہ ہے اسلئے انسان ان تمام جمادات، نباتات اور حیوانات کا مجمع اور مرکز ہے و چونکہ جمادات، نباتات، حیوانات اور خود انسان کی حرکت بھی عالم علوی کی جائے جہاں کہ ان تمام انواع موجودات کا مجمع اور مرکز ہے اور جمادات، نباتات اور حیوانات کی ترقی طولانی عالم علوی تک نہیں پہنچ سکتی۔ کیونکہ یہ سب براہ راست بلا وسیلہ نور الانوار مہذبہ الدہر والا عصا تک ترقی کر کے نہیں پہنچ سکتے اسلئے ان کی ترقی عرضی ہوگی نہ طولانی اور وہ بھی اسقدر ہوگی کہ یہ سب اپنے مرکز اور مجمع تک جو انسان ہے پہنچ سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ پتھر عرضی ترقی کرتے کرتے یا قوت اور زہر و الماس ہو جاتا ہے کہ اپنے آپ کو اس درجہ تک پہنچا کر انسان تک پہنچا دے جو اس کا مجمع اور مرکز ہے پس جو ہر عرضی حرکت کرتے کرتے سونا ہو جاتا ہے تو اب انسان خود بخود اس کو اپنے پاس کھینچ لاتا ہے اور اسکو اشرقی بنا کر اپنے کسیے میں گھٹا ہے یا زور بنا کر

اپنے جسم پر لگاتا ہے۔ اسی طرح اشجار ترقی کرتے کرتے ایک نہایت خوشگوار میوے کی شکل اختیار کرتے ہیں پس انسان ان کو اپنے جسم کی غذا بناتا ہے پس وہ اس ترکیب سے اپنے مجمع اور مرکز تک پہنچ جاتے ہیں چنانچہ اس امر کی طرف خداوند عالم اشارہ فرماتا ہے۔ وخلق لكم ما في الارض جميعا۔ اسے بنی نوع انسان ہم نے جو کچھ زمین میں از قسم جمادات۔ نباتات اور حیوانات خلق کئے ہیں سب تمہارے فائدے کی خاطر ہیں ان تمام انواع مخلوقات کا مرکز اور مجمع تم کو بنایا ہے۔“

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ

وَالسَّالِمِينَ وَاللهُ الطَّاهِرُ

لیکن انسان اور انسان میں فرق ہے تمام بنی نوع یکساں نہیں ہیں ایک انسان تو وہ ہیں۔ کہ ان کو آگ تک سلگانی نہیں آتی اور ایک وہ ہیں کہ دوسری چیزوں سے قوت برقیہ لے

تقسیم نوع انسانی
بلحاظ قوت برقیہ

کر اپنے استعمال میں لاتے ہیں یعنی کچھ اس طرح کے آلات اور ادوات بناتے ہیں کہ ان کے ذریعہ اور واسطے سے ایک جسم کی قوت برقیہ لے کر دوسرے جسم میں داخل کر دیتے ہیں اور بیمار اور کمزوروں کو تندرست اور قوی بنا دیتے ہیں۔ اور ایک وہ ہیں کہ ان کو یہ بھی خبر نہیں کہ قوت برقیہ ہوتی کیا ہے: فقال عز وجل: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض“ دیکھو ہم نے کس طرح ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اور ایک وہ انسان بھی ہیں کہ بغیر آلات و ادوات کے برقیہ اجسام میں داخل کر دیتے ہیں۔ اور اس سے کام لیتے ہیں اور وہ انبیاء اور اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں کہ بغیر کسی دوسرے جسم سے قوت برقیہ لئے ہوئے خود اپنے پاس سے دوسرے اجسام و اجرام میں جاری اور جاری کر دیتے ہیں چنانچہ جناب عیسیٰ مریدوں پر اپنا دست میسائی رکھ کر تم باقون اللہ فرماتے ہیں پس وہ زندہ ہو جاتے تھے اور بہت سے مادر زاد مدھوں کو کہ جن میں قوت برقیہ باصرہ بالکل ہوتی ہی نہ تھی۔ اپنا نورانی ہاتھ پھیر کر انکو قوت برقیہ عطا کر دیتے تھے پس وہ بصیر اور بیندہ ہو جاتے تھے پس انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی قوت برقیہ یقیناً تمام نوع انسان کی قوت برقیہ سے زیادہ ہے کہ وہ اپنے پاس سے دوسروں کو قوت برقیہ عطا کرتے ہیں اس لئے بنی نوع بشر کا مجمع۔ خزانہ اور مرکز انبیاء اور اوصیاء علیہم السلام ہیں پس آدمؑ حرکت کرتے کرتے

اپنے نبی اور امام تک پہنچ سکتا ہے کیونکہ بنی نوع انسان کا مجمع خزانہ اور مرکز انبیاء و اوران کے اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اسی طرح بنی اور نبی رسول اور رسول میں بھی فرق ہے بعض نبی اور رسول ایسے ہیں کہ ان کی نورانیت بہ نسبت دوسرے انبیاء و مرسلین کے زیادہ ہے چنانچہ ارشاد ہوا ہے۔

”تلك المرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع لبعضهم درجات“

پس جس نبی کی نورانیت کل انبیاء و مرسلین سے زیادہ اور بڑھی ہوئی ہوگی۔ وہی نبی سب کی حرکت اور ترقی کی غایت اور منتہا ہوگا صلی اللہ علیہ آلہ وسلم اور یہ نورانیت اور قوت برقیہ صرف عالم

سفلی ارضی ہی کے اجسام و موجودات میں منحصر نہیں ہے۔ عالم علوی کے اجرام و ہیاکل میں بھی موجود ہے بلکہ عالم علوی کی موجودات میں یہ قوت برقیہ و ملکوتیہ عالم سفلی کے اجسام سے بہت زیادہ

ہے ایک آفتاب میں اس قدر نورانیت اور قوت برقیہ ہے کہ تمام عالم سفلی کو اس سے نور اور برق حاصل ہوتی ہے چنانچہ اسی نور اور برقیہ کی وجہ سے اس میں قوت جذب و دفع بھی سب

سے زیادہ ہے اسی واسطے حسب تحقیق حکماء اتنی بڑی زمین کو آفتاب اپنی قوت برقیہ نورانیہ کے ذریعہ سے حرکت دے رہا ہے۔

بہر حال جب طرح عالم سفلی کی موجودات باعث اس قوت برقیہ کے جو ان میں موجود ہے سب کی سب عالم علوی کی طرف حرکت کر رہی ہیں۔ اسی طرح سے موجودات عالم علوی بھی علیہ

کی طرف جہاں ان کا مرکز ہے اور مجمع ہے حرکت کرتی ہوئی جا رہی ہیں۔

وہ قوت برقیہ جو تمام قوائے برقیہ نورانیہ کا خزانہ مجمع اور مرکز ہے کیا شے ہے جس کی طرف کل عالم سفلی اور علوی کی

موجودات حرکت کرتی ہوئی جا رہی ہیں؟ وہی مبدئ نور ہے جو ارشاد فرماتا ہے ”اللہ نور السموات والارض“ اللہ ہے روشن کرنے والا اور قوت برقیہ دینے والا آسمانوں اور زمینوں کو پس تمام موجودات ارضی و سماوی ترقی کر کے اللہ کی طرف جانا چاہتی ہیں۔

کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ مجموعہ ممکنات حرکت کرتے کرتے ذات واجب الوجود سے جاملینگا؟ نہیں ایسا ہرگز نہیں محال ہے کہ ممکن کی رسانی ذات واجب الوجود تک ہو سکے کیونکہ وہ

منتہائے تجرد میں ہے اور یہ منتہائے ترکیب میں وہ قدیم ہے اور یہ حادث پس دونوں آپس میں متضاد

ہیں ان کا اجتماع محال در محال۔ اب یہ سوال پیدا ہو گا کہ پھر آخر یہ ممکنات کرتے ہوئے کہاں پہنچیں گے پس اس امر کے سمجھنے کیلئے آپ سلسلہ نزولی مخلوقات کو بغور ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائیگا۔ کہ مجموعہ ممکنات ترقی کرتے کرتے سلسلہ صعودی میں کہاں تک پہنچ سکتا ہے یہ مجموعہ ممکنات وہیں تک پہنچ سکتا ہے جہاں اس کا مرکز اور مجمع ہے اس سے ایک بال برابر حرکت کر کے اوپر نہیں جاسکتا۔ مجمع ممکنات سدرۃ المنتہی ہے اسی واسطے جبرئیل امین جیسا جلیل القدر ملک مقرب فرماتا ہے۔

اگر یک سر ہوئے برتر پر م

فروع تجلی بسوز و پر م

عنقریب سدرۃ المنتہی کا بیان آئے گا۔ ممکنات کا سلسلہ نزولی یہ ہے کہ سب سے پہلے خلاق عوالم نے ایک نور خلق فرمایا ہے جو تمام انوار کا مصدر۔ مجمع۔ خزانہ اور مرکز ہوا۔ اسی نور سے تمام اشیاء ممکنہ کو نورانیت اور قوت برقیہ عطا ہوئی ہے اس طرح سے کہ پھر اس نور سے ایک طین خلق فرمائی۔ اور اس طین سے متعدد اقسام کی طینتیں خلق فرمائیں۔ اور ہر طین سے انواع اقسام کے اجسام و اجرام خلق فرمائے اور جب ان اجسام و اجرام اور ہیاکل و صور کے قوالب بن کر تیار ہو گئے تو پھر ان میں اسی نور اول کی شعاعوں کو جاری و ساری فرمایا جس طرح سے ایک شہر میں پہلے خزانہ برقیہ بنایا جاتا ہے بعد ازاں ہر کوچہ و بازار میں انواع و اقسام کے فلوب اور فانوس لگائے جاتے ہیں پس جب سب بن کر تیار ہو جاتے ہیں تو ایک مرتبہ اس خزانہ برقیہ سے بقدر ضرورت برق چھوڑتے ہیں پس تمام فانوس اور سارے فلوب جو بنائے گئے ہیں ایکدم سے روشن ہو جاتے ہیں۔

پس اسی طرح سے بلاشبہ تمام عوالم مخلوق علوی و سفلی کے قوالب جسمیہ اور ہیاکل نوعیہ میں بقدر ضرورت خلاق عوالم نے اس خزانہ برقیہ اور نورانیہ سے شعاعیں داخل فرمائیں پس تمام عوالم علوی و سفلی حرکت میں آئے نور روشن ہو گئے۔ **فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ مَثَل نُورٍ كَمَشْكُوَةٍ فِيهَِا مِصْبَاحُ الْمِصْبَاحِ فِي زُجَاجِيَةِ الزُّجَاجِ كَالْهَآكُوكِبِ دَرِّيُّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونِيَّةٍ لَا شَرْقِيَّتِي وَلَا غَرْبِيَّتِي يَكَادُ زَيْتُهَا يَبْضِي وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ عَلَى نُورٍ** یعنی مثال اللہ کے نور کی (جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی اصل حقیقت ہے) مثل اس مشکوۃ کے ہے جس میں مصباح ہے اور وہ مصباح ایسے شیشے کے اندر ہے جو کوکب دری کی طرح روشن ہے اور منور ہے جو شجرہ مبارکہ زیتونہ سے روشن کیا جاتا ہے وہ

شجرہ مبارکہ جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے بلکہ لامکانی لاہوتی ہے جس کا روعن بغیر جلائے کے روشنی
 دیتا ہے پس محبوب کا جسم بھی نورانی ہے اور روح بھی نور ہے پس وہ محبوب نور علی نور ہے اَللّٰہم
 صل علی محمد و آل محمد۔ چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے۔ "اول ما خلق اللہ نور ی نفثت
 نور ی وخلق منہ السموات والارضین وانا و اولیاءہ ا جلی من السموات والارضین"
 عن انس بن مالک قال بینا رسول اللہ صلی صلوٰۃ الفجر ثم استوی فی محرابہ
 کا البدر فی تمامہ فقلنا یا رسول اللہ ان رایت ان تفسر لنا هذه الاية قوله تعالى
 أولئك مع الذين انعم الله علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء الصالحین
 فقال النبی اما النبیون فانا واما الصدیقون فغلی ابن ابی طالب اما الشہداء فحسب
 حمزہ واما الصالحون فابنتی وفاطمہ وولداہا الحسن والحسین فنهض العباس
 من زاوینہ المسجد الی بین یدیه وقال یا رسول اللہ الست انا وانت وعلی وفاطمہ
 والحسن والحسین من ینبوع واحد قال وما وراء ذلك یا عمّ قال لانا لم
 تذکر فی حین ذکرہم ولم تشر فی حین شرفہم فقال رسول اللہ یا عماہ اما
 قولک انا وانت وعلی وفاطمہ والحسن والحسین من ینبوع واحد فصدمت و
 لکن خلقنا اللہ نحن حیث لا سماء مبنیة ولا ارض مدحیة ولا عرش ولا جنت ولا نارا
 کما السجہ حین لا تسیم و لقد سمعہ حین

انس بن مالک صحابی کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ نے
 ایک دن نماز صبح ادا فرمائی پھر محراب مسجد میں بدرکامل
 کی مانند جلوہ افروز ہوئے ہم نے عرض کیا کہ رسول خدا
 اگر آپ چاہیں تو ہمیں اس آیت کی تفسیر سنائیں۔
 اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم آپ نے اس کی تفسیر میں
 فرمایا لیکن انبیاء تو مثلاً میں اور صدیقین تو جیسے
 علی ابن ابی طالب اور شہداء میرے چچا حمزہ اور
 صالحین تو فاطمہ اور حسینؑ یہ سنکر عباسؓ کھڑے
 ہو گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ کیا ہم سب ایک
 چشمہ سے نہیں ہیں؟ فرمایا تو اس سے زیادہ اور
 کیا چاہتے ہو عرض کیا آپ نے جب ان کا ذکر فرمایا
 تو میرا ذکر نہیں کیا اور جب ان کا شرف بیان کیا تو
 میرا شرف بیان نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اے چچا
 آپ کا یہ کہنا کہ ہم سب ایک ہی چشمہ سے ہیں تو
 یہ ٹھیک ہے لیکن ہمیں تو خدا نے اس وقت خلق فرمایا
 جبکہ نہ آسمان بنا تھا نہ زمین کبھی تھی نہ عرش تھا اور
 نہ جنت و نار ہم اس کی تسبیح کرتے تھے جبکہ کوئی
 تسبیح کرنے والا نہ تھا ہم اس کی تقدیس کرتے تھے
 جب کہ کوئی تقدیس کرنے والا نہ تھا۔ پس جب
 اللہ تعالیٰ نے اپنی صنعت کو ظاہر فرمانا چاہا تو
 میرے نور کو شگافتہ کیا اور اس سے عرش کو خلق

لَا تَقْدِرُ فَلَمَّا ارَادَ اللّٰهُ بَدَا الصَّنْعَةَ
فَفَتَّقَ نَوْرِي فَخَلَقَ مِنْهُ الْعَرْشَ فَتَوَارَعَتْ
مِنْ نَوْرِي - وَنَوْرِي مِنْ نَوْرِ اللّٰهِ اَنَا اَفْضَلُ
مِنْ الْعَرْشِ - ثُمَّ فَتَّقَ نَوْرِي عَلِيٍّ وَنَوْرِ عَلِيٍّ ابْنَ
اَبِي طَالِبٍ مِنْ نَوْرِ اللّٰهِ فَعَلِيَ اَفْضَلُ مِنْ
الْمَلَائِكَةِ وَفَتَّقَ نَوْرِي ابْنَتِي فَاطِمَةَ فَخَلَقَ
مِنْهَا السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَنَوْرِ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضِ مِنْ نَوْرِ ابْنَتِي فَاطِمَةَ وَنَوْرِ فَاطِمَةَ
مِنْ نَوْرِ اللّٰهِ وَفَاطِمَةُ اَفْضَلُ مِنَ السَّمَوَاتِ
وَالْاَرْضِ - ثُمَّ فَتَّقَ نَوْرِي الْحَسَنَ فَخَلَقَ مِنْهُ
الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ - فَنَوْرُ الشَّمْسِ الْقَمَرِ مِنْ
نَوْرِ الْحَسَنِ وَنَوْرُ الْحَسَنِ مِنْ نَوْرِ اللّٰهِ وَالْحَسَنُ
اَفْضَلُ مِنَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ثُمَّ فَتَّقَ نَوْرِي الْحُسَيْنَ
فَخَلَقَ مِنْهُ الْجَنَّةَ وَالْحُورَ الْعَيْنِ فَتَوَارَعَتْ
وَالْحُورَ الْعَيْنِ مِنْ نَوْرِ الْحُسَيْنِ وَنَوْرُ الْحُسَيْنِ
مِنْ نَوْرِ اللّٰهِ وَالْحُسَيْنُ اَفْضَلُ مِنَ الْجَنَّةِ
وَالْحُورِ الْعَيْنِ - ثُمَّ ارَادَ اللّٰهُ خَلْقَ الظُّلُمَةِ وَ
بِالْقُدْرَةِ فَارْسَلَهَا فِي سَحَابٍ الْبَصَرِ فَقَالَتْ
الْمَلَائِكَةُ سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا مَذْعَرِفُنَا
هَذِهِ الشَّيَاطِينُ مَا رَأَيْنَا سَوْءًا فَبِحَرِّ مَتَّهِدٍ
اِلَّا مَا كَشَفْتَ مَا نَزَلْنَا بِهَا فَنَهَانَا لَكَ
خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰی قَنَادِيلَ الرَّحْمَةِ وَعَلَقَهَا
عَلَى سَرَادِقِ الْعَرْشِ فَتَالَتْ
اَلِهَاتُ مِنْ هَذِهِ الْفَضِيلَةِ وَهَذِهِ الْاَنْوَارِ

فرمایا پس نور عرش میرے نور سے ہے اور میرا
نور خدا کے نور سے اور میں عرش سے افضل ہوں
پھر نور علی نور کو شوق کیا تو اس سے ملائکہ کو
خلق فرمایا پس نور ملائکہ نور علی سے ہے
اور نور علی نور خدا پس علی تمام ملائکہ سے افضل
ہے پھر میری بیٹی فاطمہ کے نور کو شوق کیا تو اس
سے زمین و آسمان خلق فرمائے پس نور زمین و
آسمان نور فاطمی سے ہے اور نور فاطمہ نور اللہ
تو فاطمہ زمین و آسمان سے افضل ہے پھر
نور حسن کو شوق کیا اور اس سے شمس و قمر خلق فرمائے
پس نور آفتاب و ماہتاب نور حسن سے ہے۔
اور نور حسن نور اللہ اور حسن آفتاب و ماہتاب سے
افضل ہے پھر نور حسین کو شوق فرمایا اور حبت و
خور عین کو خلق فرمایا پس نور حبت و خور عین نور
حسینی سے ہے اور نور حسین نور خدا ہے۔ اور
حسین حبت و خور عین سے افضل ہے۔ پھر
خدا نے پاک نے اپنی قدرت سے ظلمت کو خلق
فرمایا (ظلمت اجزاء مادہ) اور اسکو بادلوں کی صورت
میں اور سب کو دکھلایا تو فرشتوں نے کہا تو پاک
پاکیزہ ہے ہمارے پروردگار جب سے ہم نے
ان انوار اور اشباح نور کو پہنچا نا ہے کبھی برائی
نہیں دیکھی اب تجھ کو انہی کی حرمت کا واسطہ
کہ تو اس تاریکی کی بنا کو ہم سے کھول اور رفع
کراہی وقت خداوند عالم نے اس نور سے قندیل
رحمت خلق فرمائے اور ان کو عرش سے معلق فرمایا

نَقَالَ هَذَا نَوْرًا مَتَى فَاطِمَةُ الزَّهْرَاءُ
فَلَمَّا لَكَ سَمِيتَ مَتَى الزَّهْرَاءُ لَانِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَيْنِ بِنُورِهَا زَهْرَتِ
وَهِيَ ابْنَةُ نَبِيِّ وَزَوْجَتُهُ وَصِيَّةُ وَجَتِي
عَلَى خَلْقِي أَشْهَدُكُمْ بِمَا مَلَئْتُكَتِي أَنْفِ
قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَ تَسْبِيحِكُمْ وَتَقْدِيسِكُمْ
لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ وَشَيْعَتِهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ
فَعِنْدَ ذَلِكَ نَهَضَ الْعَبَّاسُ إِلَى عَلِيِّ بْنِ
أَبِي طَالِبٍ وَقَبْلَ مَا بَيْنَ عَيْنَيْهِ

تو فرشتوں نے کہا اے ہمارے معبود فیضیلت
کس کیلئے ہے اور یہ انوار کن وجودوں کے ہیں فرمایا یہ
میری کنیز خاص فاطمہ زہرا کا نور ہے اور اس کو اس
زہرا کہا گیا ہے کہ اسکے نور سے زمین و آسمان روشن
ہوئے ہیں۔ وہ میرے نبی کی بیٹی ہے اور اسکے وصی
اور میری حجت علیؑ کی زوجہ ہے۔ اے فرشتوں تم کو گواہ بنا
ہوں کہ میں نے تمہاری تسبیح و تقدیس کا ثواب قیامت
تک کیلئے اس معظمہ عورت اور اس کے شیعوں کے
لئے لکھ دیا ہے۔ اس وقت حضرت عباسؓ اٹھے اور

علیؑ کے پاس آئے اور ان کی پیشانی کو بوسہ دیا (سابع بجا) (موقف)

اور چونکہ تمام کمونات علوی و سفلی کو نور اور قوت برقیہ اسی نور اقدس باعث ایجاد عالم صلعم کے
نور سے حاصل ہے۔ اس لئے سب کے سب اسی اپنے مجمع و خزانہ اور مرکز کی طرف جو مہتابے
تعلیٰ میں ہے جانا چاہتے ہیں۔ لیکن چونکہ ان کو قوت قاہرہ خداوندی نے اجرام و ہیاکل اجسام
میں اس طرح سے گروہ وے رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ ہاں
جب وقت مختوم ان کا آجاتا ہے۔ تو بقدرت پروردگار ان کے قالب و ہیاکل خراب و فاسد ہو
جاتے ہیں پس وہ نور اور قوت برقیہ اپنے فاسد فالوس سے نکل کر اسی اپنے مجمع اور مرکز سے
جا ملتی ہے۔ جس طرح سے جب کوئی تار الیکٹریٹی کا خراب ہو جاتا ہے تو اس کی قوت
برقیہ اس سے واپس ہو کر اپنے خزانہ سے جا ملتی ہے۔

پس جس قدر عالم سفلی اور علوی میں اجسام و اجرام و ہیاکل و صور موجود ہیں۔ سب کے
سب اسی اپنے مبداء اور مرکز کی طرف درجہ بدرجہ حرکت کر رہے ہیں۔ جمادات نباتات کی
طرف نباتات حیوانات کی طرف اور یہ تمام انسان کی طرف۔ انسان انبیاء مرسلین کی طرف
انبیاء و مرسلین اس نور الانوار النبوی المختار کی طرف جو کل عوالم کا مرکز ہے۔ صلے اللہ
علیہ و آلہ وسلم۔ اسی طرح زمین اپنے آفتاب کی طرف اور آفتاب و ماہتاب اور تمام سیارے
اور ثوابتیری و مالایرے مع اپنے اپنے نظام شمسی اور نظام قمری کے اسی مرکز نور مخزن
نور مجمع البرق کی طرف جو ان سب کا مصدر ہے۔ حرکت کر رہے ہیں۔

آپ خیال کرتے ہوئے کہ آفتاب صرف ایک ہی ہے اور بس۔ ایسا ہرگز نہیں ہے
 حدیث شریف میں وارد ہوا ہے۔ اما وراء شمسکم هذا تسعة وثلاثون شمساً (عن السجّام)
 یعنی تمہارے اس آفتاب کے پیچھے انتالیس آفتاب اور بھی ہیں پس جو ہم کو نظر آتے ہیں اور جو
 نہیں نظر آتے وہ سب کے سب اسی اپنے مبدئ کی طرف حرکت کر رہے ہیں۔ اور ان سب
 کو اسی نور الانوار مبدئ الدھور والاعصار کی شعاع نورانی حرکت دے رہی ہے۔ یا ایہا
 الانسان انک کادح الی ربک کدحاً فملاً فیتہ!! اے انسان تو اپنے مبدئ کی طرف بڑی سعی
 اور جدوجہد کے ساتھ جا رہا ہے اور پھر اس سے ملاقاتی ہونے والا ہے۔ آفتاب باوجود اس
 کے کہ زمین سے (۲۲۸) گنا بڑا ہے۔ اور اس قدر اس کی نورانیت اور قوت برقیہ تیز ہے۔ کہ
 شاید یہ تیزی اور حدت اور کسی کمرہ میں نہیں ہے۔ لیکن باوجود اس قدر بزرگی اور نورانیت
 کے ایک چھوٹے سے انڈے کی تاریکی کو دور نہیں کر سکتا! آپ ایک چھوٹا سا انڈا لے
 کر دھوپ میں رکھ دیں۔ تو آپ دیکھیں گے۔ کہ اس کا بھی زمین پر سایہ پڑ رہا ہے وجہ اس
 کی یہ ہے۔ کہ آفتاب خود مجمع قوت برقیہ اور مرکز نور نہیں ہے۔ اگر آفتاب خود مرکز نور اور
 مجمع قوت برقیہ ہوتا تو یقیناً جس شے پر اپنی روشنی ڈالتا۔ وہ نور مجسم ہو جاتی۔
 کل اشیاء ممکنہ کے اجسام اور انوار ہیں اور ہر ممکن کا نور اس کے جسم پر زائد ہے۔ یعنی
 اس جسم کے علاوہ ہوتا ہے۔ پس ہر ممکن سے اس کا نور جدا ہے۔ عین جسم نہیں ہے۔ اسی
 واسطے ہر شے ممکن کا جسم اس کے نور سے علیحدہ دیکھا جاتا ہے۔ اسی آفتاب کو دیکھئے کہ
 اس کا جسم ایک کروی شکل کا ہے اور اس کا نور تمام اطراف میں پھیلا ہوا ہوتا ہے۔
 لیکن جو مجمع قوت برقیہ اور مرکز انوار ہے۔ اس کی یہ حالت اور کیفیت نہیں ہے اس
 کا نور عین جسم اور جسم عین نور ہے۔ وہ روح جسد اور جسد روح یعنی نور علی نور ہے
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی واسطے اس کے جسم نورانی کا سایہ ہی نہیں تھا۔

آمدہ ذات نبی سایہ پروردگار . سایہ ازاں رُونداشت سر و خرامان او

چنانچہ مورخین و مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے

کہ وجود ذی جود محبوب رب العالمین کا سایہ نہیں تھا

اور ساتھ ہی یہ بھی لکھا ہے کہ جب وہ جناب دہوی

میں باہر تشریف لے جاتے تھے تو ہر وقت آپ کے سر مبارک پر ابر رحمت سایہ فلک ہوتا تھا!

سخت مہوپ میں جود محبوب

کا سایہ معدوم ہو جاتا تھا

اسی بنا پر بعض اہل یورپ نے اعتراض کیا ہے۔ کہ جب وہ جناب دھوپ میں باہر نکلتے تھے تو ان کے پاس سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کئے رہتا تھا۔ پس سایہ کیونکر ہوتا۔ سایہ تو اس وقت نمایاں ہوتا۔ جب ابر دھوپ کے وقت ان کے سر سے ٹل جاتا۔ اور آفتاب کی دھوپ ان پر پڑتی پس سایہ بھی نمایاں ہو جاتا۔

اصل یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے سر مبارک پر ابر سایہ نہیں کئے رہتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ابو جہل اور دیگر منشرکین ہر وقت کا یہ معجزہ دیکھ کر ضرور ایمان لاتے کہ جو شخص ایسا مقرب بارگاہ ہے کہ ہر وقت ابر رحمت اس کے سر پر سایہ فگن رہتا ہے وہ ضرور پیغمبر ہے۔ بلکہ اصلیت اور حقیقت اس سایہ کی یہ ہے کہ جس شے میں قوت برقیہ اور حرارت ہوتی ہے وہ اس شے کی ہرودت اور حرارت کو سرد و منجمد کر دیتی ہے جس میں کم درجہ کی حرارت ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سردیوں میں ضرور اس امر کا مشاہدہ کیا ہو گا۔ کہ جب آپ کے منہ سے گرم ہوا نکلتی ہے تو پاس کی سرد ہوا منجمد ہو کر ابر کی شکل میں نمایاں ہوتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے۔ کہ اس وقت آپ کے جسم میں بہ نسبت ہوا کے زیادہ قوت برقیہ موجود ہوتی ہے۔

پس وہ نور قدیم جو مبداء الانوار ہے اور اس میں کل مخلوقات اور موجودات سفلی و علوی سے قوت برقیہ نورانیہ زیادہ ہے جب کبھی دھوپ میں باہر تشریف لے جاتے اور آفتاب اپنی حدت اور تمازت دکھلاتا تھا تو اس وقت آپ بھی اپنی نورانیت کے آثار ظاہر فرمادیتے تھے پس آپ کے نور کی کثرت و وحدت سے نور آفتاب سرد و ماند ہو جاتا تھا اور آپ کا نور حضور آفتاب پر غالب آجاتا تھا۔ اور شعاعہائے نورانی بالائے سر بطور تنق نور دھوپ میں مثل ابر سفید دکھائی دیتی تھیں۔

اللہم صل علی محمد و آل محمد پس یہ جو خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے
الشمس والقمر وسبح بحمک اللیل والنہار (اس نے تمہارے لئے سورج اور چاند کو مسخر اور
رات اور دن کو بھی تمہارا ماتحت بنایا) تو اس لکھ (تمہارے
لئے) سے کل بنی نوع انسان حقیقتہً مقصود نہیں ہیں کیونکہ تسخیر
کے لئے دو امر کا ہونا لازمی ہے اگر ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو تسخیر
حاصل نہیں ہو سکتی اول۔ اعطا۔ دوم حکم یعنی شے مسخر (ماتحت) کو مسخر (افسار) اپنے پاس سے کچھ عطا

تسخیر الشمس و القمر
جہ تحریر و رسم
کس کے مسخر ہیں

کرے۔ اور پھر اس پر حکومت بھی رکھتا ہو۔ تاکہ ان دونوں باتوں کی وجہ سے جس وقت اس کو کوئی حکم دے فوراً بجالائے ہمارے نوکر اسی وقت تک ہمارے مسخر رہتے ہیں جب تک ہم ان کو کچھ دیتے رہتے ہیں۔ اور ہمارا حکم ان پر ہوتا ہے ورنہ دوسری صورت میں وہ ہرگز ہرگز مسخر و فرمانبردار نہیں رہتے پس کیا ہے کوئی جو آفتاب و ماہتاب اور زمین و آسمان کو اپنے آپ سے کچھ عطا کرتا ہے اور اپنی اسکی حکومت ہے؟ یہی ہے کہ مسخر کو مسخر صرف اشارہ کر دیتا ہے پس وہ بلا توقف اسکی اطاعت کرتا ہے اپنے نوکروں کو پکار کر کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی محض اشارے پر کام کرتے ہیں پس اگر آفتاب اور ماہتاب ہمارے مسخر ہیں جیسا کہ مفسرین کا خیال ہے تو سردیوں میں ہم کیوں آفتاب کے انتظار میں بیٹھ رہتے ہیں کہ وہ کب نکلے اور ہم دھوپ سیکھیں؟ اور گرمیوں میں کیوں اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ جب ذرا اس کی حدت اور تیزی کم ہو تو باہر نکلیں؟ سبحان اللہ خوب تسخیر ہے۔

رَدَّتِ الشَّمْسُ لَمَّا تَمَدَّتْ مِنْ أَفُقٍ

وَلَمَّا صَيَّرَهَا رَاكِدَةً لَمْ تَغِبْ

اس کے لئے سورج لوٹا یا گیا پھر افق سے نزدیک ہوا اور اگر وہ اس کو ٹھکراتا۔ تو غروب نہ ہوتا) یعنی اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ آفتاب و ماہتاب ان النوار الہیہ کے تابع اور مسخر ہیں جو ان کو اپنے پاس سے نور و قوت برقیہ عطا کرتے ہیں۔ اور ان پر اپنی قوت برقیہ سے حکومت رکھتے ہیں (علیہم الصلوٰۃ والسلام) اور جب چاہتے ہیں ان سے کام لیتے ہیں

انسان کی حقیقت میں بھی فرق ہے ایک انسان طبعی ہے ایک انسان نفسی ہے اور ایک انسان عقلی ہے انسان طبعی ہماری ظاہری صورت میں انسان نفسی صورت نفسانی ہے اور انسان عقلی صورت روحانی عقلانی عبارت آخر کے انسان طبعی ہی صورت جسمانی ہے کہ اس کے ہر کام کیلئے علیحدہ علیحدہ اعضاء و جوارح ہوتے ہیں مثلاً دیکھنے کے لئے آنکھ سونگھنے کیلئے ناک سننے کے لئے

کان چلنے پھرنے کے لئے پاؤں پس انسان طبعی اپنے ایک عضو سے دوسرے اعضاء کا کام نہیں لے سکتا۔ مثلاً دیکھنے کا کام کان سے نہیں لے سکتا سونگھنے کا کام آنکھ سے نہیں لے سکتا۔ دیکھنے کا کام ناک سے نہیں لے سکتا وغیرہ پس انسان طبعی کے ہاتھ پاؤں آنکھ، کان، ناک ہر اعضاء جدا جدا ایک دوسرے سے متمیز و ممتاز ہیں۔ برخلاف اس کے انسان نفسی کے اعضاء و جوارح ہوتے ہیں لیکن ان میں تمایز و وضعی نہیں ہوتا۔ آپ نے کبھی خواب میں ضرور دیکھا ہو گا کہ آپ ایک دم سے ہزاروں میل کے

فاصلے پر پہنچ گئے ہیں اور تمام دنیا کے عجائبات دیکھ آئے ہیں کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سنتے ہیں۔
 دیکھتے ہیں، حالانکہ اپنی خواب گاہ میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کی آنکھ بند ہے اور آپ ہر ایک عضو کی
 طرف اشارہ حس نہیں کر سکتے پس وہ کون ہے جو بغیر جسمانی پاؤں کے ہزاروں میل سیر کر آتا ہے اور
 بغیر جسمانی آنکھ کے تمام دنیا کے عجائبات اور غرائبات کا تماشہ دیکھتا ہے یہ وہی انسان نفسی
 ہے۔ اس سے بڑھ کر انسان عقلی ہے کہ اس کے اعضاء اور جوارح میں امتیاز ہی نہیں ہوتا وہ نور مجرد
 ہوتا ہے پس اسکو ہر شے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کے لئے قرب و بعد مساوی ہوتے ہیں
 وہ سب پر محیط ہوتا ہے پس وہ اسی ایک نور سے دیکھتا ہے سنتا ہے سونگھتا ہے کھاتا ہے
 پیتا ہے چلتا ہے، پھرتا ہے وہی نور اس کا سر ہوتا ہے۔ پاؤں ہوتا ہے ہاتھ ہوتا ہے آنکھ ہوتی
 ہے کان ہوتا ہے، ناک ہوتا ہے غرضیکہ اس کے تمام اعضاء و جوارح اسی نور کے ہوتے ہیں وہ
 نور علیٰ نور ہوتا ہے بعض افراد نوع انسانی انسان طبعی کا مرتبہ رکھتے ہیں بعض نفسی کا اور بعض انسان عقلی
 کا اور وہی کامل انسان ہیں چنانچہ مردی ہے کہ جب حالت نماز میں اصحاب حضرت سے پہلے رکوع میں
 چلے جاتے تو آپ انکو بطور ہدایت کے ارشاد فرماتے تھے "لا تسبقونی بالرکوع فانی ازکم من
 خلفی کما ازکم من فداہی" (مجھ سے رکوع میں سبقت نہ کرو کیونکہ میں پیچھے سے اسی
 طرح دیکھتا ہوں جس طرح آگے سے) پس آپ کا وجود انسان عقلی ہے اور کامل انسان اور انسان
 کامل مجمع اور مرکب ہے۔ تمام انوار عالم علوی و سفلی کا اسی واسطے اس کے ہر ہر بال اور ناخن میں
 کل عوالم کی قوت برقیہ نورانیہ موجود ہے پس وہ ہر وقت مکونات و موجودات عوالم علوی و سفلی
 کو دیکھتا رہتا ہے اور ان کی آوازوں کو سنتا ہے اسکو دیکھنے اور سننے سے کوئی شے مانع اور
 حاجز نہیں ہوتی اسکو کل عوالم کے ساتھ مساوات کی نسبت ہے اس کے لئے قرب و بعد عوالم
 معدوم ہیں تحت الثرائے اور سموات العلیٰ اور مقام دنی قذلیٰ سب کے ساتھ اسکو یکساں تعلق ہے
 کوئی شے اس سے دور نہیں ہے وہ سب پر محیط ہے اسی واسطے محیط المحیط نے اسی کو کل عوالم نورانیہ و
 ظلمانیہ علویہ سفلیہ کا نذیر و بشیر بنایا ہے۔ فقال عز وجل تبارک الذی نزل الفرقان
 علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا "صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس نورانیت اور برقیہ
 کا اثر صرف اپنے ہی جسم میں محصور اور محدود نہیں تھا۔ بلکہ جو چیزیں اس مجمع برقیہ اور منبع نورانیہ سے
 مس ہو جاتی تھیں ان میں بھی وہی نورانیت آجاتی تھی آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ جو شے آگ
 میں پڑ جاتی ہے۔ وہ بھی آگ ہی کی خاصیت پیدا کر لیتی ہے لوہے کو دیکھ لو کہ آگ میں پڑ کر

خود بھی اُگ ہو جاتا ہے پس اسی طرح سے جو چیزیں آپ کے جسم مبارک سے مس ہو جاتی تھیں اُن میں بھی وہی نورانیت آجاتی تھی۔ اسی سایہ پر دوبارہ غور کیجئے۔ کہ جب حضرت ختمی مرتبت دھوپ میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کے لباس کا بھی سایہ نہیں پڑتا تھا کیونکہ وہ بھی نور محض ہو جاتا تھا اونٹ کا چمڑا آپ کے پائے مبارک سے مس ہو کر کہاں پہنچا ہے اللہ اکبر

حقیقت سدرۃ المنتہی

مثبتائے ترقی اجسام و اجرام و حقائق و اعمال مخلوقات
سفل و علوی سدرۃ المنتہی تک ہے جبریل امین سید الملائکہ

سدرۃ المنتہی سے ایک بال برابر اوپر نہ جاسکے! لیکن وہ اونٹ کا چمڑا (نعلین شریف) مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک پہنچ گیا! کیونکہ وہ بھی قرب و اتصال نور سے خاصیت نور پیدا کر چکا تھا بلکہ کہے کہ نور محض ہو گیا تھا اور نور مطلق سے متصل تھا۔ اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ حقیقت سدرۃ المنتہی پر کادخت نہیں ہے۔ خداوند عالم نے ایک حقیقت روحانیہ کو افہام و تفہیم کے لئے مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے جس طرح دوسرے مقام میں ارشاد فرماتا ہے۔ "مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السماء" سدرۃ المنتہی اس مقام کا نام ہے جہاں اس خزانہ برقیہ نور یہ ملکوت کل شئی کو مثل ایک بڑے درخت کی شاخوں کے اطراف کائنات و عوالم امکانیہ میں پھیلایا ہے یعنی اس نور سرمدی حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے اشیاء عوالم کے حقائق و ملکوت کو جدا کیا ہے پس وہ جدا مکان ہے اس کے اوپر مقام واجب الوجود ہے پس جبریل جو ایک ممکن شے ہے کس طرح اپنی حد سے نکل کر حد واجب الوجود میں داخل ہو سکتا تھا۔ یہ ممکن نہیں اس کیلئے محال تھا لیکن چونکہ اُس اونٹ کے چمڑے نے اس نور سرمدی سے اتصال پیدا کر لیا تھا۔ جو حجاب اوپر وہ ہے درمیان امکان اور وجوب کے۔ اس لئے وہ بھی حد واجب میں پہنچ گیا! دنیٰ فتدنیٰ فکان قاب قوسین او ادنیٰ۔ یعنی وہ مطلق نور خزانہ برقیہ عوالم امکانیہ مبدئ الانوار السید المختار اس قدر واجب الوجود کے قریب پہنچا کہ کمان امکان و کمان وجوب کے آپس میں ملنے سے ایک دائرہ کی شکل نمایاں ہوئی اور دونوں امکانوں اور وجوب کے دتروں کے مابین جو ایک موہومی فاصلہ تھا وہ بھی معدوم ہو گیا اور واجب بالغیر کے درجہ پر فائز ہوا ہے من تو شدم تو من شدی من تن شدم تو جان شدی تاکس نہ گوید بعد ازین من دیگرم تو دیگر

”ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى! بالتحقيق کہ محبوب نے جبرئیل کو دوسری مرتبہ حالت نزولی میں سدرة المنتهى پر دیکھا۔ اس حالت نزولی میں محبوب کو دیکھنے جبرئیل امین کو سدرة المنتهى پر کس طرح سے دیکھا؟ جبکہ نورانیت اور ملکوتیت کے نور جلال کبریا بھی اس پر تابان و درخشان تھا۔ پس اس نور الانوار مبداء الہیہ اور الاعداد النبی المختار نے اس حالت نورانیت اور برقیّت میں اپنے جسم ظاہری جسمانی سے کل موجودات ممکنہ کے اجناس والوان و افراد و اشخاص کے حقائق کو اس طرح دیکھا ”ما زاغ البصر وما طغی“ کہ ان کی چشم جسمانی کو خیرگی تک لاحق نہیں ہوئی اور نہ کوئی ذرہ ممکنات کا فراموش ہوا۔ کل افراد ممکنات کو علیہ علیہ ملاحظہ فرمایا پس ”ما زاغ البصر وما طغی“ سے خداوند عالم نے ان لوگوں کی تردید فرمائی ہے جن کو خیال تھا یا ہے کہ معراج روحانی ہوئی یا جسمانی کیونکہ روحانی آنکھ کو بصیرت کہتے ہیں۔ نہ بصر۔ لفظ بصر جسمانی آنکھ کے لئے مخصوص ہے۔ فتدبر ولا تکن من الجاهدین

تعریف نور نبویہ کلیہ اور اس کی توحید

بہر حال حقیقت نبویہ کلیہ وہ نور ہے کہ جس کے سامنے کل انوار بے حقیقت ہیں۔ کیونکہ سب کی حقیقت تو وہ خود ہے۔ اس کے سامنے دوسرا کیا حقیقت پیدا کر سکتا ہے اور نور کی تعریف ہے ”الظاهر لذاته والمظهر لغيره“۔ یعنی نور وہ ہے جو بذات خود نور و روشن اور منور ہو اور دوسروں کو اپنے نور سے روشن اور منور کر دے۔ محقق اور ثابت ہے کہ وہ محبوب رب العالمین بذات خود روشن اور منور نور علی نور ہیں اور ان کے نور سے خدا نے کل مخلوقات علوی و سفلی کو منور اور روشن کر رکھا ہے۔

مظہر یغیرہ میں علاوہ ممکنات ذات واجب الوجود بھی ہے پس اس کو بھی آپ نے اپنے نور کلام سے مخلوقات پر ظاہر فرمایا ہے آپ سورہ حشر کی آیات کو تلاوت فرمائی تو آپ کو معلوم ہو کہ کس فصاحت اور صراحت کے ساتھ آپ نے ذات واجب الوجود کی توحید ذاتی توحید صفاتی توحید انفعالی اور توحید عبادتی کو بیان فرمایا ہے ”هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ - هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

وہو العزیز الحکیم۔، دیگر انبیاء علیہم السلام نے بھی توحید واجب الوجود کو بیان فرمایا ہے لیکن جو توحید آپ نے بیان فرمائی ہے وہ کچھ اور ہی ہے موجودہ تورات میں مذکور ہے کہ خداوند عالم کا جسم آسمانی رنگت کا ہے اور پاؤں نلیم کے سے ہیں اور اس نے بنی اسرائیل کے ساتھ کھانا تناول فرمایا اور یعقوب سے نبوت کے معاملہ میں رات بھر کشتی لڑتا رہا۔ یہ تو کہتے تھے کہ مجھے نبوت دیدے اور وہ نہیں مانتا تھا۔ اور طوفان نوح بھی بکھر سحت پشیمان ہوا۔

جناب موسیٰ کی توحید کو ملاحظہ فرمائیے کہ جب وہ بنی اسرائیل کو ہمراہ لیکر دریائے نیل عبور کرنے لگے تو انہوں نے دیکھا کہ عقب سے فرعون بھی اپنا لشکر لئے ہوئے چلا آتا ہے پس موسیٰ سے کہنے لگے انا لمدد کون اے موسیٰ ہم گرفتار ہو جائیں گے پس جناب موسیٰ نے ان کی تسلی اور تشفی کی اور فرمایا ان معی ربی سبھدین بالتحقیق کہ میرے ہمراہ میرا رب ہے وہ میری راہنمائی کریگا جناب موسیٰ نے اپنے وجود کو اپنے رب کے مقدم رکھا ہے اور فرمایا ہے کہ وہ صرف میرے ساتھ ہے یعنی معیت قیومیہ ربیہ میرے ساتھ ہے تم کچھ اندیشہ مت کرو۔

اسی طرح کا واقعہ بنی اکرم باعث ایجا د عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار ثور میں پیش آیا پس آپ نے فرمایا لا تخزن ان اللہا معنا آپ نے اپنے وجود کو معبود کے وجود سے موخر فرمایا ہے اور اس کی معیت قیومیہ کو عام بتلایا ہے یعنی ہمارا وجود ذات واجب الوجود سے قائم ہے ہم بذات خود کچھ بھی نہیں پس وہ ہماری حفاظت کریگا اللہ ایک ایسا اسم ہے جو تمام صفات کا جامع ہے اسی واسطے اس کا تعلق خاص ذات واجب الوجود سے ہے اور رب عام ہے ہر مرتبی کو رب کہہ سکتے ہیں اور اسی لئے اس کا تعلق نبوت سے بھی ہے کیونکہ نبی مرتبی نوع انسان ہے اور خاتم مرتبی جمیع انواع ہے ہر حال انبیاء و مرسلین علیہم السلام نور تھے یعنی ظاہر لذاتہ و مظہر لغیرہ لیکن انکی نورانیت محدود تھی جناب یونس کی نسبت ارشاد ہوا ہے وارسلناہ الی مائۃ الف اذ یریدون اور جناب عیسیٰ فرماتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصداقاً لما بین یدے من التورۃ و مبشراً برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد مگر محمد کی نورانیت کسی خاص فرقہ یا قوم کیلئے محدود نہیں ہے آپ کل عوالم علوی و سفلی پوری و مالا پیری سب کے روشن اور منور کرنے والے ہیں۔ آپ ہر فرقہ مخلوقات کو اپنے نور علم و کتاب سے روشن اور منور فرمایا ہے۔ قال عن وجہ۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً صاحب برکت ہے وہ ذات جس نے اپنے عہد پر فرقان راہی کتاب مفصل فارق حق و باطل انازل فرمائی ہے تاکہ وہ کل

عوالم کا بشیر و تدبیر ہو صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم پس حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ یہ کل میں اور
 انذار کے لئے دو باتیں لازمی ہیں۔ اول ان سب کا علم احاطی۔ دوم ان سب پر حکومت اور
 تصرف کلی۔ اگر متذکر کو یہ دونوں باتیں حاصل نہیں ہیں تو وہ انذار نہیں کر سکے گا پس نبی اکرم باعث
 ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں کہ ان کو کل مخلوقات علوی و سفلی اور ہر فرقہ عوالم کا علم
 احاطی ہے اور سب پر حکومت کلی حاصل ہے۔ اور آپ کی کتاب وہ کتاب ہے کہ اس میں کل موجودات
 روحانی۔ نفسانی۔ نورانی۔ ظلمانی۔ علوی سفلی سب کا حال اور ان کی کمیات اور کیفیات حقائق اور عقائے
 سب موجود ہیں۔ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب ہدیں۔

تورات مقدس کے متعلق فرمایا ہے۔ فیما حدیثہ دنیو یعنی تورات خود دنیوی نہیں ہے بلکہ اس
 میں نور اور ہدایت ہے کیونکہ وہ بصورت لفظی مکتوبی نازل ہوئی ہے اور اصل نور وجود حقیقی ہوتا ہے
 جو علم ہے نہ کہ صورت مکتوبی و ملفوظی۔

اور مقام ختم میں ارشاد ہوا ہے یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم و
 انزلنا الیکم نوراً ہدینا۔ کیونکہ قرآن بصورت حقیقہ نازل ہوا ہے نہ لفظیہ۔ لفظ نزل بہ الروح
 الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ قاعدہ ہے کہ ہر شے اپنے اور مرکز کو اپنے قریب دیکھ کر
 نہایت ہشاش بشاش۔ فرحان و شادان۔ روشن اور منور ہو جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ جب وہ مجمع الاولیاء
 خزانہ برقیہ عوالم امکانیہ ایک خاص صورت محسوس میں اس عالم دنیا میں زمین مکہ پر سترھویں یا بارھویں مسیح
 الاول روز جمعہ وقت صبح جلوۂ افرزدہ ہوا ہے تو تمام اشیاء عوالم اس کے نور سے روشن اور منور ہو گئی
 تھیں حتیٰ کہ شہر مکہ سے شام کے مکانات نظر آنے لگے تھے۔ اس نور مطلق نے تمام تاریکیوں کو اپنی
 نورانی شعاعوں سے بر طرف کر دیا تھا۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ مجمع الاول اور خزانہ برقیہ عوالم نے عالم سفلی
 و ظلمانی میں ظہور فرمایا ہے۔ صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

یہی بات کہ پھر کیوں ان کے نور جمال اور نور علم سے تمام عالم سفلی کی موجودات روشن اور
 منور نہیں ہو گئیں۔ چاہئے تو یوں تھا کہ ہر فرد مخلوقات عالم سفلی کا ظاہر و باطن ان کے نور جمال و
 کمال سے روشن اور تاباں اور درخشاں ہو جاتا لیکن ایسا نہیں ہوا پس وجہ اسکی یہ تھی کہ ابھی خداوند
 عالم کو یہ بات منظور نہ تھی۔ اس نے خود روک دیا تھا کہ ابھی اپنے نور جمال سے عالم دنیا کو مزین مت
 بناؤ۔ کیونکہ ابھی کل افراد کائنات میں استعداد و قابلیت امر پیدا نہ ہوئی تھی۔ قاضی بزرگنا صاحب کراؤ کو
 العزم من التوسل اس کے لئے اور وقت ہے ابھی علیہ اور اظہار نور کا وقت اور

موقع نہیں آئی ہے ہم ایک دن ضرور تمہارے نور سے تمام عالم سفلی کو منور کر کے دیں گے۔ اور مٹی زمین کے نور سے زمین کو چمکا کر دکھلائیں گے۔ وَ أَشْرَقَتِ الْأَشْرَاقُ بِنُورٍ رَیّھَا سَیِّدُہِی

نبوت خاتم المرسلین سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخلوقانی ترقی ختم ہو چکی ہے اَلْیَوْمَ اكْمَلْتُ لَکُمْ دِیْنَکُمْ وَ اَكْمَلْتُ لَکُمْ لَیْسَ بِکُمْ عَیْمٌ وَّ رَحِیْتُ لَکُمُ الْاِسْلَامَ دِیْنًا۔ لیکن اسکی عرضی ترقی باقی ہے

ترقی باقی ہے۔ مقامات امامت و خلافت میں یہ امر ہر وقت ملحوظ خاطر رہنا چاہئے۔ کہ احکام انذار تمام و کمال آچکے ہیں۔ اس لئے اب کسی اور حکم کے آنے کی ضرورت باقی نہیں ہے۔ پس جو کوئی وصی و خلیفہ۔ نذیر و بشیر عالمین ہے۔ اس کے پاس کوئی جدید وحی نہیں آئے گی۔ صرف انہیں احکام اور امر و نہی کو جو نذیر العوالم الامکانیہ و بشیر الخلائق الفانیہ پر نازل ہو چکے ہیں۔ مخلوقات علوی و سفلی کو پہنچائے گا۔ اور سمجھائے گا۔ اس لئے اول تو وصی و خلیفہ رسول رب العالمین کو "کُلُّ مَا جَاءَ بِہِ النَّبِیُّ" کا علم احاطی ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ ناواقف اور جاہل ہرگز یہ کام نہیں کر سکیگا۔ دوم کل فرقہ عوالم پر اس کو تصرف کلی اور تفوق و تفضل حاصل ہونا بھی ضروری و لازمی ہے۔ تاکہ تفضل مفضول لازم نہ آئے جو قبیح عقلی ہے اور ہر فرقہ عوالم علویہ و سفلیہ کو ان کے احکام تکلیفی سے آگاہ فرمائے پس نور نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کو خداوند عالم نے ان کے آخری وصی پر موقوف رکھا ہے۔ جس قدر دلائل و براہین صداقت اسلام کے لئے ضروری تھے وہ سب نبی نے بیان کر دیئے ہیں۔ لیکن اسلام کی تصدیق کرنے والے پھر بھی تھوڑے ہی لوگ ہیں پس اب اظہار اور غلبہ اسلام کے لئے برہان اور دلیل سے کام نہیں لیا جائیگا۔ برہان اور دلیل کا وقت گزر چکا ہے۔ اب صرف یہ باقی رہا ہے۔ وَ قَاتِلُوْهُمْ حَتّٰی لَا تَکُوْنَ فِتْنَةٌ وَ یَکُوْنَ الدِّیْنُ کُلُّہٗ لِلّٰہِ۔ مخالفین اسلام بے انتہا کوشش کرتے ہیں اور ہمیشہ اسی فکر میں رہتے ہیں۔ کہ اپنی تحریر و تقریر اور تدبیر سے نور محمدی کو بجھا دیں لیکن خداوند عالم فرماتا ہے۔ واللہ مستمذود و لودحک الکافرون۔ یعنی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ اللہ اپنے حبیب کے نور کو کامل کر کے ہے گا۔ کہ اس کی شعاع نورانی سے کل عالم سفلی عالم نورانی ہو جائیگا جتنی کہ آفتاب مانتا ہے نور کی بھی ضرورت نہ ہوگی۔ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُورٍ رَیّھَا سَیِّدُہِی۔ اس دن ساری زمین اپنے مربی کے نور سے جگمگا اٹھے گی۔ اللھم صل علی محمد و آل محمد۔ واللہ اسلّم و منّ و بنّے

السموات والارض طوعاً وكرهاً اور ہر فرد مخلوق اس نور اسلام سے روشن اور منور ہو جائیگا
خواہ طوعاً ہو یا کرہاً اور اس دن سوائے دین اسلام کے اور تمام ادیان معدوم ہو جائیں گے کوئی
دین باقی نہیں رہے گا۔ کل ادیان کی روشنی زائل ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ دن اسلام کے اظہار کا دن
ہوگا۔ نہ غلبہ کا۔ غلبہ اور اظہار میں فرق ہے۔ غلبہ کی صورت میں مغلوب کا وجود باقی رہتا ہے اور
اظہار کی صورت میں معدوم ہو جاتا ہے۔ جس طرح سے آفتاب کے ظہور کے وقت تاریکی شب معدوم
ہو جاتی ہے۔ پس یہ صورت اسی جناب کے زمانہ ظہور میں ہوگی۔ جو نور رسول رب العالمین اور
خاتم الانبیاء والصدیقین میں۔ اس لئے مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جن کے وجود پاک سے
ظہور دین اسلام ہوگا۔ جو رسول ہونا ضروری اور لازمی ہے۔ ورنہ آیت مذکور کی تکذیب لازم آئے
گی۔ پس اس نور نبی کے ہاتھوں سے اس نور اور خزانہ برقیہ کا اظہار ہوگا جس کو خداوند عالم نے ابھی
روک رکھا ہے اور آیت ذیل صادق آئیگی۔ "هَذَا الَّذِي أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَدِينٍ
الْحَقِّ يُظَاهِرُهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ" لوگوں نے دریافت کیا۔ یا رسول اللہ! یہ کب ہوگا؟
فرمایا کہ جب یہ ہوگا۔ تو اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں بخشتے گا؟ قُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يَنْفَعُ
الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُهُمُ وَلَا نَحْمُ يُنْظَرُونَ" اور وہ نور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام اس عالم
سفلی کو اپنے نور سے روشن اور منور کرتا ہوا آسمان میں تشریف لے جائیگا۔ اور ان عوالم علویہ کو اپنے
نور سے اور زیادہ روشن اور منور فرما کر عالم حیوۃ مطلق بنائے گا۔ پس فرش زمین سے لیکر عرش ہمیں
تک تمام ایک عالم ملکوت ہو جائے گا۔ کیونکہ آیہ مجیدہ میں "مَنْ رَآَنِي السَّمَوَاتِ" ارشاد ہوا ہے۔
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ

مجلس دوم

متعلق آیت نور

قَالَ عَزَمَن قَائِلُهُ "قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ"

نور اصل جو ہے اور ظلمت اصل عدم | نور اصل جو ہے اور ظلمت اصل عدم
موجودات یسری و مالا یسری | پس سب میں نور

نور موجود ہے اور جب یہ نور جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو ہیکل جسمانی اور شکل مادی فنا اور ہلاک ہو جاتی ہے پس مدار حیات اور ذریعہ ترقی درجات۔

استعداد اور ترقی عالم | یہی نور ہے۔ خداوند عالم نے دو طرح کے عالم خلق فرمائے ہیں
 ایک عالم خلقی ہے۔ جس کی ترقی تدریجی ہے۔ دوسرا عالم امری
 مواد سے متعلق ہے | جس کی ترقی فوری اور آنی ہے عالم خلقی مواد سے متعلق

ہے اور عالم امری نور سے۔ چنانچہ عالم خلقی کی نسبت ارشاد ہوا ہے **هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ** یعنی اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بالترتیب چھ روز میں خلق فرمایا ہے اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا اور خلقت نوع بشر بھی اسی عالم سے متعلق ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے **وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ قَبْلَ الْإِنشَاءِ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ** اور چونکہ عالم امری کی ترقی فوری اور آنی ہے پس اس کیلئے ارشاد ہوا ہے **إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ**

اجمل کے فلسفی بھی اس امر کو تسلیم کرتے ہیں کہ ترقیات طولانی عالم مواد سے متعلق ہیں عالم عقول میں ترقی طولی کی استعداد نہیں۔ پہلے یورپ کے فلاسفہ تو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے کہ عالم مواد کے علاوہ کبھی کوئی عالم ہے۔ لیکن اب بعض قائل ہو گئے ہیں کہ عالم مجردات بھی ایک عالم ہے حکماء اس بات کے قائل ہیں کہ موجودات مادیہ میں انسان ترقی کا منتہی ہے ساول صورت سدرہ شریہ ہے پھر جماد کا درجہ ہے پھر نبات کا پھر حیوان کا اور اس کے بعد انسان کا درجہ ہے پس انسان انتہائے ترقی مواد ہے۔ لیکن چونکہ ہم اہل دین میں فرشتوں کے بھی قائل ہیں اور جنوں کا وجود بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ بات معلوم کرنی نہایت ضروری ہے کہ کون سی مخلوق سب سے زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ آیا انسان یا جن یا ملک پس آیات قرآنیہ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان تمام انواع مخلوقات میں انسان ہی سب سے زیادہ ترقی کر سکتا ہے کیونکہ ملائکہ عالم امری سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے ان کی ترقی بالفعل ہے۔ بالقوة نہیں ہے جس قدر ان کو ترقی طولی ملتی تھی وہ نسبت خلقت ہی مل چکی ہے کیونکہ ان کی خلقت آنی اور فوری ہے تدریجی نہیں ہے چنانچہ خود ان کا قول اس امر پر دال ہے کہ ان کے خاص خاص ترقی اور علو کے مدارج اور مقام ہیں۔

مَا مَثَلُ الْإِنْسَانِ إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ اور مشاہدہ بھی ہے کہ صرف روح بغیر مادی کے کچھ ترقی نہیں کر سکتی کیونکہ روح نور ہے اور نور گھٹتا بڑھتا نہیں۔ ہر حالت میں یکساں رہتا ہے۔ البتہ یہی نور جب کسی قالب میں مادی ہوتا ہے۔ تو اس وقت ترقی کرتا ہے۔ مثلاً جو نور درخت کے بیج میں ہوتا ہے۔ وہ ترقی کر کے ایک بڑا تناور درخت ہو جاتا ہے۔ لیکن چونکہ تخم درخت ایک سخت اور درخت خشک ہے۔ اس لئے اس کی ترقی محدود ہے۔ نطفہ انسان نرم اور لطیف ہے اس لئے اس کی ترقی غیر محدود ہے۔ اور جو نور پتھر میں ہوتا ہے وہ ترقی کر کے لعل دیا نور و زمرود و الماس ہو جاتا ہے۔ ملائکہ چونکہ مادی سے مجرد ہیں اس لئے ان کی ترقی محدود ہے اور نوع بشر مادی میں محصور ہے۔ اس لئے اس کی ترقی غیر محدود ہے۔

باعت فی فضلیت جمعیۃ قویٰ مہو اس فرشتوں کو خداوند عالم نے صرف روحانی قوت عطا کی ہے اور انسان روحانی اور جسمانی سب کا مجموعہ ہے جو کچھ فرد دیگر تمام مخلوقات کو خداوند عالم نے عطا کیا ہے ان تمام کمالات اور تفصیلات کا مجموعہ انسان کو بنایا ہے اور انسان تین چیزوں کا مجموعہ ہے یعنی جسم و نفس و روح۔ فقال عزوجل "سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْخَلْقَ وَ مِمَّا أَنْفُسُهُمْ وَ مِمَّا لَا يَعْلَمُونَ" اور چونکہ باعث ترقی اور فضلیت اجتماع قوی و نفوس و حواس میں اس لئے انسان یعنی بنی نوع بشر کو خداوند عالم نے فرشتوں کی فضلیت عطا کی ہے کیونکہ جس قدر قوی و نفوس و حواس خلاق عالم نے انسان میں خلق فرمائے ہیں۔ اور کسی مخلوق میں نہیں خلق فرمائے فرشتوں کو صرف نفس ملکوٹی عطا کیا ہے اور نوع بشر کو نفس ہیمنی، نفس سبعی، نفس ملکوٹی عطا کئے ہیں۔ اسی واسطے خدائے جل شانہ نے ملائکہ کو بنی نوع انسان کا خادم بنایا ہے۔ کیونکہ بنی نوع انسان میں تمام مخلوقات سے زیادہ قوی و نفوس و حواس جمیع ہیں۔ اگر یہ بات نہ ہوتی۔ تو خداوند عالم حکیم علی الاطلاق ہرگز ہرگز بنی نوع انسان کا خادم فرشتوں کو نہ بناتا کیونکہ حکیم کبھی مفضول کو فاضل پر فوقیت نہیں دیتا وہ کبھی عالم کو جاہل کا تابع نہیں بنائے گا کبھی ناقص کو کامل پر شرف نہیں بخشے گا۔ وہ بنی نوع انسان ہی میں سے تو تھا۔ جو اس مقام میں پہنچا۔ چنانچہ جبریل جیسے جلیل الشان ملک نے اپنے عجز و قصو کا اعتراف اور اقرار کرتے ہوئے عرض کیا۔ "لَوْ دَلَّوْتُ الْمَلَائِكَةَ لَاحْتَرَقْتُ" اگر ایک انگل آگے جاؤں تو جل جاؤں گا۔

نور و تحیلے بسوز دہم

اگر یک سروے برتر دہم

انسان کی خلقت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے: "وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مَّاءٍ
مَّهِينٍ" مارے مراد وہ پانی ہے جو تمام مخلوقات سے پہلے تھا جس کا تذکرہ آیہ ذیل میں
فرمایا ہے: "هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ"
اور مہین "شوائب" مادہ کی طرف اشارہ ہے۔

پس نوع انسان ترقی کر کے کہاں تک پہنچنا چاہتی ہے؟ یہ اُسی مارا اول یعنی خزانہ و منبع
نور و مجمع قوت برقیہ عوالم نور الانوار مبداء الدھور والاعصار اللہی المختار تک پہنچنا چاہتی ہے۔ جو واجب
اور ممکن کے درمیان صرف ایک حجاب ہے۔ ملائکہ کی ترقی طولانی سדרۃ المنتہی تک ختم ہو چکی ہے۔ لیکن
بنی نوع انسان کی ترقی طول میں حدود واجب تک چلی جاتی ہے۔ اللہ صلی علیہ وسلم محمدؐ الی محمدؐ
یہی وجہ ہے کہ انسان کی ایک عبادت کل مخلوقات کی عبادت کا ثواب رکھتی ہے۔ کیونکہ جس
طرح سے خداوند عالم نے انسان کو تمام مخلوقات علوی و سفلی کے قوی و کمالات کا مجموعہ بنایا ہے
اسی طرح سے اس کی عبادت کو بھی کل مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ بنایا ہے چنانچہ مقام استحقاق
خلافت میں فرشتوں نے جو استدلال پیش کیا ہے اس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ملائکہ کی عبادت کیا
ہے۔ انہوں نے کہا اے پروردگار ہم کو خلیفہ بنا۔ نحن نسبک محمدؐ و قد نس لك۔ پس
ظاہر ہے کہ ان فرشتوں کی عبادت صرف تسبیح اور تقدیس ہے چنانچہ امیر المومنین کا شرف اسرار
العالمین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی فرماتے ہیں: ثُمَّ نَقَى مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ
الْعُلَىٰ فَبَلَغَ أَطْوَارًا مِنْ مَلٰئِكَةٍ مِنْهُمْ سَجْدًا لَا يَرْكَعُونَ وَرُكُوعَ
لَا يَنْتَصِبُونَ وَصَافُونَ لَا يَتَزَايِلُونَ وَمَسْبُحُونَ لَا يَسَاءُ مَوْنُ
لَا يَخْشَاهُمْ قَوْمًا الْعَبِيدُونَ وَلَا سَهُوَالِ الْحَقِيلُونَ وَلَا فِتْرَةَ الْإِبْدَانِ وَلَا
لَا غَفْلَةَ النِّسْيَانِ وَمِنْهُمْ أَمْتَاءٌ عَلَىٰ رَحِيهِ وَالسَّنْتَةُ إِلَىٰ
رَسُولِهِ وَمَخْتَلَفٌ بِقَضَائِهِ دَامِرَةٌ وَمِنْهُمْ الْحَفَظَةُ لِعِبَادِهِ
وَالسَّدَنَةُ لِأَبْوَابِ جَنَاتِهِ۔ بعض فرشتوں کی عبادت صرف تسبیح اور بعض
کی صرف تقدیس۔ اور بعض کی صرف قیام اور بعض کی صرف رکوع اور بعض کی صرف سجود لیکن
بنی نوع انسان کی عبادت ان تمام عبادتوں کا مجموعہ ہے۔ بلکہ کچھ اور بھی زیادہ ہے۔ انسان کی
عبادت میں تہلیل ہے۔ تکبیر ہے۔ تحیرم ہے۔ قیام ہے۔ رکوع ہے۔ تنوید ہے۔ سجود ہے۔ الحمد ہے
قرآن ہے۔ تسبیح ہے۔ تقدیس ہے وغیرہ وغیرہ اور قیام ہے غلۃ ہے خمس ہے جہاد ہے حج

بیت اللہ ہے وغیرہ وغیرہ۔ پس چونکہ خداوند عالم جانتا تھا کہ انسان میں کیا کچھ ہے فرشتوں میں
کیا۔ اس لئے اس نے اپنا خلیفہ بنی نوع انسان ہی کو نبایا تاکہ وہ کل عوالم مادیات و مجردات
میں تصرف کر سکے۔ کیونکہ یہی انسان ہی میں کل عوالم علوی و سفلی کے قوی و حواس۔ احساسات
اور اکات فاضلات و کمالات مجتمع ہیں اور باعث افضلیت جمعیت توئے ہے +

پہلی مجلس میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ انسان تین قسم کے ہیں۔ انسان طبعی۔ انسان نفسی
اور انسان عقلی۔ اور انسان نفسی وہ انسان ہے جس کے اعضا و جوارح میں ایک دوسرے
سے امتیاز تو ضرور ہے لیکن تمايز وضعی نہیں ہے اور اس کے ہر
عضو کی طرف اشارہ حسیہ نہیں ہو سکتا اور یہ نہیں کہا جاسکتا کہ
انسان عقلی و موت یہ آنکھ ہے یہ ناک ہے وغیرہ وغیرہ۔ اور اس انسان طبعی کی

طرح اس کے قوائے و حواس محدود و محصور نہیں ہیں وہ ایک لمحہ اور ثانیہ میں ہزاروں میل
کے فاصلہ پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر اسی آن میں لوٹ بھی آتا ہے۔ وہی انسان ہے جو حالت
خواب میں اس خیمہ طبعی اور غصری سے باہر نکل کر یہ کرشمے دکھاتا ہے۔ پس یہی انسان نفسانی
ہوگا۔ جس کے روز حساب و کتاب ہاتھ پاؤں بولنے کے اور زبان خاموش ہوگی۔
فَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: يَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ
بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ؛

وَقَالَ عَزَّوَجَلَّ: وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّىٰ إِذَا
مَلَجَأَ هَاشِمٌ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ
وَقَالُوا الْجُلُودُ دِهْنٌ لِّمَ شَهِدْنَا ثُمَّ عَلَيْنَا قَانُوا أَنْطَقْنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ هُوَ
خَلَقَهُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ؛

پس اس انسان نفسانی کی ترقی اس طبعی مادی انسان سے کہیں زیادہ ہے کہ اس
کے پاؤں میں گویائی کی طاقت اور قوت موجود ہے۔ اور وہ ہوا پر اڑ سکتا ہے۔ پانی پر چل سکتا
ہے۔ چشم زدن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اس جسمانی حالت
میں اس کی ترقی محدود و محصور ہے کہ بغیر پاؤں کے چل نہیں سکتا اور بغیر آنکھ کے دیکھ نہیں سکتا اور بغیر
کان کے سن نہیں سکتا۔ کیونکہ یہ کشیف اور غلیظ مادہ جس میں وہ رہتا ہے۔ اس کو ان باتوں سے مانع اور
حاجز ہے۔ اور جب اس غلیظ مادے کی چار دیواری سے باہر نکلیں گا۔ تو پھر اسے کوئی شے مانع نہیں

ہوگی جس طرح کہ جب انسان اپنے گھر میں دروازہ بند کئے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے تو میدان کی کسی شے کو نہیں دیکھ سکتا اور جب گھر سے باہر نکلتا ہے تو تمام میدانی اشیاء مثل پہاڑ اور اشجار اور مزدوعات وغیرہ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں۔ یا جب اس کے سامنے سے دیواریں گزری جاتی ہیں۔ تو پھر یک بیک سارے باغات اور مزدوعات اور جبال و بحار اس کو نظر آنے لگتے ہیں۔

حقیقت موت پس موت انسان کیلئے نہایت خوشی اور سرور اور ترقی و آزادی کا مقام اور وقت ہے کہ اس جسم مادی سے نکلے ہی اس کو وہ ترقی اور آزادی حاصل ہو جاتی ہے جس کو ابھی وہ خواب میں دیکھ رہا ہے!! اگر لوگوں کو موت کی حقیقت

معلوم ہو جائے تو ان کو مرنے سے برگزہ برگزہ خوف و ہراس نہ ہو۔ موت سے انسان معدوم نہیں ہوتا۔ مرنے سے صرف اس کا مادی جسم اور گھر جس میں مجبوس و مقید تھا۔ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس تیرہ و تار قید خانہ سے نجات پا کر آزاد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ موت کا تعلق صرف جسم عنصری و مادی سے ہے نہ وجود عقلانی اور نفسانی سے کیونکہ جب انسان نفسانی اور عقلانی کئے جسم مادی اور عنصری تیار ہو جاتا ہے تب وہ اس میں داخل ہوتا ہے۔ فقال عز وجل ثم انشانا خلقاً آخر فتبدل الله احسن الخالقین یہی وجہ ہے کہ مقام بیان خلق موت و حیات میں خداوند علیم نے موت کو حیات پر مقدم رکھا ہے۔ فقال عز وجل: خلق الموت والحیوة لیبلوکم ایکم احسن عملاً۔ یعنی انسان کے لئے پہلے موت جو جسم مادی اور بے نور ہے خلق ہوتا ہے بعد ازاں حیوة جو نور اور باقی رہنے والی شے ہے اس میں داخل ہوتی ہے۔

پھر حال انسان کی پہلی ترقی موت ہے۔ جس کے ذریعہ سے اس عالم ہوا و کشف سے نکل کر عالم نفسانی و برزخی میں داخل ہوتا ہے۔ "ومن ورائہم برزخ الی یوم یبعثون" پس اُس کے ہاتھ پاؤں لمبنے لگتے ہیں۔ اور وہ برق محض ہو جاتا ہے کہ چشم زدن میں مشرق سے مغرب اور مغرب سے مشرق پہنچتا ہے۔

پس اس عالم برزخی اور نفسی کے بعد عالم عقلانی اور عالم حیات محض میں داخل ہوتا ہے۔ اور اس عالم عقلانی میں اس کے اعضاء و جوارح میں کوئی امتیاز نہیں رہتا عقل مجرد اور حیات محض ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت اس کو وہ قوت اور ترقی حاصل ہوتی ہے۔ جو عالم نفسی اور برزخی سے معلوم نہیں کس قدر زیادہ ہے۔ چنانچہ اسی عالم عقلی کے متعلق ارشاد ہوا ہے: "ما تعلم نفس

ما اخفی لہم من قوۃ العین" اور فرمایا ہے "فبصرک الیوم حدیدا یعنی آج اس عالم عقلانی میں کہ تیری نظر اور بصارت نہایت تیز اور صاف و شفاف اور لطیف ہو گئی ہے کہ اب اس کے سامنے کوئی پردہ حائل نہیں ہو سکتا، کوئی شے اس کو مانع اور عاجز نہیں ہو سکتی۔ پس ترقی انسان عقلی غیر محدود و محصور ہے اس کو کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ وہ کس درجہ اور کیاں تک ہے۔

بعض انسان اس عالم مواد میں بھی ایسے ہیں کہ ان کو عالم عقلانی میں پہنچنے کے لئے عالم مادی اور عالم نفسی کے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے! یہ اور راست عالم عقلی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ ذات قادسہ و مقدسہ انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام ہیں۔ چنانچہ انہیں کو خداوند عالم نے اپنا خاص خلیفہ زمین و آسمان اور تمام عوالم پر مقرر فرمایا ہے اور انہیں کو کل فرشتوں اور دیگر مخلوقات پر فضیلت عطا کی ہے۔ چنانچہ جب جناب آدم علیہ السلام کو خداوند عالم نے اپنی خلافت زمینی عطا کی تو تمام فرشتوں کو حکم ہوا کہ سب سب آدم خلیفۃ اللہ فی الارض کو سجدہ تعظیمی بجالائیں "فسجدوا للہ لا ثکد کلہم اجمعون" سجدہ سوائے ذات معبود کے اور کسی کو سزاوار نہیں ہے۔ لیکن بشر وہ مخلوق ہے کہ اس کو بھی سجدہ تعظیمی دلوا یا گیا ہے۔ کیونکہ خلیفہ خدا ہے۔ اور کس سے تمام ملائکہ و عقول مجردہ سے جن میں جبریل و میکائیل و عزرائیل و ارفیل و رضوان و مالک و اسماعیل علیہم السلام بھی داخل ہیں۔

بہر حال خلیفہ خداوند عالم عالم ملائکہ سے نہیں لیا گیا۔ بلکہ عالم مواد و عناصر سے لیا گیا اور اس کو تمام ملائکہ سے سجدہ تعظیمی دلوا یا گیا۔ پس بنی نوع بشر خلیفۃ اللہ فی الارض مقرر ہوا اور اپنے مستخلف عنہ رحمن کا خلیفہ ہے) کے اوصاف کا مظہر بنا اور ظاہر و باہر ہے کہ مستخلف عنہ کے امور کیا کچھ ہیں الا للہ الخلق والامر یعنی عالم خلقی اور عالم امری سب کا متصرف اور مدبر خداوند عالم ہے۔ پس خلفاء اللہ سے بھی حسب ضرورت و وقت جملہ اوصاف الہی ظاہر ہوتے ہیں چنانچہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں "انی اخلاقکم من الطین کھیئۃ الطیر فالنعم فیہ فیکون طیرا باذن اللہ" چونکہ جناب آدم و نوح و موسیٰ و عیسیٰ علیہم السلام صرف عالم مواد پر خلیفۃ اللہ تھے۔ اس لئے ان کا تصرف صرف مادے پر تھا نہ عالم ارواح پر۔ جو عالم امری سے ہے۔ اسی واسطے جناب عیسیٰ نے فرمایا ہے کہ میں پرندے کی شکل بنا سکتا ہوں۔ نہ پرندہ اس کے بعد اس روح سے جو اللہ نے مجھ میں پھونکی ہے۔ پھونکتا ہوں۔ پس وہ اللہ کے اذن سے زندہ پرندہ ہو جاتا ہے۔ کیونکہ مجھ کو صرف عالم مواد پر تصرف حاصل ہے۔ نہ عالم ارواح پر۔

پس بحیثیت بنی نوع بشر ہونیکے متخصّص اس صفت میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اس میں شرک کی تفریق نہیں ہے۔ سب یکساں ہیں۔ چنانچہ جن لوگوں نے صور اور ترکیب نواد میں اپنے تصرف کو بڑھایا ہے انہوں نے عجیب غریب چیزیں ایجاد کر ڈالی ہیں جو بہت سے لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں۔ ہوائی جہاز برق وائرلیس ٹیلیگراف۔ گراموفون وغیرہ لیکن سب یکساں خلیفہ نہیں ہیں۔ غیر بنی صرف شکل اور صورت بنا سکتا ہے اور بنی باذن خداوند عالم اس کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ جیسا کہ جناب عیسیٰ کے قول سے ثابت ہے۔

نبی اور بنی نوع انسان | انبیاء و اصیاء علیہم السلام کی خلقت عالم امری سے ہے۔
یعنی آتی ہے۔ چنانچہ جناب آدم علیہ السلام کی نسبت ارشاد ہوا ہے "ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقتہ"

من تراہ ثم قال له کن فیکون "عام بنی نوع بشر کی خلقت تدریجی ہے۔ اس لئے کہ ہوا و عنصر سے متعلق ہے۔ اس میں زوج اور زوجہ کی مصاحبت کا رہے۔ انبیاء علیہم السلام کی خلقت آتی و فوری ہے۔ نہ وہاں اس لمحے کی ضرورت ہے۔ نہ مصاحبت و تقاربت کی۔ چنانچہ جب جبرائیل امین نے جناب مریم صلوٰۃ اللہ علیہا سے عرض کیا کہ میں تم کو ایک زکریا کی فرزند کی بشارت دیتے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ "لم یسسنی بشر۔ لہذا لبعیا" یعنی "لا فرزند کیلئے تو بشر کا مس کرتا ضروری ہے اور مجھے کسی بشر نے مس نہیں کیا ہے۔ اور نہ میں بخراب ہوں پس کس طرح فرزند ہو گا؟ جبرائیل نے عرض کیا۔ ہاں ہے تو ایسا ہی۔ لیکن خلاق عالم قادر ہے کہ بغیر مس بشر کے خود "خلق کرے" الا للہ الخلق والامور انما امرک اذا اراد شیئان یقول لہ کن فیکون۔ چنانچہ روح پھونکتے ہی جناب عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام متولد ہو گئے۔

اسی طرح جناب اسحاق کا قصہ ہے کہ جب فرشتوں نے جناب سارا کو بشارت دی تو انہوں نے کہا کہ اب میں جینوتگی اور حالانکہ میرا شوہر شیخ ہو گیا ہے۔ تب فرشتوں نے عرض کیا۔ آپ اللہ کے امر سے تعجب کرتی ہیں اور حالانکہ تمہارے خاندان پر خداوند عالم کی خاص رحمت ہے۔ پس جناب اسحاق متولد ہوئے۔

بہر حال انبیاء و اصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی خلقت عالم امری آتی سے ہے نہ عالم خلقی تدریجی سے۔

معنی بشر

جناب آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام بشر تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے: اِنِّیْ خَالِقُ بَشَرٍ مِّنْ طِیْنٍ نَّازَا سُوْیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوحِیْ فَقَعَوْا لَہٗ سَاجِدِیْنَ۔ بشر اس شخص کو کہتے ہیں جس کا بشرہ اور جسم مرنی اور شاید ہو لیکن جب میں ایک ایسا شخص پیدا کروں گا کہ اس کا جسم عالم مادیات سے ہو گا۔ اور سب کو نظر آئے گا۔ تو تم اس کو سجدہ کرنا پس یہ بشر کیا چیز تھی۔ یہ مقام اور منزل تھی۔ اس بعض روح امری کیلئے جس کو سجدہ دلوا یا گیا تھا۔ اس لئے کہ اگر قالب آدم کو سجدہ کرنا ہوتا تو یوں ارشاد ہوتا: نَازَا سُوْیْتَهُ فَقَعَوْا لَہٗ سَاجِدِیْنَ۔ پس چونکہ اس قالب مادی کو سجدہ کرنا منظور نہیں تھا۔ بلکہ اس بعض روح امری کو جو اس میں داخل کی گئی تھی اس لئے ارشاد ہوا: نَازَا سُوْیْتَهُ وَنَفَخْتُ فِیْهِ مِنْ رُّوحِیْ فَقَعَوْا لَہٗ سَاجِدِیْنَ۔

پس خلافت فی الارض ان کو اسی بعض روح کی بدولت حاصل ہوئی تھی اور یہی ذرا سی روح روح نبوتی تھی۔ اسی لئے وہ جناب خلیفہ ارض یعنی عالم مادی و عنصری پر مقرر ہوئے نہ عالم امری اور روحی پر۔ کیونکہ بعض اور ذرا سی روح سے کل عالم امری و روحانی پر تصرف نہیں حاصل ہو سکتا۔

جزیرے سے کل پر تصرف اسی طرح سے جناب عیسیٰ میں بھی ذرا سی روح تھی۔ چنانچہ ان کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔ کَلِمَۃُ الْقَآحَاۤیِی مَرْیَمَ وَرُوحِیْٓ اٰتٰیہَا مِنْہَا۔ یعنی عیسیٰ بن مریم علیہما السلام خداوند عالم کی بعض روح تھے نہ کل۔ اسی واسطے یہ ندوں میں روح داخل کرنے کے لئے ان کو اللہ کی ضرورت تھی۔ بخیر اذن اللہ کے زندہ پرندہ نہیں بنا سکتے تھے۔ کیونکہ عالم امری اور روحانی پر ان کو پورا تسلط اور تصرف حاصل نہیں تھا۔

اور جناب موسیٰ کو کل تو مجرب دیئے گئے۔ کیونکہ ان کو بھی تھوڑی سی روح نبوتی عطا ہوئی ان کا عصا ساحروں کے مقابلہ میں اڑدھان جاتا تھا۔ نظر بندی نہیں تھی۔ بلکہ اس کی صورت اور سیرت دونوں بدلی جاتی تھیں۔ فقال عز وجل سنعیدھا سیرتھا الادی۔

اور مقام ختم میں ارشاد ہوا ہے وَكَذٰلِكَ اَلٰیكْ اَوْحٰیۡنَا اِلٰیكَ رُوْحًا مِّنْ اَمْرِۡنَا مَا كُنْتَ تَدْرِیْ مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِیْمَانُ وَ لٰكِنْ جَعَلْنٰكَ نُوْرًا نَّهْدٰیۡ بِہٖ مِّنْ نَّشَآءٍ مِّنْ عِبَادِنَا ذٰلِكَ نَتَّهٰدِیْۤ اِلٰی صِرَاطٍ مُّسْتَقِیْمٍ۔

یُلْقِیْ الرُّوْحَ مِنْ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنۡ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِہٖ لَیُنۡذِرَ یَوْمَ التَّلَاقِ پس چونکہ نبی اکرام باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم امری کی ساری روح میں اس کو تمام

عالم امری اور مادی و عنصری پر پورا تصرف حاصل ہے۔ اور چونکہ یہی روح روح بنوتی ہے۔ اس لئے جن میں ذری سی تھی۔ وہ بعض عوالم کے نبی اور نذر تھے۔ چنانچہ جناب عیسیٰ فرماتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ المیکہ وحبشہ رسول یاتی من بعدی اسمہ احمد

اور جس ذات اقدس میں ساری روح ہے۔ وہ کل عوالم کے نبی اور نذر ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیراً صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسی روح کلی کی وجہ سے کل عوالم نفس اور صورت روح اور ملکوت پر نذیر اور منظر ہیں۔ اور آپ کا دستِ حمیت تمام عوالم پر میٹھا اور اسی واسطے خدا اُنکے ہر ایک کام کو اپنا کام کہتا ہے۔ کیونکہ یہ عمالہ خدا ہیں اور منظر کل ر اور اسی واسطے مقام تعظیم میں ان کے دست حق پرست قلم قدرت کی قسم یاد کی قسم یاد فرماتا ہے۔ تبارک الذی یسطرہ فی السما وبنیناھا یا یدی۔ انا لکرمسعون۔ والذین ینبیا یعونک۔ انما ینبیا یعون اللہ ید اللہ ثوت ایدایہم۔

خداوند عالم نے اعلیٰ خلقت عالم امری سے فرمائی ہے لیکن عالم مواد میں انکو بھی مثل ہمکے رفتہ رفتہ نشوونما دیتا تاکہ جب وہ تبلیغ احکام الہیہ شروع کریں تو لوگ بسبب جنسیت ظاہری کے ان سے نفرت اور گریز نہ کریں۔ بلکہ مانوس ہیں اور ان کی باتوں کو غور سے سنیں۔ کیونکہ اگر انا فانیں یکایک ان کی خلقت نوری ہی کی تکمیل ہو جاتی اور صورت عالم خلقی نہ دیجاتی جیسا کہ فرشتوں کی ہوئی ہے۔ تو بنی نوع بشر ان سے فیض نہ پاسکتے۔ کوئی ان کے نزدیک نہ جاتا۔ دور ہی سے کاغذ ہو جاتے۔

خداوند عالم کبھی اس شخص کی اطاعت مخلوقات پر واجب نہیں کرتا۔ جو عالم امری میں سے نہیں ہے۔ کیونکہ مادہ ایک ظلماتی اور فاسد ہو جانے والی شے ہے۔ پس جو اجسام ایسی شے سے بنے ہیں۔ ان میں ظلمت اور فساد کا احتمال اور امکان ضرور ہے۔ پس حکیم علی الاطلاق ایسوں کی اطاعت کیونکر مخلوقات پر واجب کرتا۔ یہی تو تفصیل مفضول بر فاضل ہے۔ جو قیاس عقلی ہے۔ پس حکیم علی الاطلاق نے انہیں نفوس قادسہ مقدسہ کی اطاعت کو مخلوقات پر واجب نہ لازم گردانا ہے۔ جن کی خلقت عالم امری سے ہے۔ نہ محض عالم خلق مادی سے۔ فقال عزوجل طیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم یعنی اے مخلوقات علوی و سفلی اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو اس کے رسول کی اور اُن کی جو صاحبان امر و اولیاء امور الہی ہیں و قال عزوجل۔ و التا زعات غرقا و لشیطت لسطا فالشیط سیتھا فالشیطت سیتھا فالمد بربا امرأ و الذاریات ذر و اقل الخلیل

وَقُرْآنًا لِّجَرِيَّتٍ يُسِّرًا فَأَلْمَقْسَمَتِ امْرَأَ - اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ
 مُحَمَّدٍ - لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

مجلس سوم

متعلق آیت نور

قال عز من قائله - قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين

قابلیت استعداد ترقی نرم اور
 لطیف تخم اور نطفہ میں زیادہ ہوتی ہے

بدیہیت سے ہے کہ جس قدر تخم اور مادہ سخت
 اور درخت صعب و صلب ہوتا ہے اس قدر

اس میں عدم قابلیت اور فطرت زیادہ ہوتی
 ہے اور جس قدر تخم اور مادہ نرم و لطیف ہوتا ہے اسی قدر اس میں قابلیت اور تحول زیادہ
 ہوتا ہے۔ آپ اخروٹ کے تخم کو ملاحظہ فرمائیے کہ کس قدر سخت اور درخت ہوتا ہے۔ اسی
 واسطے اس کا درخت سوائے اس صورت مشخصہ کے جس کو آپ نے دیکھا ہو گا۔ اور کوئی صورت
 قبول نہیں کر سکتا۔ جو کچھ اس کے کمالات میں بالفعل ہوتے ہیں۔ اور خواہ کیسی ہی تربیت کی جائے
 اخروٹ ہی رہیگا۔ اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح سے حیوانات کے مواد فطریہ ہیں کہ
 جس قدر ان میں کثافت اور غلاظت ہوتی ہے۔ اسی قدر ان میں کم استعداد اور قابلیت ہوتی ہے
 ان کے کمالات بھی بالفعل ہوتے ہیں کوئی شے بالقوۃ نہیں ہوتی۔ آپ نطفہ و خرا و لقر کو دیکھیں
 کہ وہ نسبت نطفہ انسان کے کس قدر غلیظ اور کثیف ہوتا ہے اسی واسطے کچھ خرا اور گوسالہ بقدر
 تعلیم اور تربیت سے انسان کی سی ترقی نہیں کر سکتے۔ بچہ خرا کی خواہ آپ کیسی ہی تربیت کریں
 وہ ہمیشہ خرا ہی رہیگا۔ جو کچھ اس کے کمالات فطریہ ہیں سب بالفعل ہیں اسی طرح سے بیضہ
 مرغ ہے کہ اس میں سے بچہ نکلتے ہی سب کچھ جاننے اور سننے لگتا ہے باس کو کسی کی تعلیم و
 تربیت کی چندال ضرورت نہیں ہوتی اس کے سارے کمالات اسی وقت سے اس میں
 موجود ہوتے ہیں۔ اس کو اپنے کمالات کی ترقی کے لئے کسب اور تحصیل کی ضرورت

نہیں ہوتی *

برخلاف ان سب کے لطفہ انسان نہایت نرم اور لطیف ہوتا ہے۔ اسی واسطے بچہ انسان کے سارے کمالات جسمانی بالقوۃ ہوتے ہیں۔ اس کا کوئی کمال بالفعل نہیں ہوتا بعد تکمیل خلقت نوعی بھی ایک مضغہ گوشت سے زیادہ نہیں ہوتا۔ اگر اس وقت نہایت احتیاط کے ساتھ اس کی تربیت نہ کی جائے تو ہلاک ہو جاتا ہے۔ نہ بول سکتا ہے۔ نہ سن سکتا ہے نہ کسی کو پہچان سکتا ہے۔ کمالات خاصہ انسانی میں سے کوئی شے اس میں بالفعل موجود نہیں ہوتی۔ اس کے سارے کمالات اس وقت بالقوۃ ہوتے ہیں۔ اس لئے ہر طرح کی ترقی کی استعداد اور قابلیت اس میں اس وقت موجود ہوتی ہے جس طرح کی اس کی تعلیم و تربیت کرے وہ ویسا ہی ہو جائے گا۔ اگر اس کو عالم بنانا چاہو تو وہ عالم ہو سکتا ہے۔ صنایع بنانا چاہو تو صنایع ہو سکتا ہے۔ جس رنگ میں رنگو گے وہی رنگ لائے گا۔ جس قالب میں ڈھالو گے وہی صورت اختیار کرے گا۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ من حیث القطرۃ اس میں بھی ایک خاص شے کی طرف میلان ضرور ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ لوہار شدت گرما میں اپنی بھٹی کو دھونکتا ہے۔ اگر اس کی فطرت میں اس امر کا میلان نہ ہوتا۔ تو ممکن نہ تھا۔ کہ وہ اس کام کو اختیار کرتا۔ بھنگی کو وہ بدبو اچھی معلوم ہوتی ہے۔ جس کو کوئی انسان سونگھ نہیں سکتا۔ پس اگر اس کی فطرت میں میلان نہ ہوتا۔ تو وہ کبھی اس کام کو نہ کرتا۔ اور یہ جعل ثانوی کا اقتضاء ہے جس پر نظام عالم مبنی ہے۔

مثال انسان کے مادے کی اس موم کی سی ہے جس سے جمادات کی شکلیں بنا سکتے ہیں۔ نباتات کے گل بوٹے کھلا سکتے ہیں۔ حیوانات اور انسان کی صورتیں تیار کر سکتے ہیں جس قالب اور سانچے میں موم ڈھالو گے وہی صورت اختیار کرے گا۔ انسانی تعلیم و تربیت سے نہایت متدین متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے اور صحبت جہالت و ضلالت سے فاسق و فاجر اور بدکار ہو سکتا ہے۔ پس انسان من حیث القطرۃ ترقیات کا مجموعہ ہے انسان طبیعی ترقی کر کے انسان نفسی بن سکتا ہے۔ اور انسان نفسی ترقی کر کے انسان عقلی کے مقام پر پہنچ سکتا ہے۔

مزید توضیح انسان طبیعی۔ انسان نفسی۔ انسان عقلی | ہم نے یہ بات پہلے بیان کر دی ہے کہ انسان تین طرح کا

انسان ہے۔ انسان طبعی، انسان نفسی اور انسان عقلی، انسان طبعی وہ ہے جس کے اعضاء و جوارح مادی ہیں اور ایک دوسرے کا کام نہیں دے سکتے اور آپس میں متماثر نہیں اور انسان نفسی وہ ہے جو وراء مادہ ہے اور اس کے اعضاء و جوارح بھی آپس میں متماثر نہیں لیکن انہیں متماثر و وضعی نہیں اور انسان عقلی وہ انسان ہے کہ اس کے اعضاء و جوارح میں امتیاز ہی نہیں ہے۔ وہ جسم اور صورت کے ثوابات سے منزہ اور مقدس ہے۔ اس کی ذات ہی سب کچھ ہے اسی سے سنتا ہے۔ اسی سے دیکھتا ہے۔ ابی سے بولتا ہے۔ اسی سے کھاتا ہے، اسی سے پیتا ہے، اسی سے چلتا ہے۔ اسی سے پھرتا ہے۔ اور یہ تینوں انسان ہر فرد نوع بشر میں موجود ہیں۔ اور یہی اصلی انسان ہے۔

بیان مدرکات حسیہ و مدرکات عقلیہ
 خداوند عالم نے نبی نوع بشر کی ترقی کے لئے اس کے اعضاء و جوارح کو ذریعہ بنایا۔ فقال عز وجل۔ الَّذِیْ اَحْسَنَ کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهٗ وَ یَدَّ اَعْنَ خَلْقِ الْاِنْسَانِ مِنْ طِیْنٍ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهٗ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِیْنٍ ثُمَّ سَوَّاهُ وَ نَفَخَ فِیْهِ مِنْ رُّوْحِهٖ وَ جَعَلَ لَکُمُ السَّمْعَ وَ الْاَبْصَارَ وَ الْاَفْئِدَةَ قَلِیْلًا مَّا تَشْكُرُوْنَ۔

و قال عز وجل۔ لَا تَعْلَمُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ۔ اِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْاَفْئِدَةَ کُلُّ اُولَٰئِکَ کَانَ عَنْدهٗ مُسْتَوٰی۔ بدیہی ہے کہ انسان کے کان اس کے علوم کی تحصیل کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ اگر انسان کے کان نہ ہوتے تو شاید اس کی تعلیم تربیت محال ہو جاتی۔ وجہ اسکی یہ ہے کہ آنکھ صرف صورتوں اور رنگوں کو لیکر حس مشترکہ کو دیتی ہے اور کان الفاظ کو لیکر حس مشترکہ کو دیتے ہیں پس حس مشترکہ قوت خیالیہ کو دیتی ہے اور قوت خیالیہ قوت متوہمہ کو اور قوت متوہمہ قوت حافظہ کو اور قوت حافظہ قوت مدرکہ کو دیتی ہے۔ اور قوت مدرکہ فواد کو۔ جو مرتبہ انسان نفسانی ہے۔ پس وہ فواد حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ حق کو رکھ لیتا ہے اور باطل کو واپس کر دیتا ہے۔

نبی نوع بشر میں ایک قلب ہے۔ ایک فواد ہے اور ایک لب۔ گو مفسرین کی تفاسیر میں سب ایک ہی معنی کئے گئے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ تینوں جدا جدا قوتیں انسانی کے نام ہیں۔ جو اس کو معراج ترقی پر پہنچانے کے لئے سطا کئے گئے ہیں۔ قلب اس پارہ گوشت کا نام ہے جو صنوبری شکل کا بائیں جانب میں ہوتا ہے۔ جس کے اندر سیاه خون ہوتا ہے۔ اور یہ انسان کے جسم طبعی میں کل اعضاء و جوارح کا مرکز اور مربی ہے اور سب اعلیٰ اور افضل عضو ہے۔ جس کو

دل بھی کہتے ہیں۔ اور نواذ دل کا مقام نفس ہے۔ جو قلب طبعی سے تعلق رکھتا ہے۔ اور ربّ مقام روح عقلانی ہے۔ جو نفس سے تعلق رکھتا ہے۔ جس کے اعضاء و جوارح غیر متماکن ہیں۔ اور اس نواذ کا یہ کام ہے کہ وہ حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے کہ سمح اور لبصر۔ صور اور الفاظ کو اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پس وہ حق و باطل میں فرق کرتا ہے۔ حق کو قبول کرتا ہے اور باطل کو رد۔ پس یہ سمح۔ لبصر اور نواذ انسان کو خداوند عالم نے تحصیل حقائق اور معارف کیلئے عطا کئے ہیں۔ اگر انسان ان سے حق و باطل میں فرق اور تمیز نہیں کرے گا تو اس سے اس امر کا مواخذہ کیا جائیگا۔ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عندہ مسئلاً۔ حیوانات کو خداوند عالم نے نواذ اور لب عطائیں کئے۔ ان میں صرّت قلب ہے۔ ثقلیہ حیث نشاء۔ پس باوجود ان قوائے عالیہ کے جب انسان حق و باطل میں فرق نہیں کرتا تو گویا اس نعمت عظمیٰ کا کفران کر رہا ہے۔ اس واسطے مستحق جہنم ہے۔ فقال عزوجل۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کَثِیرًا مِّنَ الْجِبِّ ذَاتِ النَّسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا یَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا یُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ اُذُنٌ لَا یَسْمَعُونَ بِهَا اُولَئِکَ کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ وَاُولَئِکَ هُمُ الْعَافِلُونَ۔ اُن کے قلب ہے مگر اس سے سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اُن کی آنکھ ہے مگر دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کان ہے مگر سننے کی کوشش نہیں کرتے۔ پس وہ مثل چار پایوں کے ہیں۔ نہیں بلکہ اس سے بھی بدتر! اور اس قسم کے لوگ غافل ہیں۔

کیا انسان آنکھ سے نہیں دیکھتا، ضرور ہر شے کو دیکھتا ہے اور اسے صریح کان سے بھی سہرا داتا
کو سنتا ہے پس اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ اپنے انسان نفسانی سے کام نہیں لیتا جس کا کام حق و
باطل میں فرق اور تمیز کرنا اور موعظہ حسنہ کا سنتا ہے اُس نے اس کو معطل کر رکھا ہے اس سے کوئی
کام نہیں لیتا پس اس کی نفسانیت اور روحانیت جاتی رہی ہے۔ وہ صرف انسان طبعی باقی رہ
گیا ہے۔ اس لئے حیوانات سے بدتر ہے۔ حمار کے درجے میں تنزل کر گیا ہے۔ اسی قسم کے قلب کی
نسبت ارشاد ہوا ہے۔ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ إِذَا دُاسَتْ حَشَوَتْ
فَاتٍ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ إِلَّا نَهْرٌ اور جو لوگ اس فواد سے اور لب سے کام
لیتے ہیں۔ خداوند عالم ان کی تعریف میں فرماتا ہے اور ان کو بشارت دیتا ہے۔ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ
”انہا یتذکرا ولوالالباب“ وقال ”نبشربادی الذی یستمعون القول یتبعون
احسنہ ادلتک الذین ھم اللہ وادللتک ھم اولوالالباب“

بہر حال انسان ترقی کے تین درجے رکھتا ہے۔ ایک انسان طبیعی مادی ہے جو منتہائے ترقی عالم مواد
 انسان نفسی اور انسان عقلی ہے۔ دوسرا انسان نفسی ہے۔ جو منتہائے ترقی عالم برزخی ہے۔
 اور تیسرا انسان عقلی ہے۔ جو منتہائے ترقی عالم عقول
 عقلی جہنم میں نہیں جائیگا ہے۔

انسان نفسی کا کام بواسطہ عقل استماع موعظۂ حسہ اور تفریق حق و باطل اور اختیار
 حق اور تردید باطل اور کسب و تحصیل حقائق و معارف اور اتباع عقل اور اعمال صالحہ کا بجالانا
 ہے۔ اسی لئے وہ ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا۔ چنانچہ اہل جہنم کے قول سے ثابت ہوتا ہے
 کہ جہنم میں صرف انسان طبیعی ہی ڈالا جائیگا۔ نہ نفسی و عقلی۔ نو کنا لسمع او بفعل ما کنا فی اصحاب
 السعیر۔ یعنی اگر ہم بھی انسان نفسی اور عقلی کی تربیت کرتے۔ اس طرح سے کہ حق کو سن کر اس
 کی تصدیق کرتے اور عقل کے مطابق اس کو بجالاتے تو آج اہل جہنم میں سے نہ ہوتے۔ پس صاف ظاہر
 ہے کہ جہنم میں وہی انسان طبیعی ڈالا جائے گا۔ انسان نفسی اور عقلی کو جہنم سے کوئی سروکار نہیں
 ہے۔ وہ جنات النعیم میں اپنے جسم طبیعی کو اپنے ہمراہ لے جائیگا۔ اور وہاں انواع و اقسام کی نعمات
 الہیہ سے مستمتع ہوگا۔ پس یہ انسان طبیعی ذریعہ اور واسطہ ہے ترقی انسان نفسانی اور عقلانی
 کا۔ اور بدیہی ہے کہ وہ عالم دنیا اور عالم مواد میں سے ہے۔ اس لئے ارشاد ہوا ہے۔ "الدنیا
 حسرة الاخرة"۔ پس ترقی انسان نفسانی اور انسان عقلی موقوف ہے ترقی انسان طبیعی جسمانی پر۔ اور
 انسان نفسانی عالم مواد میں ایک طرح کا قیدی اور مجبوس ہے۔ آزاد نہیں ہے۔ اور جب وہ اس
 انسان طبیعی سے خارج ہو جائے تو اس کے لئے کمالات بالفعل ہو جاتے ہیں اور یہ ترقی اس کو حاصل
 نہیں ہو سکتی بلکہ موت سے جب موت آتی ہے تو وہ عالم حجاب سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور اس
 کے کمالات ذاتی عالم فعلیت میں آ جاتے ہیں۔ چنانچہ حدیث صحیح میں وارد ہوا ہے۔ کہ خداوند عالم
 فرماتا ہے کہ مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا مگر اس وقت جب کسی مومن کی روح قبض کر لی
 ہوتی ہے میں تو اس کو ترقی دینا چاہتا ہوں اور وہ اس بات کو مکر وہ سمجھتا ہے۔ سبحان اللہ
 والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی
 العظیم و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین

مفہوم موت کی توضیح | افسوس ہے کہ موت کے معانی سے بہت کم لوگ واقف ہیں پہلے
 اشارہ ہو چکا ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے۔

موت اضمحلال مواد جسمانیہ اور ان کے تفرق کا نام ہے۔ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "خَلَقَ
 الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا" یعنی انسان کیلئے پہلے موت خلق کی گئی ہے۔
 بعد ازاں حیات

ظاہر ہے کہ سب سے پہلے اس عالم مواد میں انسان کا لطفہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کو خون
 بستہ بنایا جاتا ہے اس کے بعد مغزہ اس کے بعد ہڈی اور پھر اس کو سرخ چادر گوشت کی پہنائی جاتی
 ہے۔ بعد ازاں اس قالب مادی میں ایک اور خلق داخل کی جاتی ہے: "ثم المثلثا خلقا آخر
 فتبادلت الله احسن الخالقين" اور لطفہ چوتھا عالم مواد سے ہے اس لئے اس میں اربعہ عناصر موجود ہوتے ہیں۔
 کچھ والد کے لطفے میں ہوتے ہیں اور کچھ والدہ کے پس اربعہ عناصر سے جو آب، خاک، باد، آتش میں جسم انسانی بنتا ہے
 یہ وردگار تیار ہوتا ہے اور ان میں ایک خاص حد تک ترقی کی استعداد ہوتی ہے جس طرح درخت کے بیج میں
 وہ زمین میں پڑ کر ایک خاص مقدار کا درخت ہو کر پھر خاک ہو جاتا ہے۔

جب یہ اجزائے لطفہ اپنی ترقی کی حد کو پہنچ جاتے ہیں تو اب ان میں اضمحلال شروع
 ہو جاتا ہے اور ان چاروں عنصروں میں سے کوئی عنصر غالب ہو جاتا ہے اور عموماً آب غالب آتا
 ہے پس حرارت غریزہ کھٹنی شروع ہو جاتی ہے۔ اور بلغم بڑھنے لگتا ہے جس کا اثر سفید بال ہوتے
 ہیں پس جب بالکل حرارت غریزہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ انسان نفسانی اس جسم عنصری
 سے خارج ہوتا ہے۔ اور حکم خدا اس کو قبض کیا جاتا ہے۔ اور موت واقع ہوتی ہے۔ اور چونکہ
 یہ جسم طبعی اس انسان نفسانی کی نورانیت اور قوۃ برقیہ کی وجہ سے تروتازہ اور مجتمع رہتا ہے
 اس لئے جب وہ اس جسم طبعی سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب اس میں فساد اور نقص اور تفرق
 پیدا ہو جاتا ہے اور چونکہ اضمحلال اور تفرق اجزائے مادیہ طبعیہ سے موت واقع ہوتی ہے۔ اور یہ
 اجزائے طبعیہ انسان کے وجود روحانی سے پہلے موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے خداوند عالم حکیم و
 علیم علی الاطلاق نے مقام بیان میں موت کو حیات پر مقدم رکھا ہے۔ فقال عز وجل: خلق
 الموت والحیوة

ہر شے اپنے سے کمتر شے میں اثر کر سکتی ہے۔ یا اپنی جنس میں۔ بدتر میں اثر نہیں کر سکتی پس
 عالم زمانی مادی مواد میں عالم برزخی نفس میں اور عالم عقلی عقول میں اثر کر سکتا ہے۔ اس لئے
 مائے کمر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ نفس کو فنا کر سکے۔ اسی واسطے ارشاد ہوا ہے: "ومن
 دراثہم برزخ الی یوم یبعثون" یعنی بعد اضمحلال اور تفرق اجزائے مادیہ جسمانیہ کے ان کے

لئے "یوم یبعثون" یعنی قیامت تک رہائش کا مقام عالم برزخ ہے وہ معدوم نہیں ہو جاتے۔
 اور موت عالم دنیا سے عالم برزخ میں ترقی کرنے کا نام ہے۔ نہ معدوم ہونے کا۔ لہذا موت
 انسان کی پہلی ترقی اور آزادی کا ذریعہ ہے۔ جسم خاکی سے نکلنے ہی آزاد ہو جاتا ہے۔ ہر طرح
 کے قیودات اور شوائبات طبیعت سے پاک اور صفات ہو جاتا ہے۔ پس اس عالم برزخ میں اور
 نفسانی میں جب تک خداوند عالم کو منظور ہے اس کو رکھے گا۔ اور پھر اس کے بعد اس
 عالم سے بھی اس کو دوسرے عالم عقلی عالم ملکوت میں لے جائیگا۔ چنانچہ نفعہ صور دومین: قل
 عز وجل۔ ویوم ینفخ فی الصور ففزع من فی السموات ومن فی الارض الا
 من شاء اللہ۔ یعنی جس دن پہلا صور پھونکا جائے گا۔ تو جس قدر نفوس ہیں وہ سب کے سب
 مضطرب ہو جائیں گے۔ اور جب اس کے بعد دوسرا صور پھونکا جائے گا۔ و نفخ فی الصور فصعق
 من فی السموات ومن فی الارض الا من شاء۔ تو جس قدر موجودات عالم برزخ نفسی میں
 ہوں گی ان سب پر بیہوشی طاری ہو جائے گی۔ "فزع" نفوس سے تعلق رکھتا ہے اور "صعق"
 عقول سے نفوس میں تفرق اجزاء نہیں ہوتا۔ تفرق خواص مواد سے ہے۔ اور بعد نفخ
 ثانی کے مقام عود اور حیات محض ہے: فقال عز وجل۔ ان الدار الاخرۃ
 لہی الخیر من۔

یہ امر بھی پوشیدہ نہ رہ جائے کہ نفس انسانی ایک ہی طرح کا نہیں ہے۔ اس کیلئے بھی کئی
 درجے ہیں اول نفس امارہ ہے: ان النفس لا قارۃ بالسوء۔ دوم نفس لوامہ ہے لا اذسم
 بالنفس اللوامۃ۔ پس جب نفس امارہ کی ترغیب سے انسان کسی امر قبیح کا مرتکب ہوتا ہے
 تو نفس لوامہ اس کو اس فعل کے ارتکاب پر ملامت کرتا ہے۔ سوم نفس ملہمہ ہے و نفس دما
 سراھا خالہما فجورھا وتقواھا۔ جب نفس انسانی عبادت اور ریاضت سے اپنے
 آپ کو آراستہ و پیراستہ کر لیتا ہے۔ تو خداوند عالم اس کو ہر قسم و فجور اور تقویٰ و پیرنگاری
 کا خود الہام کر دیتا ہے۔ پس وہ ان بڑی چیزوں سے بچتا ہے۔ اور اچھی چیزوں کو عمل میں لاتا ہے اور
 جب یہ نفس انسانی شوائب طبعیہ اور کثافت ادبیہ و جنیبہ نفسانہ سے انحراف حاصل کر لیتا
 ہے۔ تو اس وقت اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ اور اب اس کا تعلق محض عالم عقلانی سے ہوتا ہے نہ دنیاوی
 حاد و جلال دولت و مال ماکولات و مشروبات اس کے نزدیک صحیح ہو جاتے ہیں اس کو ان اشیاء
 کے فوت ہو جانے سے نہ تو غم ہوتا ہے اور نہ حصول سے خوشی۔ اس کو ہر حالت میں طمینان ہے۔

اس لئے اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔ قال عز وجل۔ یا ایتھا النفس المطمئنة ارجعی الی ربک راضیة مرضیة۔

افسوس ہے کہ شان نبوت کلیہ کو خود مسلمانوں نے اس درجہ گھٹایا ہے کہ شاید اس سے زیادہ تنزل ممکن اور متصور نہیں ہو سکتا۔ آپ آیہ مندرجہ ذیل کی تفسیر کو ملا حلقہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کہ مفسرین نے خاتم المرسلین و جہ اللہ فی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک طبعی انسان سے زیادہ تصور نہیں کیا ہے۔ "انک صیتہم ملیتون" اے پیغمبر تو میت ہے اور وہ بھی میت ہیں۔ مفسرین اس کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں۔ کہ جس طرح اور لوگ مر جاتے ہیں اسی طرح تو بھی مر جائے گا۔ یعنی جس طرح سے اور نبی نوع بشر کے اجزائے طبعیہ بدنیہ میں اضمحلال اور تفرق پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تیسرے اجزائے بدنیہ میں بھی تفرق اور اضمحلال اور فنا واقع ہوگی۔ حالانکہ وہ جناب مخلوقات الہیہ علوی و سفلی میں وجہ اللہ اید اللہ عین اللہ۔ نور اللہ اور روح اللہ ہیں۔

خاتم المرسلین اور ان کے اوصیاء معصومین نفس اللہ بدنیہ ہے کہ جو کوئی کسی دوسرے سے کوئی شے حاصل کرتا ہے تو وجہ اللہ فی العالمین علیہم الصلوٰۃ والسلام اس کی براہ راست اتباع کرتا

ہے تو وہ شخص دوسروں کے واسطے جو اس شخص اول تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کا وجہ ہو سکتا ہے کیونکہ وجہ کے معنی "ما یتدرجہ الیہ" کے ہیں۔ چونکہ ارشاد باری ہے کہ تم ہر شے کی مثال اپنے نفسوں میں دیکھ سکتے ہو "فی انفسکم فلا تبصرون"۔ اس لئے ہم وجہ اللہ کے معنی اور مثال کو بھی اس نفس سے معلوم کر سکتے ہیں۔ مثلاً ہمارے یہ اعضاء و جوارح طبعیہ و نفسانیہ اس انسان عقلمانی کے ایسے مطیع اور فرمانبردار ہیں کہ اس کے حکم سے ذرہ برابر بھی اختلاف نہیں کرتے۔ اس کا حکم فوراً بجالاتے ہیں۔ اس کی خواہش اور ارادے کے تابع ہیں۔ اس کو حکم دینے میں ان سے کلام کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ جب وہ پاؤں کو چلنے کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہتا تو چل۔ یا کان کو سننے کا حکم دیتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ تو سن۔ یا آنکھ کو حکم دیتا ہے۔ تو یہ نہیں کہتا کہ تو دیکھ تب آنکھ دیکھتی کان سنتا ہے اور پاؤں چلتا ہے۔ صرف اس کا ارادہ ہوتا ہے اور یہ تمام اعضاء اور جوارح اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب اس کے ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ اسی طرح سے وہ نفوس قائمہ مقدسہ جو وجہ اللہ۔ عین اللہ، اذن اللہ و نفس اللہ فی العالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے

ارادے اور مشیت کے تابع ہیں۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل کرتے ہیں۔ اپنے ارادے اور اپنی مشیت کوئی کام نہیں کرتے۔ کلام کرتے ہیں۔ تو اللہ کے ارادے سے۔ ما یمنطق عن اللہ فی ان ھو الا وحی یوحی۔ چلتے پھرتے ہیں۔ تو لوجہ اللہ چلتے پھرتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہیں۔ تو لوجہ اللہ کھاتے ہیں۔ نکاح کرتے ہیں تو لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ غرض کہ کسی کام سے وہ غیر وجہ اللہ ارادہ نہیں رکھتے۔ سارے کام لوجہ اللہ کرتے ہیں۔ ہر حالت میں ارادے اور مشیت الہیہ کے تابع ہوتے ہیں۔ چنانچہ آیہ مجیدہ اس مطلب کو واضح کرتی ہے۔ "وما تشاءن الا ان یشاء اللہ" پس ان کے اجماع و انوار گو یا مشیت اور ارادہ الہی کے لئے انسان نفسانی اور طبعی ہیں۔

پس جب تک منشاء الہی مخلوقات میں جاری اور ساری ہے ان کی بقا ضروری اور لازمی ہے۔

اور بدیہی ہے کہ جب تک نفس اور عقل مجرد جسم طبعی میں جاری اور ساری ہوتے ہیں جسم طبعی انسانی خراب و تباہ نہیں ہوتا۔ ہر وقت تروتازہ ثابت و قائم رہتا ہے۔ اس لئے جب تک مخلوقات علوی اور سفلی میں منشاء مشیت اور قضا و قدر الہی جاری و ساری ہیں۔ اس وقت تک وجہ اللہ نفس اللہ زمین و آسمان میں تروتازہ صحیح و سالم۔ ثابت و قائم زندہ و باقی رہے گا۔ اس کو عالم زماتی مادی یا عالم برزخی نفسی فنا نہیں کر سکتے۔ کیونکہ وہ ان عوامل سے بزرگ و برتر بلکہ ان سب کا مجمع و مرکز ہے۔ "فقال عز وجل۔ کل من علیہا فان و یبعث وجہ ربک ذوالجلال و الاکرام" یعنی ہر شے جو زمین میں زندہ موجود ہے سب فنا ہوتی ہوگی۔ مگر جو وجہ رب ہے وہ نہیں فنا ہوگا۔ وہ اسی طرح باقی رہے گا۔ کیونکہ اس میں یہ عوامل تاثیر نہیں کر سکتے۔ وہ ان سے اعلیٰ و افضل بزرگ و برتر ہے۔ چنانچہ وہ جناب خود بھی اپنی زبان صداقت بیان سے ارشاد فرماتے ہیں۔ "انا دجہ اللہ الباقی بعد قناء کل شیء"۔

اور وہ وجہ رب کیا ہے؟ ذوالجلال والا کرام ہے۔ پس اپنی قوت جلالی سے اشیاء کو فنا کر دے گا اور جنبہ اکرام سے زمین کو باقی رکھیں گا صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ اور یہ وجہ رب زمین میں ہے آسمان میں نہیں ہے۔ کیونکہ علیہا کی ضمیر زمین کی طرف پھرتی ہے۔ پس زمین کی موجودات فنا ہوتی ہیں گی۔ لیکن اس میں وہ جو وجہ رب ہے۔ فنا نہیں ہوگا۔ وہ ہر وقت زندہ اور موجود رہے گا۔ اور جب خداوند عالم کو منظور ہوگا کہ اب زمین و مانیہا کو فنا کر دیا جائے اور مخلوقات کو عالم عقلانی میں پہنچایا جائے۔ تو وجہ اللہ کو اللہ زمین سے اٹھائے گا۔ زمین بھی فنا ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض

خیر الارض اور اسی طرح آسمان بھی والسماء مطویات بھیندہ کہ آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں
 لپٹے ہوئے کاغذوں کے مشابہ ہوں گے۔ اللہ صلی علیہ وسلم دال محمد اور بھی
 بیان کر دیا گیا ہے کہ ہر شے اپنی جنس اور سنخ میں اثر کر سکتی ہے۔ غیر جنس اور غیر صنف میں اثر نہیں کر
 سکتی۔ مادہ نفس میں اثر نہیں کر سکتا۔ نفس عقل میں اثر نہیں کر سکتا۔ کیونکہ مادہ نفس کی سنخ اور جنس
 سے نہیں ہے۔ اسی طرح نفس عقل کی جنس اور سنخ سے نہیں ہے اور یہ بدیہی ہے کہ وجہ اللہ
 فی العالمین عقل کل اور محض خزانہ برقیہ و ملکوتیہ الہیہ ہیں پس ان میں نہ تو مادہ اثر کر سکتا ہے جس سے
 ان کو موت اور فرع لاحق ہو۔ اور نہ نفس اثر کر سکتا ہے کہ صفت اور سیوشی طاری ہو۔ وہ کل مخلوقات
 عقلی و علوی سے قوی اور برتر ہیں اس لئے سوائے ذات واجب الوجود کے ان میں اور کوئی شے اثر اور
 استحکام نہیں پیدا کر سکتی۔ اور وہ نفوس قادسہ مقدسہ اللہ تعالیٰ کے اعضاء اور جوارح کے قائم
 مقام ہیں اور اس کی مخلوقات میں اس کے بد عالم ہیں۔ اس کی عین باصرہ ہیں۔ اس کے اذن و انصاف
 ہیں۔ اس کے وجہ ہیں پس یہ کہنا کہ وہ بھی محض ایک مادی جسم رکھتے تھے اور مائے نے ان میں اثر
 کیا۔ پس مر گئے۔ تو بہن شان محبوب عالمین اور نشان نبوت کلیہ کو نہ سمجھ کر ان کو ایک اپنی
 طرح کا انسان طبعی سمجھتا ہے جو نہایت تاریک جہالت و ضلالت کا نتیجہ ہے۔ ان کی مادیت
 ہماری روحانیت پر بھی فوقیت رکھتی تھی۔ اور اپنی روحانیت کے تابع تھی اسی واسطے وہ
 روح مجسمہ اور جسد مرشح کہلاتے تھے اور ان سے تمام افعال و اعمال روح اعظم کے اثر
 سے صادر ہوتے تھے۔ فتا بر ذیلہ۔

پس مطلب انک میت و انھم میتون کا یہ ہے کہ اے محبوب تو عالم دنیا میں بھی میت
 یعنی تو نے ان تمام مدارج و معارج ترقیات کا عالم دنیا میں ہی احاطہ کر رکھا ہے جن کو دوسرے
 لوگ موت کے بعد حاصل کر سکتے ہیں۔ کہ پہلے وہ لوگ جسم طبعی سے قطع تعلق کریں گے اور پھر اس
 کے بعد جسم نفسانی سے انقطاع اور انخلاء حاصل کریں گے۔ تب عالم عقلانی میں پہنچیں گے لیکن تجھ کو
 اس کے انقطاع اور انخلاء کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلے ہی سے عالم عقلانی میں پہنچا ہوا ہے۔ عالم
 عقلانی تیرا ہی نور ہے۔ تیرا ہی ظہور ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دانھم میتون اور اسی طرح سے
 وہ نفوس قادسہ مقدسہ جن میں ہم نے تیرے نور اور تیری روح سے حصہ داخل کر دیا ہے۔ جو انبیاء و
 مرسلین ہیں۔ وہ بھی اسی طرح سے عالم دنیا میں ہیں یعنی انہوں نے بھی عالم دنیا ہی میں ہر طرح کے
 شوائب طبعیہ و نفسانیہ سے انقطاع اور انخلاء حاصل کر لیا ہے۔ اور عالم عقلانی میں داخل ہیں۔

عليهم الصلوة والسلام۔

اور یہ معانی اس آیت مجیدہ کے اسی آیت سے پیدا ہوتے ہیں۔ کسی تفسیر اور حدیث سے نہیں نکالے گئے ہیں۔ کیونکہ "انک میت وانھم ملیتوں" جملہ اسمیہ ہے۔ جملہ فعلیہ نہیں ہے۔ اور جملہ اسمیہ دوام و استمرار پر دلالت کرتا ہے یعنی اے محبوب تو ہمیشہ میت ہے۔ کسی خاص زمانے اور وقت میں نہیں۔ اگر جملہ فعلیہ ہوتا تب تو البتہ مفسرین کے معانی درست ہوتے۔ کیونکہ پھر تو وہ موت خاص کسی ایک وقت اور زمانہ میں واقع ہوتی لیکن چونکہ یہ جملہ اسمیہ ہے اس لئے میت مراد محیط ممتد ہے ترقی السانی ہے نہ اور کچھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

بہر حال جب تک زمین میں وجہ رب وجہ اللہ باقی ہے۔ زمین اسی طرح سے قائم اور دائم رہے گی۔ اور جب وجہ رب اس زمین سے تشریف لے جائے گا۔ تو اس وقت یہ زمین بھی متعرق اور فنا ہو جائیگی۔ "یوم تبدل الارض غیر الارض" افسوس ہے کہ بہت سے مطالب تنگی وقت کی وجہ سے بیان نہیں ہو سکتے۔ "وجہ اللہ اور ہے اور" وجہ الرب" اور وجہ اللہ مقام نبوت ہے اور "وجہ الرب" مقام امامت۔

خیر ایک مسئلہ جس سے نئے تعلیمیافتہ لوگوں کو بھی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وہ اس مقام کے مناسب ہے۔ اور اب اس کو بیان کیا جاتا ہے۔

مسئلہ شائل عمومی وہ مسئلہ شائل عمومی اور تدافع عمومی ہے یعنی آج کل یہ خیال عام ہو رہا ہے کہ ہر جسم اور جسم میں ایک قوت جذب ہے۔ اور ایک قوت دفع پس ہر جسم اپنی قوت جذب سے دوسرے جسم کو اپنی طرف

کھینچتا اور جذب کرتا ہے۔ اور وہ قوت دفع سے اس کو اپنے نزدیک سے دور پھینکتا ہے پس اس شائل و تدافع عمومی پر نظام عالم قائم ہے کہ زمین آفتاب میں منجذب نہیں ہو جاتی اور ستارے زمین سے نہیں ٹکراتے۔ ہر ایک اپنے اپنے مقام پر قائم اور ثابت ہے۔ لیکن اس مسئلہ میں جب محققین فن نے غور و خوض اور مشاہدہ کیا تو ان کو معلوم ہوا کہ یہ مسئلہ نچتہ بنیاد پر قائم نہیں ہے۔ کیونکہ جب بعض سیارے حرکت کرتے کرتے کسی ایک بڑے جسم مثلاً آفتاب کے قریب پہنچ جاتے ہیں۔ تو پھر ان کو چاہئے کہ اصل اصول کی بنا پر آفتاب میں منجذب ہو جائیں۔ جس طرح سے مقناطیس کے بہت قریب جا کر لوہا اس میں منجذب ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا وہ پھر آفتاب سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لئے وہ کہتے ہیں۔ کہ معلوم نہیں وہ کیا شے ہے جس نے

زمین اور آسمان کو اپنی اپنی جگہ قائم اور ثابت کر رکھا ہے پس وہ متحیر و مبہوت ہیں۔ کچھ نہیں بیان کرتے کہ وہ کیا شے ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن یعنی قانون میں تو اس امر کو تلاش نہیں کرتے۔ وہ تو انسان طبعی فیتا غورث۔ افلاطون۔ نیوٹن۔ گوٹی وغیرہ کی تصنیفات و تالیفات میں اس مسئلہ کو ڈھونڈتے ہیں!!

آسمان ستون غیر مرئی
بمیر بلند اور قائم ہے
 خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے: "رفع السماء و یغیر حمداً" تو دنیا خداوند عالم نے آسمان کو ایک ایسے ستون سے بلند فرمایا ہے جس کو تم نہیں دیکھ سکتے یعنی آسمان کو ستون سے بلند اور قائم کیا گیا ہے۔ لیکن وہ ایسا ستون نہیں ہے جسکو ہم دیکھ لیں وہ ہمیں نظر نہیں آسکتا ہے۔

سبحان اللہ جو شے ہماری سمجھ سے باہر ہے اس کو خداوند عالم خود ہی مثال اور تشبیہ دیکر بیان کرتا ہے۔ تاکہ ہم بھی اس کو سمجھ لیں۔ فقال عز وجل مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت و فرعها فی السماء پس وہ ستون کلمہ طیبہ الہیہ ہے جو مثل ایک درخت عظیم کے ہیں کہ اس کی جڑ تو زمین میں قائم اور ثابت ہے اور شاخ آسمان میں پہنچی ہوئی ہے پس اصل سے مراد وہی وجہ رب ہے۔ جو زمین میں غیر فانی ہے۔ کیونکہ ثابت و پستی شے ہو سکتی ہے جس پر فنا ثابت نہ ہو سکے اور فرع سے مراد اس کا اکرام ہے کہ اس نے اپنے جلیہ اکرام سے انتظام عالم کو قائم کر رکھا ہے۔ اور جب وہ وجہ رب اس زمین سے تشریف لیجائے گا تو آسمان لغافہ کی مانند لپیٹا ہوا چلا جائے گا۔ یوم تبدل الارض غیر الارض و السموات مطویات بھینہ! پس وہ شے جس نے ان کرات ارضی و سماوی کو قائم اور باقی رکھا ہے۔ وہ وہی وجہ اللہ ہیں جو اراکین زمین و اساطین آسمان کھاتے ہیں۔

قدم سے ہمدئے دیں کے زمین پانی پہ قائم ہے
 قرار کشتی دنیا کے سنگر ایسے ہوتے ہیں

اللہ صل علی محمد و آل محمد بعد معلوما تک فی الانل والابد۔

انسان طبعی، انسان نفسی، انسان عقلی
سب نوع انسان میں موجود ہیں
 بہر حال جس طرح سے ہر وجود انسانی تین درجے رکھتا ہے۔ اسی طرح سے نوع انسان میں بھی تین قسم کے انسان

موجود ہیں یعنی جس طرح سے ایک فرد انسانی میں تین طرح کے انسان موجود ہیں۔ اسی طرح سے
 مجموعہ افراد انسانی میں بھی علیحدہ علیحدہ تین قسم کے انسان موجود ہیں: پہلے اس بیان کو
 توہمات خیالیہ سے نہ سمجھا جائے۔ اس بیان کی قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد آیات موجود
 ہیں۔ تدبر اور تفکر شرط ہے منجملہ ان کے یہ آیت ہے: **قَالَ عَزَّوَجَلَّ: وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً
 فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ
 السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ**۔ پس اصحاب المیمنہ یا اصحاب الیمین وہ لوگ ہیں جو سابقون
 سے استماع و معطلہ کرتے ہیں اور حق و باطل میں فرق کر کے ان کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں۔
 اور ان کا نفس ان کی طبیعت پر غالب ہے۔ جب ان کا انسان طبعی حرام و حلال ان کے سامنے پیش
 کرتا ہے تو حلال کو قبول کرتے ہیں اور حرام کو رد کر دیتے ہیں۔ اور اپنے معبود حقیقی کی عبادت کرتے
 ہیں اور سابقون کو اپنے پروردگار وجہ قرار دیتے ہیں اور خود ان کی اطاعت کر کے مخلوق میں ان کا
 وجہ بنتے ہیں جنکی نسبت ارشاد ہوا ہے: **وَمَنْ يَطْعَمْكَ الرَّسُولُ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ**۔ پس جو شخص
 حلال و حرام اور حق و باطل میں تمیز رکھتا ہے اور حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرتا۔ وہ یقیناً انسان انسانی
 کے درجے میں پہنچا ہوا ہے اور انسان انسانی ہے۔

اور جو شخص نہ تو استماع و معطلہ کرتا ہے۔ اور نہ حلال و حرام میں فرق۔ جو سامنے آتا ہے کھاپی
 لیتا ہے۔ حدود اللہ کی کچھ پرواہ نہیں کرتا۔ وہ یقیناً انسان طبعی ہے جس کو خداوند عالم نے اصحاب
 المشمہ اور اصحاب الشمال کہا ہے۔ اور جو تمام مخلوقات الہیہ سے ہر بات میں سابق ہیں۔ نور میں
 سابق ہیں روح میں سابق ہیں، طین میں سابق ہیں، خلق میں سابق ہیں، صورت میں سابق ہیں اسیرت
 میں سابق ہیں ہر امر میں سابق ہیں۔ وہ یقیناً انسان عقلی ہیں۔ اس لئے کہ ان کا تعلق براہ راست
 ذات واجب الوجود سے ہے۔ ان کے مابین کوئی اور فاصلہ نہیں ہے۔ کیونکہ وہ مقربین بارگاہ واجب
 الوجود ہیں۔ اور مقرب اور مقرب کے درمیان دوسری شے کا فاصلہ تقرب کو نفع کر دیتا ہے
 اس لئے بلا واسطہ ان کا تعلق ذات واجب الوجود سے ہے۔ پس وہ ہر شے کو واجب الوجود سے
 براہ راست لیتے ہیں اور اس پر عمل کر کے اپنے آپ کو انہوں نے وجہ بنایا ہوا ہے۔ پس وہ
 اس کی معیشت میں۔ اس کے ارادے میں۔ اس کی لوح میں۔ اس کے قلم میں۔ اس کے ہاتھ میں
 اس کے کان میں۔ اس کی آنکھ میں۔ پس وہی لوح محفوظ ہیں۔ وہی کتاب لکھی ہیں۔ وہی کلمۃ اللہ
 ہیں۔ وہی اسمائے حسنی ہیں۔ وہی فرقان ہیں۔ وہی قرآن ہیں۔ وہی کل عوام کے بشیر و نذیر ہیں۔

وہی صراط مستقیم ہیں۔ وہی میزان عدل ہیں۔ وہی حائزین ہیں۔ وہی محاسب ہیں۔ وہی شفیع ہیں وہی
 مختار ہیں۔ وہی قسیم جنت و نار ہیں۔ انہی کو ارشاد باری ہے: ”القیافی جہنم کل کفار عنید“
 اے دو شخص یعنی محمد و علی ہر کفار و عنید کو جہنم میں ڈال دو۔ اللہ صل علی محمد و آل محمد
 پس مجموعہ افراد انسانی میں انسان طبعی مشرکین و منافقین ہیں اور انسان نفسانی موحیدین
 و مومنین ہیں اور انسان عقلائی انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہیں۔ علیہم الصلوٰۃ
 والسلام ✽

اس لئے انسان طبعی اور نفسی پر واجب و لازم ہے کہ ان کے اقوال و افعال کی اتباع
 اور اطاعت کرے نہ یہ کہ ان کو اپنے قوانین مہملہ اور ضوابط فاسدہ پر چلنے کے لئے مجبور کرے
 اور اگر وہ انکار کریں تو ان کو قتل کرے اور زہر دیدے !!! اسیلوا سطر خداوند عالم نے ارشاد فرمایا
 ہے۔ ”یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و ادلی الامر منکم“

ظرف منظوف کے قابل

قاعدہ ہے کہ جیسا منظر دف ہوتا ہے۔ ویسا ہی اس کے لئے
 ظرف تیار کیا جاتا ہے۔ گل گلاب کیلئے ڈوکڑے ہوتے ہیں عرق
 گلاب کیلئے قرابہ ہوتا ہے۔ اور عطر گلاب کے لئے نہایت صاف

و شفاف گل گار شیشی تیار کی جاتی ہے۔ عطر گلاب کو مٹی کے کوزے میں نہیں رکھا جاتا۔

پس وہ صادر اول جو کل النوار اور برقیات اور ملکوت ارضیہ و سموات کا مصدر
 ہے۔ چاہئے کہ اس کے لئے ظرف بھی ویسا ہی نورانی اور برقی اور ملکوتی ہو کیونکہ اور کسی غیر جنس
 کے ظرف اس کی تاب نہیں لاسکیں گے۔ پس خلاق عالم جو صاحب عرش ہے۔ اس نے روح
 اعظم نبوتی کو اپنے عرش رحمت صا در فرمایا ہے۔ پس وہ روح اعظم روح عرشی ہے پس جو
 روح عرشی ہے تو اس کیلئے جسم بھی عرشی ہی ہونا چاہئے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا ہے ”رفیع الدرجات
 ذو العرش یلقى الروح من امرہ علی ما یشاء عن عبادہ لینذروا یوم الملاق“ پس خلاق
 عالم نے اس روح اعظم نبوتی کے لئے جسم بھی ویسا ہی نورانی عطا فرمایا ہے جیسا اُس کا عرش علمی
 روشن اور منور ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے ”هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا
 وصہرا وکان رباً قدیراً اللہ وہ ذات پاک ہے کہ جس نے روح اعظم نبوتی کو ماء
 مطلق کے جسم میں صورت بشری یعنی دیدنی عطا کی ہے اور اللہ اس امر پر قادر ہے کہ وہ نور کو نور
 کے جسم میں ظاہر کرے پس یہ کون سا پانی ہے؟ یہ وہی پانی ہے جس کی نسبت ارشاد ہے ”هو الذی

خلق السموات والارض فی ستة ايام وكان عرشه على الماء یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمین کو چھ روز میں خلق فرمایا ہے اور اس وقت اس کا عرش رحمت با عرش علمی پانی پر تھا یعنی اس زمین و آسمان کی خلقت سے پہلے روح اعظم نبوتی جسم نورانیہ ماسیہ میں موجود تھی۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جب خداوند عالم کو منظور ہوا کہ مخلوقات کو خلق فرمائے۔ تو اس نے پہلے ان مخلوقات علویٰ سفلی کے قوالب و اجسام و اجرام و ہیا کل تیار کئے۔ بعد ازاں ان میں وہی ماء نورانی جو طین نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی۔ جاری و ساری فرمائی۔ پس وہ عرصہ علم سے میدان وجود و شہود میں جلوہ گر ہوئے۔ فقال عزوجل: وجعلنا من الماء کل شیء حی۔ ہم نے ہر زندہ شے کو خواہ وہ عالم علوی کی ہے یا عالم سفلی کی سب کو پانی سے زندہ بنایا ہے۔ یاد رہے کہ

”مقام اجراء و تقسیم نور محبوب در اجرام و اجسام مقام طینت محبوب۔ نہ روح اعظم نبوتی۔ و نہ کل اجرام و اجسام اور تمام ہیا کل و صور خاتم النبیین ہوتے کیونکہ مدار ختم وہی روح اعظم نبوتی ہے نہ طینت۔“

پس جہاں کہیں ”نفخت فیہ من روحی“ آیا ہے۔ اس روح سے وہی بعض طینت محبوب رب العالمین مراد اور مقصود ہے نہ روح اعظم نبوتی۔ کیونکہ اس کی تجلیات کو اور کوئی جسم اور جرم برداشت نہیں کر سکتا۔ اکہں جنبۃ اجلیت بالغیر ہے۔ ممکن اس کی تاب کب لاسکیگا۔ کہہ طور اس روح اعظم نبوتی کے ذرا سے جلوے سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ اور جناب موسیٰ جیسے اولو العزم پیغمبر بہوش ہو کر گر پڑے۔ فلما تجلی ربه للجبل جعله دکادکا وخذ موسیٰ صعداً۔ پس جس قدر انبیاء و مرسلین میں کمالات موجود ہیں وہ سب آپ کی طرت سے ان کی پیچھے ہیں اور سب آپ ہی کا فیض ہے۔

از طفیل نور تو آدم شدہ شاہ زمین
در جبین پاک او مسجد عالیشان توئی

جناب آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہتے ہیں بشر اس شے کو کہتے ہیں جس کا وجود اور حثہ ظاہر ہو پس پادری بشرہ

توضیح لفظ بشر و ابو البشر

کے معنی محسوس اور مشاہد جسم کھلی کھال والا شخص ہے اور وہ انسان جو مشاہد اور محسوس۔ نحو اس ظاہری ہے وہ انسان طبعی مادی ہے۔ پس گویا جناب آدم انسان ظاہری کے اب (باپ) ہیں اس لئے کہ خلاق عالم نے انسان ظاہری طبعی کا سلسلہ جناب آدم سے شروع کیا ہے

”فقال عز وجل: انا خالق البشر من طين فاذا اسويته دفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين“ یعنی میں اب ایک انسان طبعی بادی البشرہ بنانا چاہتا ہوں جو سب کو نظر آئے گا۔ اور جب میں اس قسم کے جسم مادی کو بنالوں۔ اور پھر اس میں اپنی ذریٰ کی روح پھونک دوں تب تم سب اس کو سجدہ کرو!

بدیہی ہے کہ قالب بشری جناب آدم کو سجدہ نہیں دلوایا گیا تھا۔ بلکہ اس بعض روح کو جو اس میں پھونکی گئی تھی۔ مادہ روح کیاشتہ تھی۔ نور محمدی کی ایک شعاع تھی۔ اور یہ قالب بشری جناب آدم طینت نورانیہ محبوب کیلئے ایک ظرف تھا نہ روح اعظم نبوتی کیلئے۔ ورنہ جناب آدم بھی خاتم الانبیاء ہوتے۔ پس جناب آدم ابو البشر یعنی ابو الایجاد ہیں اور خاتم المرسلین سید الاولین و الآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح امر الارواح ہے اور ذات واجب الوجود مصدر اول خالق الارواح ہے۔

جسم مادی یعنی انسان ظاہری جس کو بشر کہتے ہیں۔ تراب سے بنا تھا۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے ”ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل ادم خلقہ من تراب“ یعنی مثال جناب عیسیٰ کی خداوند عالم کے نزدیک مثل آدم کے ہے کہ ان کو تراب سے خلق فرمایا تھا۔ پس جناب آدم ابو البشر ہیں۔ ابو تراب نہیں ہیں۔ یعنی اصل اصول مادہ بشری نہیں ہیں۔ بلکہ اس کی ایک صورت کے اب باب ہیں۔ ابو تراب وہ ہے جو اس ماء نورانی سے مخلوق ہوا ہے۔ جس سے روح اعظم نبوتی مخلوق ہوئی ہے۔ قال عز وجل هو الذی خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صہرا وکان ریک قدیراً۔ یعنی ابو تراب وہ شخص ہے جس کا جسم ظاہری اس طین سے مخلوق ہوا ہے جس سے روح اعظم کا جسم ظاہری مخلوق ہوا ہے پس وہ نسب میں اس کا صہرہ اور وہ اس کا داماد ہے علیہما الصلوٰۃ والسلام۔

توضیح لفظ امی | نبی اکرم باعث ایجاد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امی کہتے ہیں جس کے معنی ان پڑھ یعنی جاہل کے کرتے ہیں۔ قال عز وجل۔ الذین یتبعون الرسول

النبی الامی الذی یجد ورنہ مکتوباً عندہم فی التوراة و الانجیل یا مرہم بالمعروف و بینہا ہم عن المنکر و یحل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبائث۔ فالذین امتوا بہ دعورہ و نصورہ و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک ہم المفلحون

اللہ اکبر! جناب آدم ابو البشر تو بدو خلقت سے عالم کے معلم ہوں اور خاتم المرسلین

سیدنا ولین والآخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا لیس سال تک امی معنی جاہل رہیں۔ وقال عز وجل
 ۵۰ والذی بعث فی الاضیاء رسولاً منهم یتلو علیہم آیاتہ و ینزکہم
 علہم الکتاب والحکمۃ وان کانوا من قیل لقی ضلال مبین۔ و اخرین
 ہم دما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من
 شاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ حرف لہا متوقع الحصول امور میں مستعمل ہوتا ہے۔
 پس اگر امی کے معنی ان پڑھ اور جاہل کے لئے جائیں تو یہ مطلب ہو گا۔ کہ اللہ وہ ہے جس نے
 جاہلوں میں سے اپنے رسول کو مبعوث کیا۔ پس اس نے انکو تزکیہ نفس کرایا اور کتاب اور حکمت
 کی تعلیم دی۔ اور کچھ اور باقی رہ گئے ہیں۔ جو بعد میں رسول کے آئیں گے۔ پس اب جبکہ
 تمام زمانہ لکھ پڑھا گیا ہے۔ خداوند عالم ان باقی جاہلوں کو بھیجے گا۔ آپ اس امر کی توقع رکھیں۔
 وہ ضرور آئیں گے۔ لاحول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

اصل مطلب یہ ہے کہ امی کے معنی صاحب روح ام الارواح ہیں یعنی وہ رسول صلی
 اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی روح ام الارواح ہے اس کو یہود اور نصاریٰ تورات و انجیل میں
 مع اوصاف کے لکھا ہوا پاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور وہ امیین جن میں سے
 اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا ہے۔ ائمہ طاہرین صلوات اللہ علیہم اجمعین ہیں کیونکہ وہ نفوس
 قادرہ مقدرہ بھی اسی نبی امی کی طرح صاحب ام الارواح ہیں اس لئے کہ ان سب کا
 نور ایک ہے۔ ان کا اول محمد ہے۔ آخر محمد ہے۔ ان کا اوسط محمد ہے اور یہ سائے کے سائے
 محمد ہیں۔ قال علیہ السلام اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و
 کلنا محمد۔

دوسرے معنی امی کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہوں نے غیر اللہ سے کوئی شے نہیں
 حاصل کی ہے۔ ان کے علوم اور ساری چیزیں لدنی ہیں۔ ہمارے بیانات سابقہ سے ظاہر
 ہو گیا ہے۔ کہ صادر اول ہی نفوس قادرہ مقدرہ ہیں۔ سابقہ اور مقرون یہی ہیں اور جو
 شے پہلے صادر اول سے صادر ہوئی ہے وہ نفس علم قرآن ہے۔ قال عز وجل الروحان
 علم القرآن۔ خلق الانسان علیہ البیان۔ یعنی مصدر رحمانیت سے جو شے پہلے
 صادر ہوئی ہے وہ نفس قرآن ہے۔ یعنی ذات محبوب رب العالمین شہر علم الہی ہے۔ اور پھر
 اس کے بعد انسان مخلوق پیدا ہے وہ اس کا بیان ہے۔ جو باب اور دروازہ ہے پس یہ نفوس

قادر و مقدس عالم بہ تعلیم الہی ہیں۔ انہوں نے مخلوق سے علم نہیں حاصل کیا ہے۔ اس لئے اُمی ہیں
چنانچہ قرآن مجید کے متعلق ارشاد ہے۔ "یلٰہو اٰیات بینات فی صدۃ الذین ادّٰوا"۔
یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن آیات بینات ہیں سینوں میں ان لوگوں کے جن کو خداوند عالم
نے علم عطا کیا ہے نہ ان لوگوں کے پاس جنہوں نے کسب اور تحصیل سے علم حاصل کیا ہے اور
یہ لوگ ہر ادّٰوا العلم ہیں۔ یعنی صاحبان علم لدنی۔ زمانہ رسول میں بھی موجود تھے۔ اور لوگ بھی
انکو جانتے تھے کہ وہ صاحبان علم لدنی ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا ہے "ومنہم من یستمع الیک
حتّٰی اذا خرجوا من عندک قالوا الذین ادّٰوا العلم ماذا قال الفا۔ اولئک الذین
طبع اللہ علی قلوبہم واتبعوا اھو ائھم" یعنی اے رسول بعض لوگ ایسے ہیں کہ تیری
باتوں کو خوب کان لگا کر سنتے ہیں۔ لیکن جب تیرے پاس سے باہر جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں سے جو
"ادّٰوا العلم" میں کہتے ہیں کہ رسول نے اب کیا کہا تھا۔ ہماری سمجھ میں تو کچھ بھی نہیں آیا۔ بہر
حال خلاق عالم نے ان نفوس قادرہ و مقدسہ کی ارواح نورانیہ کے لئے جو ام الارواح ہیں۔
اجساد بھی ویسے ہی نورانیہ خلق فرمائے ہیں۔ لیکن ان ارواح اور اجساد کی نورانیت ایسی نہیں ہے
کہ ہم اس کو جو اس ظاہری سے محسوس کر سکیں۔ اس لئے خداوند عالم نے ہمارے سمجھانے اور
جو اس ظاہر یہ سے محسوس کرنے کے لئے تشبیہات مفردہ و مرکبہ اور محسوسہ و غیر محسوسہ سے
آیہ مجیدہ میں بیان فرمایا ہے "اللہ نور السموات والارض مثل نورہ کمشکوٰۃ فیہا
مصباح المصباح فی زجاجة الزجاجة کانھا کوکب ددی یوقد من شجرة
مبارکۃ زیتونة لا شرقیة ولا غربیة یکاد زیتھا یضی ولو لم تھمسہ
نار نور علی نور یعنی وہ ارواح نورانیہ ایسے اجساد نورانیہ میں رکھی گئی ہیں۔ جن کو نور علی نور
کہہ سکتے ہیں۔ اللھم صل علی محمد و آل محمد۔

پھر آگے چل کر انکی توضیح فرمادی ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کیا ہیں؟ بتی بیوت اذن اللہ ان ترفع
ویناکس فیہا اسمہ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ! تجارت اور بیع
کیا ہیں ان کے واسطے اب وقت نہیں ہے۔

ہر نبی نے اپنے بعد میں آنیوالے کی بشارت دی ہے۔ جناب آدمؑ نے جناب نوحؑ کی۔
جناب نوحؑ نے جناب ابراہیمؑ کی۔ جناب ابراہیمؑ نے جناب موسیٰؑ کی۔ جناب موسیٰؑ نے جناب عیسیٰؑ کی۔ اور
جناب عیسیٰؑ نے خاتم المرسلین سید الاولین والاخرین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت

دی ہے یا نبی اسرائیل اتی رسول اللہ الیکم مصداقا لما بین یدے من التورۃ ونبی
 بر رسول باقی من بعدی اسمہ احمد پس کل انبیاء و مرسلین نے گویا آپ کی بشارت دی ہے
 اور آپ بعد نبوت و رسالت ختم ہو چکی ہے۔ اور اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ لیکن قرآن
 مجید و فرقان نمید میں آپ کو بھی مبشر کہا گیا ہے۔ یا ایہا النبی انا و سلناک شاہدا و مبشرا
 و نذیرا و اعیالی اللہ باذنہ و اسراجا منہ پس آپ بھی ضرور کسی کے مبشر ہیں پس
 آپ اُس اُنہی آخر کے مبشر ہیں۔ جس سے خداوند عالم نے وعدہ کیا ہے۔ کہ ان کو تمام روئے زمین
 کا خلیفہ بنا دے گا۔ اور ان کے ہاتھ پر کل زمینی اور آسمانی مخلوقات اسلام لائے گی اور ان کے ہاتھوں
 سے اسلام تمام ادیان پر غلبہ و ظہور حاصل کرے گا۔ فیومثنا یقرح المؤمنون ینصر اللہ
 اللہ اکبر ایہ وہ دن ہو گا۔ کہ خداوند عالم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے فرمایا ہے
 کہ تم اس دن ہاں موجود ہونے کی ہم سے درخواست کرو ہم تمہاری درخواست منظور کریں گے
 فقال عز وجل۔ قل رب اما تری ما یوعدون انا حلقے ان لمزیک ما وعد ہم
 لقد ردون! پھر یہ سب وہ آخری اُمّی ظہور فرمائے گا۔ تو اُس کے نور سے تمام زمین و آسمان
 روشن اور منور ہو جائیں گے۔ اس وقت آفتاب و مابتاب کی روشنی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی کیونکہ
 حسب وعدہ وہ نور الانوار اور روح الارواح جو مبدع اور مرکز ہے ملکوت سموات و ارضین
 کا اس کے ہمراہ تیار دیکھنے کے لئے موجود اور حاضر ہو گا۔ صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم۔ و اشرفت
 الارض بنور ربہ۔

لاحول و لا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ و صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین

و السلام علی من اتبع الهدی

مواعظ احسنہ

حصہ چہارم

طبع ثالث کی کاپی ہو چکی ہے۔ اور ہمارے بہت سے احباب کا اصرار ہے کہ اس راڈیشن میں کچھ مواعظ کا ضرور اضافہ ہو سیکر ہمیں اتنی فرصت البرہان اور دیگر ضروری تحریرات کی وجہ سے اس وقت میر نہیں کہ ہم خاص طور پر مواعظ ترتیب دے سکیں جیسا کہ ہم نے بعض مجلس احباب کا خیال ہے لیکن تعمیل ارشاد ضروری ہے۔ اس لئے چند مواعظ جو سرکارِ علامہ علی اللہ مقامہ نے ۱۹۰۹ء سے ۱۹۱۲ء تک بعض اوقات پٹیا لہ اور نواحی پٹیا لہ میں فرمائی تھیں اور جناب صدیق محترم مولوی تنبی بخش صاحب شہدی زید فہدہ نے اپنے مذاق اور حقوق کے مطابق نہایت ایجاد و اختصار کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مجالس کی صورت میں اس وقت قلمبند فرمائے تھے۔ ان کو نظر ثانی کے بعد اس طبع ثالث کے حصہ چہارم میں مندرج کیا جاتا ہے ان مواعظ میں اگرچہ بعض عنوانات و موضوعات مشترک بھی ہیں۔ لیکن ناظرین کرام غور سے مطالعہ فرمائیں گے تو ہر ایک میں مواعظ و تفصیل اور معارف قرآنی کے نئے نئے مسائل اور نکتے پائیں گے اور چونکہ ان کا طرز اور عنوان آسان ہے۔ اس لئے ہر قسم اور طبقہ کے افراد اور اس سے اپنے اپنے علم و مذاق کے موافق استفادہ کر سکیں گے۔ اور اپنے الفاظ اور رنگ و بو کو دوسرے کو سمجھنا عادت و قاعدہ پہنچا سکیں گے۔ اور اس سے گویا شیخ مرحوم کی شخصیت نمایاں ہو جائے گی بلکہ زندہ ہوتی ہے گی اور کتاب میں کچھ اضافہ اور جلدت ہو جائیگی۔ اور تو اب میں ہمیں بھی ان شاء اللہ تنبی بخش صاحب کے ساتھ حصہ ملے گا۔

مجلس اول

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

یوم ندعو کل اناس بامامہم

انسان محسوسات کے ذریعہ معقولات کو سمجھتا ہے اور جو امر مختلف فیہ ہے جیسا کہ غور کیا جاتا ہے تو حقیقت واقعیہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن دہشتہ جہیل خدات نہیں ہوتا اور مسلم حقیقت ہوتی ہے۔ اس میں حق کا اظہار مشکل ہو جاتا ہے۔ کہ ذہن کی توجہ اس کی تحقیق کی طرف نہیں ہوتی کیونکہ اس میں سب کا اتفاق ہوتا ہے! مثلاً اسلام پر ہم سب کا اتفاق ہے تو یہی وجہ ہے کہ اسلام کی حقیقت ہی مفقود ہو گئی ہے محض اب اتنے ہی پر قناعت ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ فقہ مسلمہ اور اب یہ نوبت پہنچ گئی ہے کہ باوجود اس کے قائل ہونے کے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی تکفیر کرتا ہے اور معلوم نہیں ہوتا کہ اصل سلام کہاں ہے کہ باوجود اس کے کہنے کے ایک دوسرے کو کافر کہا جاتا ہے۔ اور باقی ارکان اسلام تو حید نبوت اور قیامت ہیں۔ اور اسی طرح فروعات اسلام روزہ۔ نماز۔ حج وغیرہ ہیں۔ اور ان سب کو بھی لوگ مانتے اور بجالاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی ایک فرقہ دوسرے کو کافر ہی کہتا ہے۔ معلوم نہیں کہ انہو اسلام کیا ہے؟ جس کے مانتے اور بجالاتے سے ایک دوسرے کو کافر نہ کہیں؟ پس اصل بات یہ ہے کہ ٹھیک اور درست تعریف اسلام کی اہل علم نے نہیں کی ہے۔ جس سے سب مسلمان دائرۃ اسلام میں داخل رہیں۔ پس ظاہر ہے کہ شیعہ اور سنی دونوں فرقوں میں سے روح اسلام مفقود ہو رہی ہے۔ کیونکہ شیعہ شیعہ کو کافر اور غالی کہتے ہیں۔ اور سنی سنی کو کافر اور مشرک کہتے ہیں اور حالانکہ "من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنة" کے سب قائل ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ حقیقت اسلام اب تک لوگوں کو معلوم نہیں ہوئی ہے۔ ورنہ آپس میں ایک دوسرے کو کافر نہ کہتے بلکہ کل مومن اخوت کے مطابق سب ایک سر یکو اپنا بھائی سمجھتے۔

ابتداء میں اسلام کی حقیقت لوگوں کو ٹھیک معلوم تھی یہی وجہ تھی کہ ذمی کافر تک ایک

ہی حکم کے ماتحت ہوتے تھے۔ اور یہود و نصاریٰ سب اسلام کے اس حکم میں آ جاتے تھے۔
 اور ایک دوسرے سے برادرانہ سلوک کرتے تھے۔ محض ایک جزیہ دیکر اور اب دو مسلمان ایک
 حکم میں مساوی نہیں سمجھے جاتے پس ظاہر ہے کہ آج کل کا اسلام اس پہلے اسلام سے بالکل
 مخالف ہے جو دو مسلمان ایک حکم کے تحت میں نہیں آتے۔ پس اصل یہ ہے کہ اس زمانہ میں
 صاحب اسلام بانی اسلام موجود تھے اور ایک تعریف اور ایک حد اسلام کی مقرر تھی جو خدا
 و رسول کے منشاء کے موافق تھی۔ جس کے ماتحت سب امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے۔
 اور اب مسلمان مسلمان کے ہاتھ سے رنج و تعب میں پڑا رہتا ہے۔ کیونکہ اس وقت کوئی مسلمان
 اپنی ذاتی غرض کی خاطر اسلام میں رخنہ اندازی نہیں کر سکتا تھا کہ بانی اسلام کا رعب تھا!
 اور اب جو لوگ اسلام کے ہادی بنے ہوئے ہیں انہوں نے اپنی ذاتی اغراض کی خاطر اسلام
 کے دائرہ کو ایسا تنگ اور خراب کر دیا ہے کہ سوائے اپنی ذات کے اور کسی کو مسلمان
 نہیں سمجھتے!

اگر یہ لوگ اب بھی اصلاح کرنا چاہیں تو کہہ سکتے ہیں اس طرح سے کہ انہیں پہلے مسلمانوں
 کے حد و کو قائم رکھیں اور ہر روز نئے نئے فرقے نہ بنائیں۔ بلکہ اُسی پہلی روش پر اسلام
 کو لے جائیں۔ لیکن پھر ذاتی اغراض کیوں حاصل ہو سکتی ہیں!

حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے ہادی اسلام ہی کو درست نہیں پہچانا ہے۔ کیونکہ اگر
 بانی اسلام کو یہ لوگ پہچانتے تو محض انہیں کی اصلاح پر کار بند ہوتے اور اپنی رائے کو اسلام
 میں ہرگز داخل نہ کرتے اور ہر روز قرآن مجید فرقان حمید کے نئے نئے معانی نہ پیدا کرتے اور
 نئی نئی تفاسیر نہ بتاتے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اب طالب حق کیلئے محال ہو گیا ہے۔ کہ وہ
 حق کو پہچانے۔ مثلاً مسئلہ خلافت میں اس قدر طول دیا گیا ہے۔ کہ سزاروں کتابیں لکھ ڈالی
 ہیں جن میں محض اپنی بات کو منوانا منظور ہے نہ اظہار حق اور اب ان کتابوں سے تمام
 کتب خانے پر ہیں اور عوام نے محض انہیں کو اپنا اعتقاد بنا لیا ہے۔ مثلاً آج کل حضرت علی
 علیہ السلام کی ایسی تعریف کی جاتی ہے کہ رسول اللہ سے بھی ان کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ حالانکہ
 اصل پر فرع کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ کیونکہ تفضیل مفضول کی فاضل پر ہرگز نہیں ہو سکتی۔ دیکھو
 غالیوں کی کتابیں! اور اس طرح اہل سنت خلفاء کی ایسی تعریف کرتے ہیں کہ رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔
 پس بتاؤ کہ اصل اسلام کیا ہے پیدا کیا جائے۔ کیونکہ اہل اسلام کی تو یہ حالت ہے اور تفسیر کا

یہ حال ہے کہ ہر مفسر نے اپنی تفسیر میں کچھ نہ کچھ دوسرے کی تفسیر پر اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ اس مفسر نے محض دوسرے کی نقل کی ہے اور اس کی شان علمی میں فرق آئے پس اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کسی آیت کا مطلب ست نہیں بنتا۔ ہر شخص کی تفسیر ایک دوسرے کے مخالف ہے۔ پس اصل یہ ہے کہ ان لوگوں نے صاحب قرآن کو نہیں پہچانا۔ دہ نہ ہرگز ان کے قول پر اپنے قول کو ترجیح نہ دیتے۔ محض انہیں کی تفسیر پر اکتفا کرتے۔ کیونکہ وہی حقیقی مبین و مفسر کلام اللہ ہیں۔ کیونکہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر بھی ہمارے ہی جیسے ایک آدمی تھے۔ جس طرح وہ معنی کرتے تھے ہم بھی کر سکتے ہیں! لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے۔ کیونکہ حق تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو ان معانی کے ادا کرنے کے واسطے بھیجا ہے جو اس پروردگار کا منشا ہے۔ جس کو وہ اپنے پیغمبر کے ذریعہ سے مخلوقات میں پہنچانا چاہتا تھا۔ پس یہ لوگوں کی غلطی ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ ما انابش مثلكم کیونکہ یہ لوگ یحییٰ الی کو بھول گئے ہیں۔

پس اب اگر کوئی شخص واقعی قرآن کے معانی سمجھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ رسول کے کلام کی طرف رجوع کرے۔ کیونکہ خداوند عالم نے الفاظ لنت عرب کو اپنے رسول پر نہیں نازل کیا ہے۔ بلکہ ان کے حقائق اور معانی کو اپنے رسول کے قلب پر نازل فرمایا ہے۔ فقال عز وجل۔ نزل به الروح الامین علی قلبك لتكون من المندبین۔ پس حقائق اور معانی قرآن کو قلب رسول سے قوت عاقلہ نے لیا اور اس سے قوت حافظہ نے لیا اور اس سے قوت مشترکہ نے لیا اور پھر زبان رسول نے ہم کو بتلایا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ اب جس قدر ہماری تفسیریں موجود ہیں وہ سب ہماری ایجاد ہیں خداوند عالم کے منشاء سے انکو کوئی نقل نہیں ہے۔ کیونکہ حقائق اور معانی قرآنی محض قلب رسول سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ نہ ہماری تفسیروں سے۔ اور معرفت رسول میں اب تو یہاں تک نوبت پہنچی ہے کہ خود مسلمان کہتے ہیں۔ کہ رسول اللہ (معاذ اللہ) نبوت سے پہلے چالیس سال تک ایمان ہی نہیں رکھتے تھے! اور اس آیت کے لفظی معنی اپنے دعوے کے لئے پیش کرتے ہیں۔ وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدعی ما الکتب ولا الایمان وکن جعلنہ نوراً نهدی بہ من نشاء من عبادنا واکتھد الی صراط مستقیم۔ صراط اللہ الذی لہ مافی السموات و مافی الارض اور حالانکہ جناب عیسیٰؑ پیدا نش ہی کے دن نبیؐ اور صاحب کتاب تھے۔ قال انی عبد اللہ اتانی الکتاب و جعلنی نبیاً۔ اور یقیناً خاتم النبیین جناب عیسیٰؑ سے افضل ہیں۔ پھر کیونکر ممکن ہے

کہ وہ حضرت عیسیٰ سے پست درجہ ایمان رکھتے ہوں۔ پس اصل مطلب آیہ مجیدہ کا یہ ہے کہ اے
ہمارے رسول جب ہم نے تجھ کو خلعت وجود عنایت فرمایا تو اس وقت تو کچھ نہیں جانتا تھا اور
جب ہم نے تیرے وجود میں اپنی روح داخل کی تو تو نے اسی وقت سب کچھ جان لیا پس یہ آیہ
مجیدہ ابتدائے وجود محمدی کا بیان کرتی ہے۔ جبکہ خداوند عالم نے اس کو سب سے پہلے پیدا کیا تھا۔ نہ
کہ اس کے عالم طفلی کا بیان ہے جیسا کہ لوگوں نے خیال کیا ہے اگر ایسا ہوتا جیسا کہ لوگ خیال کرتے ہیں
تو حضرت پیغمبر ہرگز نہ فرماتے کہ کنت نبیا و ادم بین السماء والارضین۔ اصل یہ ہے کہ اس
طرح کا پیغمبر تو وہ شخص ہو گا۔ جس کو لوگوں نے خود آپ بنایا ہو گا۔ ورنہ خداوند عالم کا بنایا ہوا پیغمبر
ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو چالیس سال تک ایمان سے اور ملکہ قرأت و کتابت سے
ناواقف ہو۔

دیکھو جناب موسیٰ کی نسبت فرمایا ہے۔ و احطنتک لنفسی پس کیونکر ہو سکتا ہے۔
کہ جو خدا کا حبیب ہو وہ چالیس سال تک ایمان سے بے بہرہ ہو۔ پس ظاہر ہے کہ اس طرح کا
پیغمبر انسان کا ساختہ پر دانستہ پیغمبر ہو گا۔ نہ خداوند عالم کا۔ وہ خداوند عالم جو علیم مطلق حکیم
مطلق قدیر مطلق ہے۔ جس کو وہ پیغمبر بنا کے گا۔ وہ کم سے کم ویسے ہی اوصاف رکھتا ہو گا۔
جس کو خداوند عالم پسند فرمائے جو علیم و حکیم ہے پس کیونکر ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا محبوب اس شخص
کو بنائے جو چالیس سال تک کیفیت ایمان سے ناواقف تھا۔ پس بیشک ان لوگوں نے
شان نبوت کو نہیں پہچانا ہے۔ ورنہ پیغمبر خدا وہ ہے۔ جس کا ہر ایک بال بال اور ناخن تک
عالم ہوتا ہے دیکھتا ہے۔ سنتا ہے۔ پس ایسے خیال انہیں لوگوں کے دلوں میں فطور کرتے
ہیں۔ جو مقام نبوت سے کلیتہً بے بہرہ ہیں۔ کیونکہ جس پر وردگار کے سائے اوصاف
بالذات ہیں۔ وہ علیم بالذات۔ سمیع بالذات۔ بصیر بالذات۔ قدیر بالذات وغیرہ پس
جو ذات اس کمال کی ہے تو جس کو وہ خود اپنے نفس کیلئے بنائے وہ کس درجہ کی کامل ہوگی۔ حالانکہ جناب
موسیٰؑ بمقابلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادنیٰ ذرہ ہیں آفتاب کے مقابلہ میں۔ دیکھو جناب
موسیٰؑ کوہ طور پر ایک ذرہ برابر نور محمدی کی تاب نہ لاسکے پس یہ نور محمدی کس جہ کا کامل ہوگا۔ اس کا علم جس ہی کو ہے
اور یہ امر مسلم ہے کہ محاط محیط کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پس ہمارا روح جو کہ مجرد ہے اور فاضل طین
رسول سے مخلوق ہوتی ہے۔ وہ تو محاط ہے اور روح نبوت پیغمبر محیط ہے۔ اس لئے ہم ہرگز
حقیقتِ رسول کو نہیں پہچان سکتے مگر جب ہمیں خود وہ جناب پہنچو ایں رنہ ہم حضرت کے ایک بال کی

حقیقت کو بھی نہیں سمجھ سکتے۔ منقول ہے کہ ایک شخص خلیفہ ماموں کے پاس سات عدد بال لایا اور ظاہر کیا کہ یہ بال پیغمبر خدا کے ہیں پس ماموں نے ان کی تعظیم و تکریم کی اور بعد میں خیاب مام رخصنا علیہ السلام سے کہا کہ میں نے محض مسلمانوں کی خاطر ان بالوں کی تعظیم کی ہے۔ ورنہ اس کا کیا ثبوت ہو کہ یہ بالی پیغمبر خدا کے بال ہیں پس جناب مام رخصنا نے ان بالوں کو لیکر سو نگھا اور فرمایا کہ چار بال ہیں کہ دو اور تین رکھ لو۔ واقعی یہ تینوں بال میرے جدا محمد رسول اللہ کے بال ہیں اور اس کا ثبوت میں تجھ کو دیتا ہوں کچھ آگ منگاؤ پس آگ آئی۔ امام نے ان چاروں بالوں کو آگ کے سامنے کیا تو وہ جل گئے اور جب ان تینوں بالوں کو آگ کے سامنے کیا تو آگ بجھ گئی۔ پس ماموں نے سوال کیا کہ آپ کس طرح پہچانا؟ تو امام نے فرمایا کہ میں اسی طین سے مخلوق ہوا ہوں جس سے یہ بال بنے ہیں پس امام نے ان بالوں پر سلام کیا۔ پس ان بالوں سے جواب آیا علیک السلام یا ولدای پس ان بال پیغمبر کا عالم اور متکلم اسلام کے دو مسئلوں پر ایک عیسائی نے اعتراض کیا ہے یعنی حضرت پیغمبر کا سایہ نہ تھا۔ اور ہمیشہ حضرت کے سر مبارک پر ابرہ سایہ انداز رہتا تھا۔ پس اس نے یہ اعتراض کیا ہے کہ جب ابرہ کسی پر سایہ کرے گا۔ تو اس کا سایہ کہاں سے ہو گا۔ پس ایک بات صحیح ہو سکتی ہے نہ دونوں۔ پس اصل یہ ہے کہ یہ دونوں مسئلے بجائے خود درست اور صحیح ہیں لیکن ان کو لوگوں نے اس طرح سے درج کیا ہے کہ جس سے یہ اعتراض پیدا ہوا ہے پس حقیقت یہ ہے کہ پیغمبر کے سر مبارک پر ہر وقت ابرہ سایہ انداز نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ جب سخت دھوپ ہوتی تھی تو اس وقت ابرہ سایہ انداز ہوتا تھا۔ ورنہ تمام عرب یہی دیکھ کر مسلمان ہو جاتے۔

اور یہ مسئلہ ہے کہ جب آفتاب کے حد اعتدال میں کوئی شے مستقیم واقع ہوتی ہے تو اس کا سایہ مفقود ہو جاتا ہے۔ پس چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبدأ عالم کی صراط مستقیم پر ہمیشہ مستقیم تھے اس واسطے آپ کا سایہ مفقود تھا۔

اور یہ مشاہدہ ہے کہ آفتاب کے سامنے چراغ سایہ نہیں پیدا کر سکتا پس چونکہ وجود پیغمبر آفتاب کا مبداء ہے اور آفتاب ہی نے سب سے زیادہ نور محمدی کو حاصل کیا ہے۔ اس واسطے آپ کا سایہ نہیں پیدا کر سکتا تھا۔ دیکھو جناب نوری کا یہ بیضا آفتاب کی ضوء کو مضمحل کر دیتا تھا۔ پس وجود محمدی جو نورانی ہے کیونکہ نہ اس کو مضمحل کرے گا۔ وقال عز وجل۔ قل جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین پس یہی وجہ تھی کہ آفتاب کی ضوء نور محمدی کے سامنے مضمحل ہو جاتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت کے لباس کا بھی سایہ نہ پیدا کر سکتی تھی۔ پس یہ معجزہ تھا پیغمبر کا کہ حضرت کے کپڑوں کا بھی سایہ نہیں پیدا ہوتا تھا

جب جناب فاطمہ بنت رسول و صلی رسول کے گھر آئیں تو ان کے حجرے سے مختلف نور پیدا ہونے لگے صبح کیوقت سفید نور ظاہر ہوتا تھا۔ ظہر کے بعد سبز نور ظاہر ہوتا تھا۔ عصر کے بعد سرخ نور نمودار ہوتا تھا۔ جس سے مدینہ کے تمام درو دیوار سرخ ہو جاتے تھے۔ اصحاب نے رسول اللہ سے سوال کیا کہ یا رسول یہ نور کہاں سے ہو تو حضرت نے فرمایا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر کو دیکھو پس ان تینوں نوروں کا منبع جناب سیدہ کا حجرہ ظاہر تھا۔ صلوات اللہ و سلامہ علیہا و آلہا و بنہا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسن مسجد نبوی میں تشریف لائے اور بعد نماز عشاء کے حضرت امام حسن کی پیشانی مبارک سے نور چمکا۔ جس کی روشنی میں حضرت اپنے گھر پہنچے۔ پس لوگوں نے پوچھا کہ یہ نور کہاں سے ہے تو حضرت نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ نور السموات والارض اور پھر فرمایا کہ اس کا پتہ یہ ہے۔ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع و یذکر فیہا اسمہ۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ یہی نور جناب سلیمان کی کتاب میں بھی مذکور ہے جس کے سلسلے نور آفتاب اندھو جا کر چکا۔ اور یہی نور روز عاشور ظاہر ہوا تھا۔ جب سیاہ اندھی چلی اور آفتاب کا نور بالکل جاتا رہا اور ایسا اندھیرا ہو گیا تھا۔ کہ سارے نظر آنے لگے تھے۔ پس اس وقت ایک ایسا نور چمکا کہ اس کے سلسلے نور آفتاب کی کوئی حقیقت نہیں تھی پس لوگوں نے اس کا مبداء تلاش کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نور پیشانی مجروح جناب امام حسین سے ساطع ہے۔ افسوس آج کل اسلام پر مختلف فرقوں کے نہایت سخت حملے ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر ایک مسلمان بیتاب ہو جاتا ہے لیکن اہل اسلام ان کا جواب نہیں دیتے محض اپنی ذاتی اغراض کی خاطر رنگ برنگ کے بے معانی رسالے اور کتابیں شائع کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

مجلس دوم

اعوذ باللہ من الشیطن الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین امنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما۔
کل میں نے اجمالاً مقدمہ کے طور پر ذکر کیا تھا کہ جس چیز میں اختلاف ہوگا اس کی حقیقت

کسی قدر واضح ہو جاتی ہے اور جس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہوتا اس کی حقیقت بالکل پوشیدہ رہ جاتی ہے۔ یہی باعث ہے کہ بہت سے مسائل جو صدر اسلام سے متفق علیہ چلے آئے ہیں۔ ان کی حقیقت بالکل پوشیدہ ہے اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ مسئلہ خلافت رسولؐ میں اختلاف ہے اور ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں۔ اس لئے ہر مفسر سمجھ سکتا ہے کہ اصل بات کیا ہے۔

اور یہی وجہ ہے کہ نبوت پیغمبرؐ پر ہر مذہب کا اتفاق ہے۔ اس لئے اس کی حقیقت خوب واضح نہیں ہوئی اور شمال نبوت لوگوں پر کلیتہ پوشیدہ رہ گئی ہے۔ کیونکہ باب نبوت میں بہت مشکل سے چند کتابیں نصاب دعوئے وغیرہ کے جواب میں لکھی گئی ہیں۔ خلافت کی طرح نبوت میں کتابیں نہیں لکھی گئی ہیں۔

پس یہی باعث ہوا ہے کہ ہندوستان میں اب نبوت نبیؐ میں شبہ ہو گیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ کہ نبیؐ بھی ہمارے جیسا ایک آدمی ہوتا ہے اور ترقی کرتے کرتے نبی بن جاتا ہے!! لیکن اصل یہ ہے کہ لوگوں نے توحید کی حقیقت کو نہیں پہچانا ہے۔ اسی وجہ سے ان پر نبوت کی حقیقت پوشیدہ ہو گئی ہے اور نبوت کی حقیقت پوشیدہ ہونے سے اصل خلافت کی بھی حقیقت پوشیدہ ہو رہی ہے۔ کیونکہ امامت نبوت کی فرع ہے اور نبوت توحید کی پس اگر یہ لوگ نبوت کی حقیقت کو پہچانے ہوتے تو اسلام میں ہرگز اختلاف واقع نہ ہوتا۔ کیونکہ جس طرح نبیؐ کے زمانے میں سب ذمی اہل یہود و نصاریٰ ایک حکم کے تحت میں شامل ہو جاتے تھے اس طرح کہ کوئی اہل اسلام ان کو ضرر نہیں پہنچاتا تھا۔ اور نہ وہ اہل اسلام کے ضرر کے درپے ہوتے تھے۔ سب باہم میل جول کے ساتھ امن و امان سے زندگی بسر کرتے تھے۔ کبھی کوئی کسی کے دین میں مزاحم نہیں ہوتا تھا۔ بلکہ حبیب میوں نے قصد کیا کہ دین اسلام کی بنیاد کو برباد کریں۔ اور دمشق میں فوج جمع کر لی اور لڑائی کا پیغام دیا تو اس وقت ذمی یہود و نصاریٰ کی حفاظت کا انتظام مسلمانوں کو مشکل معلوم ہوا۔ پس امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ صلاح دی کہ جس قدر ان لوگوں سے ان کی حفاظت کے واسطے ججز یہ لیا گیا ہے سب ان کو واپس کر دیا جائے۔ کیونکہ اب ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ پس یہ حکم سنکر یہود و نصاریٰ نے جو مسلمانوں کے ذمی تھے کہا کہ ہم جزیہ واپس نہیں لیں گے اور اب ہم تمہاری طرف سے ہو کر تمہارے مخالفوں سے لڑیں گے۔ بچانچہ ایسا ہی مولانا درویشوں اور یونانیوں کو شکست کھانا پڑا۔ پس ظاہر ہے کہ صدر اسلام میں یہود و نصاریٰ اسلام کی طرف سے لڑتے تھے۔ اور مسلمانوں کے ہمراہ تھے۔ پس ضروریات دین کے انکار سے تو کافر سمجھا جاتا تھا اور اسوا کے انکار سے کافر نہیں سمجھا جاتا تھا۔

اور ضروریات دین اسلام تو حید و نبوت و معاد ہیں۔ پس صدر اسلام میں ان ضروریات میں مسلمانوں میں اختلافات نہیں تھا اور سب ان کے قائل تھے۔ اس واسطے ایک دوسرے کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتے تھے۔ ہاں بعد رسول کے البتہ اختلافات پیدا کیا گیا ہے۔ اور غیر ضروری باتوں کے انکار پر کفر کا فتویٰ عاید کیا گیا ہے۔ ورنہ اسلام کے حدود تو ایسے محکم اور وسیع ہیں۔ اور اس کی رواداری ایسی عام ہے کہ منافقین کو بھی اسلام نے اپنی حد سے باہر نہیں کیا تھا۔ حالانکہ خدا نے ان کی نسبت بتلادیا تھا کہ مدینہ میں تم لوگوں میں سے بہت سے منافق ہیں ایسے یہ اختلاف پیغمبر کے نہ پہچاننے کے باعث پیدا ہوا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم پیغمبر کی نسبت فرماتا ہے **ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ**۔ یعنی پیغمبر اجتہاد نہیں کرتا۔ محض اس شریعت کو جو خداوند عالم نے اس کو بنا دی ہے۔ خلق میں اشاعت کرتا ہے اور وہ محض ایک شریعت ہے یہی وجہ ہے کہ اس میں اختلافات نہیں ہو سکتا۔ پس اب سوال ہے کہ وہ شریعت اب کہاں ہے جس میں اختلافات نہیں ہے؟ آیا نبی نے اس شریعت کو ہم تک پہنچایا ہے۔ یا نہیں جو اس قدر اختلافات پیدا ہو گیا ہے پس اگر نہیں پہنچایا تو گو یا وہ اپنی نبوت کے ابلاغ میں مقصر ہے۔ اب یہی خلافت تو معتزلہ خلافت کو مانتے ہیں۔ اور حنفی بھی مانتے ہیں۔ لیکن معتزلہ حنفی کو کفر کا فتویٰ دیتے ہیں۔ اور حنفی معتزلہ کو اور اب کفر اس قدر ازان ہو گیا ہے کہ ہر ایک عالم اپنے مقابل کو کفر کا فتویٰ دیتا ہے اور حالانکہ اسلام ہرگز کسی کو کفر کا فتویٰ نہیں دیتا۔ خواہ باطن میں منافق ہی کیوں نہ ہو۔ ہاں اس وقت البتہ کفر کا فتویٰ دیتا ہے۔ جبکہ توحید و نبوت و معاد کا کوئی شخص کھلم کھلا انکار کرے یا اس میں شریک بنائے۔ یا خدا کے ساتھ اور معبود بنائے یا نبی کے ساتھ اور نبی بنا کر کھڑا کرے تو بے شک یہ حد و نبوت محمدی سے خارج ہو جائے گا۔ اور البتہ وہ کافر ہے پس اصل یہ ہے کہ ہر شخص مسلمان ہے۔ مگر وہ شخص جو ضروریات دین کا انکار کرے۔ پہلے زمانہ میں مسلمان گر جاؤں میں نماز پڑھتے تھے۔ ان کو نصائے دیہود ہرگز منع نہیں کرتے تھے۔ اور اب اگر شیعہ سنی کی مسجد میں نماز پڑھنے جائے تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ کافر ہے اس کو نکال دو۔ حتیٰ کہ وہ بدتمیز جس سے اس نے وضو کیا ہے اس کو ٹوڑ دیتے ہیں اور بعض وقت تو فرش مسجد جہاں اس نے نماز پڑھی ہے۔ اس کو بھی اٹھا ڈالتے ہیں اور یہود و نصائے مسلمانوں کی مساجد میں بھی اپنی عبادت کرتے ہیں۔ بلکہ عہد رسالت میں

بھی ایسا ہوا ہے۔ اور حالانکہ خداوند عالم نے معابد نصاریٰ و یہود اور مساجد اسلام کو ایک ہی ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ ولولاد تم الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا۔ پس گویا خداوند عالم کو یہ منظور ہے کہ یہ سب سلامت رہیں۔ اور رسول نے معابد نصاریٰ میں اور معابد یہود میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ لیکن اب مسلمان مسلمان کی مسجد میں نماز نہیں پڑھ سکتا! بعض باتیں میں نے اہل ہند میں ایسی بُری دیکھی ہیں۔ کہ جو کہیں کے مسلمانوں میں نہیں پائی جاتیں آپ سلطنت اسلام میں جائیں تو دیکھیں گے۔ کہ مرکز خلافت یعنی اسلام بول کی جامع مسجد میں ایک شیعہ بے تکلف نماز پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح ایران میں ایک سنی مسجد شاہ میں نماز بے تکلف پڑھ سکتا ہے۔ اور ہندوستان میں باوجود اس کے کہ یہ لوگ محض رعیت ہیں۔ پھر اس پر یہ حالت ہے کہ ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں اور ایک کو دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھنے دیتے! میرے خیال میں ہندوستان کے عقلاء اس اختلاف کے مبداء کو جانتے ہوں گے یعنی ان سب اختلافوں کا مبداء اکثر مولوی صاحبان ہیں۔ کیونکہ یہاں علم حقوڑا ہے۔ مولوی صاحبان محض اردو ترجمے پڑھ پڑھا کر فتوے دیتے لگ جاتے ہیں۔ اور محض اردو پڑھ کر مفتی بن جاتے ہیں اور دس پانچ کی تکفیر کر کے اپنا مطلب پورا کرتے ہیں۔ اور عمامہ و عبا و قب پین کر مسند نشین شریعت ہو جاتے ہیں۔

اور ایک اور بڑا بھاری خطرہ اہل ہند کیلئے درپیش ہے اور وہ انجمنوں کی بدولت ہو گا کہ یہ انجمنیں اسلام کی خاطر روپیہ تو وصول کرتی ہیں لیکن اسلام کا ایک کام نہیں کرتیں اور سب سے بڑی انجمن علی گڑھ کالج کی ہے۔ اور وہاں کے تعلیمیافتہ مسلمان بالکل دین سے بیخبر ہوتے ہیں۔ خدا ان کو دین کی توفیق دے۔ اور اب نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ علماء نے بھی ایک انجمن قائم کی ہے یعنی شیعہ کالفرنس۔ ممکن ہے کہ وہ لوگ اتفاق کی کوئی صورت نکالیں۔ اب میں حیرت میں ہوں کہ ہندوستان میں کس طرح اپنی شرعی تکلیف کو ادا کروں کیونکہ اگر دس آدمی حق کے سننے والے ہیں تو تو اس کے مخالف ہیں! چنانچہ اب وہی زمانہ نظر آ رہا ہے۔ جیسا کہ حضرت امیر نے فرمایا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئیگا کہ کسی پر اعتبار کرنا اپنے آپ کو دھوکا دینا ہو گا۔ اذا قس الزمان فمداحسن رجل الفطن بوجہ فقد غدر بنفسه ورسا سوی۔

اب میں اصلی مطلب پر آتا ہوں کہ اگر ہم سب بانیان اسلام کی معرفت کامل اور واقعی رکھتے ہوتے تو یہ خرابیاں ہرگز واقع نہ ہوتیں۔ افسوس اب وہی زمانہ ہے جس کی پیغمبر نے خبر دی ہے۔
 "بدء الاسلام غریباً و سیدود غریباً" اب سوائے حضرت حجت کے اور کوئی مسلمان فطر نہیں آتا! افسوس ہے کہ یہی اسلام ایسا دین ہے کہ جس کو نصاریٰ تک نے خوب سمجھا ہے اور اس کے اصول پر عمل کر کے فائدہ اٹھا ہے اور ہم اونٹ کی طرح آنکھ بند کئے بار اسلام لائے لائے پھرتے ہیں اور اسلام سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے اور نہ اس کی حقیقت معلوم کرنے کے درپے ہوتے ہیں۔

دین و دنیا کی فلاح کے لئے ایک چیز نہایت ضروری ہے یعنی رزق حلال اور اہل ہند نے دین و دنیا کی فلاح محض نوکری کو سمجھ لیا ہے۔ جس کے واسطے دس سال تک لڑکا اسٹرنس پاس کرتا ہے۔ لیکن کلمہ توحید تک صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ پس گویا باپ نے اپنے فرزند کا دین و دنیا کی خاطر برباد کر دیا ہے۔ باپ کو چاہئے کہ اول دین اسلام بعد ازاں تجارت و فلاح میں لگائے نہ کہ نوکری۔ کیونکہ جب رزق حرام سے جسم پر ہو جاتا ہے۔ تو حقیقت اسلام اس میں ہرگز نہیں داخل ہوتی قال اللہ تعالیٰ۔ و ما انت بمسمع من فی القبور یعنی یہ لوگ گویا مردے ہیں۔ اور کچھ نہیں سن سکتے۔

و ما انت بھادی العسی۔ گویا یہ لوگ اندھے ہیں اور کچھ نہیں دیکھ سکتے۔ اب مخلوقات کی حالت اس درجہ بے دینی پر پہنچی ہے کہ اگر کوئی تھیسٹر آجائے تو تمام لوگ جا کر اس کو دیکھیں گے اور اگر کوئی ان سے راہ خدا میں کچھ مانگے تو ہرگز نہیں دینگے۔ پس یہ محض بے دینی ہے۔
 ورنہ ان لوگوں کو چاہئے تھا کہ ان روپوں کو راہ خدا میں قرض حسنہ کے طور پر دیتے اور ثواب دارین حاصل کرتے۔ خداوند عالم نے قرض حسنہ کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ فقال یاخذہ الصدقات یہی وجہ تھی کہ نام رب العالمین واجب الکرکچھ دیتے تھے تو اس کا ہاتھ چوم لیتے تھے۔ گویا صدقہ لیتے والے کا ہاتھ خداوند عالم کا ہاتھ ہے۔ اسلام کا نشان قرآن مجید میں تین چیزیں ہیں۔ اول ایمان بالغیب۔ دوسرے اقامۃ الصلوٰۃ تیسرے و سہارنہم یدفقون۔ لیکن اب مسلمانوں میں سے یہ تینوں چیزیں جاتی رہی ہیں۔ توحید تو برائے نام باقی ہے۔ اور لوگوں کو نماز پر قائم رکھنا تو ایک طرف خود ہی نماز نہیں پڑھتے۔ اور اگر کہیں خرچ کرتے ہیں تو بے جا خرچ کرتے ہیں جس کا کوئی نتیجہ نہیں۔

محکم دلائل سے مزین مجلس سوم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
یا ایہا الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا
الیکم نوراً مبییناً

کل بھی اجمالی طور سے نبی کے متعلق میں نے عرض کر دیا ہے لیکن مجھے افسوس ہے کہ ہمارے پاس سوائے قرآن کے دوسرے مذاہب کے مقابلہ میں اور کوئی دلیل نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو اپنا اعتقاد تو بنایا نہیں ہے۔ محض دہمی اور خیالی اور انتزاعی چیزوں پر اعتقاد کر لیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہو گا کہ ہمارا دین فاسد ہو جائیگا۔ جو وسیع النظر ہیں ان پر یہ بات محض نہیں ہے کہ مسلمانوں ہی نے اسلام پر نکتہ چینی کرائی ہے۔ ورنہ اسلام علما اور عملاً اس درجہ کا دین ہے کہ جس نے بڑے بڑے داناؤں کو متحیر کر دیا ہے۔ وہ عرب کے جاہل جن کے پاس نہ تو کوئی کتاب تھی اور نہ ان پر کوئی پیغمبر مبعوث ہوا تھا۔ اس لئے وہ سب سے زیادہ بد اخلاق تھے اور محض طوائف املو کی تھیں۔ پس جب اسلام آیا تو چونکہ یہ اسلام علماً اور عملاً دونوں طرح سے کامل تھا۔ اس واسطے ان لوگوں کو اس میں ایسی لذت حاصل ہونی تھی کہ وہ ہر بلا و مصیبت کو اسلام کی وجہ سے برداشت کرتے تھے لیکن اسلام کو نہیں چھوڑتے تھے۔ پس یہ کیا بات تھی؟ یہ بانی اسلام کا اثر تھا جس نے ان میں یہ تاثیر پیدا کر دی تھی۔ اور ان کی صداقت روحانی تھی۔

دوسری عبارت میں یوں سمجھئے کہ جب کوئی شخص کسی قوم میں کوئی دعویٰ کرتا ہے تو عقلمائے روزگار اس کو دیکھتے ہیں کہ آیا اس پر اس کا عمل بھی ہے یا نہیں پس اگر اس کا قول عمل کے مطابق ہو تا ہے تو اس کے دعوے کو تسلیم کرتے ہیں۔ جو کچھ احکام قرآن مجید میں ہیں پہلے رسول نے خود ان پر عمل کیا ہے تب ان کو دوسروں پر پیش کیا ہے۔ پہلے آپ نے تو حید کو راسخ کیا تب لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ پس جب لوگوں نے حضرت کے قول کو ان کے عمل کے مطابق پایا۔ تب تسلیم کیا۔ چنانچہ آپ کے عمل کا ثبوت ہے کہ مشرکین نے آپ کو اپنا امین قرار دیا۔

اور یہی وجہ تھی کہ کسی کافر اور مشرک نے حضرت پر یہ اعتراض نہیں کیا کہ آپ پہلے بت پرست تھے اور اب آپ ہم کو اس سے روکتے ہیں۔

لیکن مسلمانوں نے حضرت پر یہ الزام قائم کیا ہے اور امام فخر الدین رازی آیہ مجیدہ ووجدت ضالاً فهدی کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ پہلے تو بت پرست تھا پس اللہ نے تجھ کو ہدایت کی۔

اور اسی طرح سے جناب ابراہیم کے والد ماجد کو کافر و مشرک کہتے ہیں اور حالانکہ قرآن سے ان کا اسلام ثابت ہے اور جو شخص مشرک تھا وہ ان کا چچا تھا۔ چنانچہ اس کی نسبت آیا ہے۔
ما کان استغفار ابراہیم لابیه الا عن موعدة وعدھا۔ یعنی وہ مرنے پر جناب ابراہیم کا جس کے واسطے انہوں نے ایک خاص موقع پر استغفار کیا تھا۔ اور بعد اس کے پھر کبھی نہیں کیا کیونکہ مشرک کے واسطے استغفار ناجائز ہے۔ پس یہ مرنے پر جناب ابراہیم کا والد نہیں تھا۔ محض مرنے کا تھا۔ اور جو شخص جناب ابراہیم کا والد تھا۔ وہ مومن تھا۔ اس کے واسطے جناب ابراہیم ہمیشہ استغفار کرتے تھے۔ فقال عز وجل اللهم اغفر لی ولوالدک للہو منین یوم یقوم الحساب۔ پس اب جو اعتراض ہم پر غیر مذاہب کی طرف ہوتا ہے وہ سب ہماری ہی ذاتی تحریر و قلم کا نتیجہ ہے میر میں ایک نصرانی نے بھی یہی اعتراض نقل کیا ہے کہ محمد چالیس سال تک بت پرست تھے یہ بات میں اس واسطے بیان کرتا ہوں تاکہ مسلمان غور و فکر کریں کہ یہ سب ہماری اپنی کارروائی ہے۔ چنانچہ سورہ النجم کی تفسیر میں نصرانی صاحب ہدایہ نے لکھا ہے۔ کہ ہاں محمد صاحب بعد نبوت کے بھی بتوں کی پرستش کے امیدوار تھے۔ اور پھر لکھا ہے کہ جو شخص ایسا ہو وہ بنی کیونکر ہو سکتا ہے چچا جیکہ ختم المرسلین۔ یہ اس نصرانی نے نوٹ کیا ہے۔

اب ایک حدیث دیکھئے۔ اختلاف امتی رحمة۔ میری امت کا اختلاف رحمت ہے پس اس کا جزئی اثر ملاحظہ فرمائیں کہ ایک رحمت تو یہ ہے کہ علی کو چالیس سال تک ممبر پر لعنت کی گئی۔ پس یہ ایک رحمت ہے؟ اور رد افض اب تک ثلاثہ کو برا کہتے ہیں پس یہ بھی ایک رحمت خدا ہوگی کیونکہ شیطان کی رحمت تو ہوتی نہیں۔ پس اس رحمت الہی کا یہ اثر ہوا کہ رسول کی وفات میں اختلاف نہ پڑ گیا۔ گرونا ملک صاحب کی وفات کا دن تو معلوم ہے اور اسی طرح ہر فرشتے کے پیشوا کی وفات

سے طلب بیت کا دراصل یہ ہے۔ کنت مع جمیع الاولیاء و مستورا فی القوم فہذا ہم اللہ الیک وجعلک معہ فابادھا

الکاملۃ یہ قال اللہ تعالیٰ۔ وقالوا اذا ضللتنا فی الارض عرانا لم یبعوثن خلقا جادا یلذنا (السر سوری)

کا دن معین و مقرر ہے۔ لیکن رسول کی وفات میں سودا یا رہا ہوا ہو گیا۔ کیونکہ رحمت ہے آٹھ
کر و مسلمان آپس میں کٹ کر مر گئے یہ بھی ایک رحمت ہے۔

ایک فرانسیسی عالم بیان کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نبی نے خوب حمت بیان فرمائی ہے۔ جب
مذہب کا ہادی یہ کہہ کر چلا جائے کہ تمہارے ہر ایک اختلاف میں رحمت ہے۔ تو فقط یہی حدیث
اس کے کا ذریعہ اور مائل ہونے کے لئے کافی ہے! اور یہ ایسی بات ہے کہ اس کو کوئی عقلمند نہیں
قبول کرے گا۔ اور بعض اصحاب جو آج کل اس کی یہ تاویل کرتے ہیں کہ اختلاف امتی فی الصنائع والبدائع
رحمۃ تو ان کو چاہئے کہ پہلے زمانہ پر نظر ڈالیں تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ وہاں حدیث نے کبھی
اس معنی میں اس کو استعمال نہیں کیا۔ اور نہ ان کا اس سے یہ مطلب تھا۔

اسی طرح کی اور حدیث لیجئے۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث وکلما نرثنا
فہو صدقۃ۔

حالانکہ قرآن شاہد ہے۔ وورث سلیمان داؤد۔ اور دیکھو۔ ولقد کتبنا فی الزبور من
بعد الذکر ان الارض یرثها عباد الصالحین۔ اور دیکھو۔

وانی خفت الموائی من ورائی وکانت امواتی عاقرۃ فہب لی من لدنک
ولیاً یرثنی ویرث من انی یعقوب واجعلہ رب رضیا۔

پس اس صدقہ کا جو کچھ اثر خاندان رسالت پر پڑا اس کو سب جانتے ہیں اور اسی طرح سے
اس اختلاف کا جو اثر کل مسلمانوں پر پڑا وہ اظہر من الشمس ہے۔ یعنی معمولی اثر اس کا یہ ہوگا کہ امت
محمدیہ بہتر فرقوں میں منقسم ہو گئی اور اس کو رحمت خیال کرتی رہی۔

پس اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ آیا قرآن میں بھی اختلاف رحمت ہے یا نہیں۔ فقال غرور

جل۔ وعا نزلنا علیک الکتاب الا لتبین لہم الذی اختلفوا فیہ ہدی ورحمۃ

لقوم یوقنون۔ پس جائے غور ہے کہ اب ہم قرآن کو مانیں یا حدیث کو۔ کیونکہ قرآن تو اختلاف کے

مٹانے کو رحمت فرماتا ہے۔ اور دوسری آیت میں آیا ہے۔ ولا تکونوا کا الذین فرقوا واخلقوا

من بعد ما جاء ہم البینات اولئک لہم عذاب عظیم۔ پس ہم کو ایسا ہرگز نہ ہونا چاہئے

اور فرماتا ہے۔ ان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید۔ یعنی جن لوگوں نے کتاب

میں اختلاف کیا ہے وہ ہدایت سے کو سول دور ہیں۔ اور یہ بات صاحب عقل سلیم پہرہ پوشیدہ

نہیں ہے کہ کتاب میں جو کچھ اختلاف پڑا ہے سب مفسرین کی بدولت ہے۔ مثلاً قال قتادہ

قال الزجاجة قال عبد الله بن سلام - قال فلاں و قلاں فلاں سے تفاسیر پر ہیں -
ہر ایت کی تفسیر کے تحت میں انہیں مسلمان یہودیوں کے نام ہوتے ہیں - کیا قرآن انہیں لوگوں
کے گھر میں نازل ہوا ہے؟ رسول اللہ کا قول نہیں ذکر کرتے - جس کے ادھر یہ قرآن نازل ہوا ہے
یعنی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفاسیر اکثر خالی ہیں - افسوس
صد افسوس -

اپنے پیغمبر کی شان کو مسلمانوں نے اس قدر گھٹایا ہے کہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول
اللہ ایک باغ کے پاس سے گزرے اور دیکھا کہ وہ لوگ بورخما کو کاٹ کر خرمایہ ڈال رہے ہیں - تو
حضرت نے فرمایا کہ یہ تو تم شرک کرتے ہو - پس انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس طرح
کرنے سے یہ اچھا پھل دیتے ہیں - پس حضرت نے ارشاد فرمایا کہ انتم اعلیٰ باموردینا کہ
حالانکہ انبیاء ہی نے رب کچھ ہم کو سکھایا ہے - یہ جابیکہ ختم المرسلین اور عرب کا بننے والا وہ یہ
نہ جانے کہ گھجوریں کس طرح زیادہ پھل دیتی ہیں جس کی نسبت خداوند عالم فرماتا ہے: "وعلمک
مالہ تکن تعلمہ" اور حالانکہ جناب موسیٰ کو کل دو برہان عنایت فرمایا تھا اور بنی اکرم صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم کی نسبت فرماتا ہے: "یا ایہا الناس قد جاؤکم برہان من ربکم وانزلنا
الیکم نوراً مبیناً - پس تعجب ہے کہ وہ درخت کا حال بھی نہیں جانتا تھا - نعوذ باللہ
من هذا الاعتقاد -

ان باتوں سے گذر کر کار خدائی پر بھی مسلمان دست انداز ہوئے ہیں - قال عز من قائلہ
اتی جا علیک للناس اما مآ - ظاہر ہے کہ یہ خطاب جناب ابراہیمؑ کو بعد نبوت و خلعت کے
عطا ہوا ہے - لیکن مسلمانوں نے نصب امامت اپنے اختیار میں لے لیا ہے - جس کو چاہتے ہیں
اپنا امام بنا لیتے ہیں! اور بتاتے رہے اور اس سے مسلمانوں میں اختلاف پیدا ہوئے اور اسی سلسلہ
میں معاویہ بھی امام بنا دیا گیا - حالانکہ اس کو امامت ابراہیمی سے دور کا بھی تعلق نہیں ہو سکتا -
اور جب معاویہ اور جناب امام حسن میں صلح ہوئی تو عہد نامہ میں یہ بات مندرج تھی کہ معاویہ
نصب امام اپنی طرف سے نہ کرے ورنہ صلح باطل ہو جائے گی - لیکن معاویہ نے اس عہد
کے بھی خلاف کیا اور اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ نصب کیا - اور بد عہد کی خلافت کوئی عقلمند
نہیں تسلیم کرے گا - لیکن مسلمانوں نے اس کو بھی اجماع کر کے امام بنا ہی لیا - پس
وہی نصرانی اپنی کتاب ہدایہ میں لکھتا ہے کہ مسلمانوں کو کسی کی ضرورت نہیں جس بات

پر ان کا اجماع ہو جاتا ہے تو ان کا خدا بھی اس پر مجبور ہو جاتا ہے۔

اگر امامت کو دیکھا جائے تو امامت نبوت سے بڑا مرتبہ ہے۔ فقال عز وجل
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَا ابْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ - یہ مقام رسالت ہے جو محض ان کی
قوم تک محدود ہے۔

اور مقام امامت میں ارشاد ہوا ہے۔ اِنِّیْ جَاعِلُکَ لِلنَّاسِ اِمَامًا۔ پس کل نبی نوع
انسان کے امام ہو سکے اور اثر و اقتدار اس امامت کا یہ ہے کہ جب خداوند عالم نے ارشاد
فرمایا کہ اذن فی الناس للحج۔ پس سب کا اتفاق ہے کہ نطفوں تک نے اس آواز کو سنا
اور وہی لوگ حج کو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اس آواز کو سنا اور اس کا جواب دیا پس مقام
امامت مقام ولایت مطلقہ ہے یعنی ریاست عامہ الہیہ ہے عامہ خلق پر حتیٰ کہ نطفہ تک پر اس کا
حکم جاری و ساری ہے۔ لیکن امت محمدیہ نے اس کی کچھ پردا نہیں کی اور ہر شخص کو اپنا امام بنا لیا
ہے۔ حالانکہ یہ وہی امامت ہے جس کو جناب ابراہیم نے اپنی ذریت میں ہمیشہ کیلئے چھوڑا ہے
فقال عز وجل۔ وجعلنا کلمۃ باقیۃ فی عقبہ لعلہ یرجعین۔ پس یہ امامت تمام
پہلی امامتوں پر حاوی اور مشتمل ہے اور جب نبوت درجہ ختم پر پہنچی تو تمام ماسوی الشدہ پر حاوی اور
مشتمل ہوئی۔ پس ختم نبوت ولایت مطلقہ ہے۔ اور خداوند عالم نے نبی ختم الرسل کو فرمایا ہے کہ تو
اس شریعت کی پیروی کر اور ہم لوگوں کو ارشاد ہوا ہے کہ تم نبی کی پیروی کرو۔ پس اگر ہم نبی کو مجتہد
کہیں تو ٹھیک نہیں اور اگر ہم نبی کی اطاعت چھوڑ کر اجتہاد کریں تو ہمارے اعمال باطل ہو جائیں گے
اور چونکہ نبی رفتنی ہے اس لئے اس کے بعد اولی الامر کی اطاعت کو واجب گردانا اور جو اولی الامر ہے اس
کی اطاعت مطلق ہے۔ مقید نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک قید ضرور ہے۔ یعنی منکھ پس اس کا مطلب
یہ ہے کہ چونکہ اولی الامر تمام شریعت ختم المرسلین سے واقف ہو گا۔ پس اگر عیسیٰ بھی آسمان
سے آئیں تو تم اپنے ہی اولی الامر کی اطاعت کرنا۔ یعنی اس خلیفہ رسول کی پیروی کرنا جو مخلوقات
پر رسول کی ولایت مطلقہ رکھتا ہے۔ چونکہ اولی الامر سے ایک نبی اللہ متعارف ہونے والا
تھا۔ یعنی جناب عیسیٰ حضرت حجت سے ملتے والے تھے۔ اس لئے خداوند عالم نے فرمادیا
کہ جب وہ آئے تو تم اپنے ہی اولی الامر کی اطاعت اور پیروی کرنا۔ یہ نہ سمجھنا کہ اب عیسیٰ کی
پیروی کرنی ہوگی۔ (تفصیل آئندہ انشاء اللہ)

وقال عز من قائلہ۔ وکذا الک جعلنا کہ امۃ وسطاً لتکونوا شہداء علی الناس

و یكون الرسول علیکم شہیدا۔

کلمات مبارکہ خداوند عالم حتیٰ کہ آیات و سورتوں کی تین حالتیں ہیں۔ صورت نمائیل صورت تنزیلی صورت تادیلی۔ اور ہر مقام میں یہ تینوں صورتیں موجود ہیں۔ حتیٰ کہ احکام میں بھی ہیں۔ دیکھو حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر الخ پس ظاہر ہے کہ اس آیت کو اول و آخر سے کوئی ربط نہیں ہے۔ اول سے اس واسطے نہیں ہے کہ اس سے پہلے آچکے۔ حرمت علیکم المیتۃ اور آخر سے اس واسطے نہیں ہے کہ ان چیزوں کے حرام ہو جائیسے کفار کیونکہ بالوس ہو سکتے ہیں۔ جو فرمایا ہے الیوم یشس الذین کفروا من دینکم۔ پس ظاہر ہے کہ سورہ مائدہ آخری سورت ہے اور سورہ بقرہ میں بھی یہ حرمت کا حکم آچکے یعنی حرمت علیکم المیتۃ۔ پس ظاہر ہے کہ تمام قرآن متشابہات سے ہے۔ قال عز من قائلہ۔ نزل احسن الحدیث محتایا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذین یخشون ربہم اور تمام قرآن میں اور محکم ہے۔ قال عز وجل۔ ولقد انزلنا الیک ایت بینات وما یکنر بہا الا الفسقون وقال۔ وهو الذی انزل الیکم الکتب مفصلاً والذین اتینہم الکتاب لعلہم انہ مانزل من ربک بالحق فلا تکونن من الممترین۔

اور بعض قرآن محکم ہے اور بعض متشابہ۔ قال عز من قائلہ۔ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ ایت محکمات هن ام الکتاب و آخری متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زلیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تادیلہ۔ وما یعلم تادیلہ الا اللہ ط والمراسخون فی العلم یقولون امنا بہ کل من عند ربنا۔ پس ان آیات پر غور کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ حقیقتہً تین طرح کے قرآن فہم ہیں یا کہتے کہ علم کلام اللہ و قرآن فہمی کے لحاظ سے عام لوگوں کی تین قسمیں ہیں :-

ایک وہ ہیں جن کے واسطے سارا قرآن متشابہ ہے۔

اور ایک وہ ہیں جن کے واسطے سارا قرآن محکم ہے۔

اور ایک وہ ہیں جن کے واسطے بعض محکم اور بعض متشابہ ہے۔

پس ہم لوگوں کو مقام تعلیم و تعلم میں قرآن ان لوگوں سے لینا چاہیے جن کے نزدیک سارا قرآن محکم ہے نہ ان لوگوں سے جن کے نزدیک سارا قرآن تشابہ ہے ورنہ اختلاف پڑ جائیگا۔ اور وہ کون ہیں جن کے نزدیک سارا قرآن محکم ہے؟ وہ وہی لوگ ہیں جن کے گھروں میں قرآن نازل ہوا ہے اور جن کی نسبت خدا فرماتا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین

الناس بما افاض الله - یعنی جس طرح خداوند عالم نے تجھے بتلادیا ہے سمجھا دیا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں میں حکم جاری کر۔ اپنی رائے سے مت حکم کر پس یہ ہیں وہ لوگ جن کو خدا نے پہلے ہی سے سچ سمجھا دیا ہے۔ اس لئے ان کے نزدیک سارا قرآن حکم ہے۔ یعنی رسول عربی اور اس کی وہ ذریت جو اس کے علم کی حقیقی وارث ہے اور عالم بالقرآن پیدا ہوئی ہے اور دراصل وہی را سخن فی العلم ہیں جن کے علم میں اختلافات اور تغیر نہیں ہو سکتا۔

را سخن فی العلم کے متعلق آپ کو شبہ نہ پیدا ہو کہ کیا را سخن فی العلم مراد علماء نہیں ہو سکتے بیشک علمائے مفسرین را سخن فی العلم سرگز نہیں۔ ورنہ ان کی تفسیر میں اختلاف نہ ہوتا۔ ان سب کا علم وحدانی ہوتا۔ پس را سخن فی العلم وہی لوگ ہیں۔ جو کہتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ سب ہمارے خدا کی جانب سے ہے۔ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ یعنی را سخن فی العلم وہ لوگ ہیں جن کی تاویل کاشف عن الحقیقتہ ہو۔ اور ان کی تاویل میں کوئی اختلاف نہ ہو۔

دوسری عبادت میں سمجھو کہ اگر را سخن فی العلم سے علماء ہی مراد لئے جائیں تو یقیناً پیغمبر بھی ان میں داخل ہوں گے۔ اور حبیب پیغمبر داخل ہوں گے کہ اول عالم اور اکمل عالم ہیں تو اب جن علماء کا علم مثل پیغمبر کے ہو گا وہ را سخن فی العلم ہوں گے۔ نہ دوسرے جن کا علم محدود ناقص زوال پذیر اور تغیر پذیر ہے۔ ان میں رسوخ فی العلم کے معنی کسی طرح صادق نہیں آسکتے پس جن کا علم مثل پیغمبر کے ہے ان کا بیان جایا قرآن میں آیا ہے۔ چنانچہ آیہ ذیل میں بھی انہی نفوس قدسیہ کی طرف اشارہ ہے قال عز وجل - وکذالک جعلناکم امة وسطا الخ۔ یعنی ہم نے تم کو امت وسط اس لئے قرار دیا ہے کہ تم لوگ خلق پر شہداء ہو اور پیغمبر تم پر شہید ہو یعنی حاضر کیونکہ صیغہ صفت شہد مستعمل ہے باب قابل غور یہ امر ہے کہ اس سے تمام امت مراد ہے یا بعض امت مراد ہے کل مفسرین نے اس سے تمام امت مراد لی ہے اور خود گرفتار ہو گئے ہیں کہ آیا تمام افراد امت دوسرے مذاہبوں پر شاہد ہوں گے۔ اور تمام امتوں پر گواہی دیں گے۔

پس گرفتار اس طرح سے ہوئے ہیں کہ اس امت محمدی میں فاسق و فاجر اور منافق بھی داخل ہیں تو کیا جب سولہ اشدان پر شہادت دیں گے تو وہ سب عادل ہو جائیں گے۔ پس اب سوال یہ ہے کہ منافقین جن کا قرآن میں ڈھائی سو مقام میں ذکر ہے۔ وہ بھی عادل ہو جائیں گے۔ یا نہیں۔ اور انصافاً لوں گرفتار ہوئے ہیں کہ شہید علیکم کے معنی یہ ہیں کہ تمہارے برخلاف رسول شہادت دیں گے۔ اگر تمہاری بہتری کے واسطے دیتے تو یوں ہوتا کہ ویکون الرسول علیکم

شہید ا۔ پس شہادت بر خلاف تمہارے رسول کے یہ ہوگی۔ رب ان قومی اتخدا دا هذا القرن
 مہاجر کیونکہ یہ آیت قیامت کے متعلق ہے اور قیامت کے دن رسول کی شہادت یہی ہوگی۔
 رب ان قومی اتخدا دا هذا القرن ان مہاجر ا۔

لغضوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ قیامت کے دن تمام انبیاء سے پوچھا جائیگا کہ تم نے تبلیغ کی
 تو وہاں کہیں گے۔ پس اس وقت امت محمدیہ کی شہادت طلب ہوگی۔ پس ان کی تصدیق
 ہو جائے گی۔

یہ تاویل پہلی تاویل سے بھی بدتر ہے۔ کیونکہ اس امت کا مرتبہ انبیاء سے بھی بڑھا دیا
 ہے۔ کیونکہ آیت کا آخری حصہ ہے کہ اے رسول میں تجھ کو ان پر شہید بلاؤں گا۔ پس گویا نبی کی شہادت
 سے بھی اس امت کی شہادت بڑھ جائیگی۔ یقیناً یہ شہداء تمام امت محمدی نہیں ہو سکتی۔ لہذا
 معلوم ہوا کہ امة وسط سے کوئی خاص جماعت مراد ہے نہ ساری امت۔

اب دیکھنا ہے کہ وسط کے کیا معنی ہوں گے۔ وسط کے معنی یہ ہیں کہ نہ ان میں افراط ہوگی
 نہ تفریط۔ پس وسط کے معنی عدل کے ہو سکتے ہیں لیکن تعدیل سے تسویہ زیادہ خوب ہے۔
 اور وسطیت داعبدال ان سب سے بہتر ہے۔ یہ بھی سوال ہے کہ آیا اس وسط و اعتدال سے جو
 اس امت وسط میں ہوگا، وسط ذاتی مراد ہے یا صفاتی۔ لیکن جب تک ذات وسط اور حد اعتدال
 میں نہیں واقع ہوگی۔ تو اس کے اوصاف بھی وسط میں نہیں واقع ہوں گے۔ مثلاً صورت جسمانی
 میں جس کی کوئی خلط زیادہ ہوئی۔ اس کے اوصاف مزاجی بھی وسط میں نہیں ہوتے اسی پر حقیقت
 باطن انسانی کو قیاس کیجئے۔

پس وسط صفاتی موقوف ہے وسط ذاتی پر۔ اس لئے وسط ذاتی مراد ہوگا۔ اور صفاتی اس کو
 لازم۔ تو سبب یہ ہے کہ مابہ القواء کی کمیت اور کیفیت دونوں کو مساوی رکھے۔ کسی کو بڑھنے
 گھٹنے نہ دے۔ افراط و تفریط سے روکے۔ قال عز وجل۔ یا ایہا الانسان ما غرت بربک
 الذکر الذی خلقک وسواک ذلک دنی ای صورة ما شاکک۔

پس جب تو سبب موقوف ہے۔ تو سب فعل اپنے اپنے موقع سے ظہور میں آتے ہیں۔ اور
 قابل مدح ہوتے ہیں۔ اور عدالت قائم ہوتی ہے۔ اس لئے ایسوں کو جن کے ہر فعل حکمت اور
 عدالت سے ہمہ ہیں۔ امة وسط فرمایا ہے۔

در سری عبارت میں برہان ملی کے طور پر سمجھو کہ تمہارے مابہ القواء کو جو میں نے تو سبب

اور تعدیل عنایت فرمائی ہے۔ وسطی امت ہونے سے تم کو شہید قرار دیا ہے یعنی تم کو جو میں نے امت وسط بنا دیا ہے تو علت اسکی یہ ہے کہ تم کو میں لوگوں پر شہید بناؤں۔ پس وسط واسطے شہادت کے ہے اور ہمارے پیغمبر اسی معنی میں شہید ہیں۔ یعنی آپ مخلوق اور خالق کے درمیان واسطہ ہیں کہ خدا سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔

پس جو شخص ایسا ہو گا وہ جس کو دیتا ہے اس پر حاضر ہے۔ پس اسی طرح سے امت وسط خلق اور خالق کے درمیان وہ لوگ ہیں جو خالق سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ بعد رسول کے پس یہ لوگ بھی پیغمبر کی طرح مخلوق پر حاضر ہیں۔ اور یہی معنی ہیں۔ اعملوا فی سیری اللہ عملکم ورسولہ واما المؤمنون۔ اور شہادت کے متعلق آیا ہے۔ وما شہدنا الا ما علمنا یعنی شہادت دیکھی ہوئی چیز پر ہوتی ہے۔ پس یہ امت وسط وہ ہوگی جس میں کوئی دھت مذہب نہ ہو اور رسول کی طرح خلق پر حاضر ہو۔ پس سلسلہ صعودی یہ ہوگا۔ کہ اعمال خالق پروردگار کی طرف اس طرح صعود کرتے ہیں۔ کہ پہلے تو یہ اعمال اس امت وسط کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ بعد ازاں رسول کے منظور نظر ہوتے ہیں۔ بعد ازاں خداوند عالم کے پیش ہوتے ہیں۔ پس یہی وجہ ہے کہ فرمایا ہے۔ سیری اللہ عملکم ورسولہ واما المؤمنون کیونکہ ہمارے اعمال کے واسطے خدا شہید ہے اور مومنون شہید ہیں۔ یعنی امت وسط۔ محض خالق اور مخلوق کا فرق ہے۔ دیکھنا ایک ہی طرح کا ہے۔ اور یہ قیامت کے واسطے نہیں ہے۔ کیونکہ اس آیت کا آخری حصہ یہ ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ یعنی پھر اس کے بعد تم خدا کی طرف رد کئے جاؤ گے۔ اور وہ تم کو تمہارے اعمال کی خبر دے گا۔ اس لئے یہ آیت اسی دنیا کے واسطے ہے۔

اور یہ خیال ہرگز نہ پیدا ہو کہ بقاعدہ نحو میں س زمانہ استقبال کے لئے ہے۔ اس واسطے بعد میں خدا دیکھے گا۔ کیونکہ قرآن میں نحوی اصطلاح فضول ہے۔ بلکہ صفات و صفات الیہ کی لیاقت دیکھنی چاہئے۔ کہ اس کی رویت کیسی ہے۔ خدا کی رویت بالذات ہے۔ اور ان کی باقدا ر اللہ وبارئۃ اللہ اس کی قدرت اور اس کے نور کی بدولت یہ بھی دیکھتے ہیں جو ان میں ولایت ہے بلکہ یہ نور اللہ سے خلق ہوئے ہیں۔

اور سلسلہ نزولی یہ ہے کہ پیغمبر خدا وند عالم سے لیتے ہیں اور پھر امت وسط کو دیتے ہیں اور امت وسط امت کو دیتے ہیں۔ فقال عزوجل۔ والماضت امرا۔ صلوات اللہ علیہم اجمعین

بہر حال جب نبوت مقام ختم میں پہنچی تو نبی کل عالم کا پیغمبر ہوا۔ لیکن للعالمین نذیرا پس
اب جناب آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ سب جو تکہ عالم میں داخل ہیں اس لئے وہ سب حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوں گے۔ کیونکہ وہ سب ایک محدود عالم کے واسطے آئے
تھے۔ اور رسول اللہ ان سب پر شہید ہیں اب اگر ان میں سے کوئی پیغمبر شریعت لائے تو ہم پر اس کی پوری
واجب نہیں بلکہ انکو ہمارے نبی کی پیروی واجب لازم ہوگی۔ کیونکہ اب کل عالم کا نذیر اچکا ہے۔ اس لئے اب
جو نبی آئے گا۔ امت مرحومہ میں داخل ہوگا۔ نبی نہیں ہوگا۔ بلکہ امتی ہوگا۔

اور چونکہ نبوت جزئی میں حقائق اشیاء نہیں تعلیم دیکھی جھٹیں۔ اس لئے وہ انبیاء و نرشتوں کے حقائق
کو نہیں سمجھتے تھے۔ اور خود نرودہ ہو جاتے تھے۔ کیونکہ ان کا علم جزئی تھا۔

اور ختم کے درجہ میں اسماء اور سمیات اور حقائق سب کی تعلیم دیکھی ہے۔ اس لئے یہ علم کلی ہے
پس اب جو علم جزئی والا ہوگا۔ وہ اس علم کلی والے کا تابع ہوگا نہ متبوع۔

پس اسی طرح اس کے اوصیاء کا بھی تابع ہوگا نہ متبوع۔ کیونکہ افضلیت و برتری کا معیار علم
ہے۔ اور یہ اوصیاء رسول علم رسول کے وارث کل انبیاء سے زیادہ عالم ہیں پس ان سے اس لحاظ سے
وہ افضل ہوئے اور متبوع قرار پائے نہ کہ تابع۔ علم عالم کا تابع کبھی نہیں ہو سکتا۔ اور اوصیاء رسول
کا علم مثل رسول کے کلی ہے نہ جزئی۔

اب یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ کم سے کون لوگ مراد ہیں۔ اور اس کی وضاحت آیہ مجیدہ سے
ہوتی ہے۔ وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ۔ چونکہ خیر معرفت بلام ہے اس لئے وہ امت
بر ایک خیر سے واقف ہونی چاہئے پس ظاہر ہے کہ یہ کچھ لوگ ہوں گے نہ ساری امت کہ ساری امت
کل خیرات کی عالم و عارف داعی نہیں ہے اور نہ ہو سکتی ہے۔ دلائل و اقوال
الابا لله العلیٰ العظیم۔

مجلس ہمام

اعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ بسم الله الرحمن الرحیم

وَكُنْ اَلَكْ جَعَلْنَاكَ اِمَّةً وَنَسَطْنَاكَ وَنَا شَهِدَا عَلٰی النَّاسِ وَیَكُوْنُ

الرسول علیکم شہیداً ط

آیہ مجیدہ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم
میں جو امور خدا اور رسول اور اولی الامر کی طرف راجع ہیں وہ یقینی طور سے واجب ہیں۔ اور جس کی اطاعت
ضروری ہے اس کا وجود بھی ضروری اور واجب ہے ورنہ تکلیف مالا یطاق ہوگی! اور اجماع
جس کو امام فخر الدین رازی صاحب اولی الامر قرار دیتے ہیں وہ رسول اللہ کے چھ ماہ بعد منعقد ہوا
اور اس وقت تک امت محمدی بغیر اطاعت اولی الامر عاصی رہی۔ اور فریقہ اطاعت اولی الامر
سے قاصر اسی واسطے اہل تشیع اجماع کو باطل سمجھتے ہیں اور بیعت اور شے ہے اور اجماع اور شے
ہے!! جو حقیقت کبھی متحقق ہی نہیں ہوا۔ اور اجماع کا ثبوت قرآن سے نہیں ملتا۔ یہ اجماع
موجب ایذاء خدا و رسول ہے۔ بلاشبہ اور قرآن میں ایسے اجماع کو جو خدا اور رسول کو ایذا پہنچائے
منع فرمایا گیا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لحنہم اللہ فی الدنیا والآخرۃ
یا عدلہم عذابا مہینا (الحزاب)

وقال عز وجل ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبیین لہ الہدایۃ یتبع
غیر سبیل المومنین تولہ ما تولی و فصلہ جہنم و ساءت مصیرا (نساء ۷)
پس اجماع جو خدا و رسول کی ایذا کا باعث ہے۔ بالکل ناجائز ہے اور اجماع کی اگر
حقیقت ہے تو یہ ہے جو حدیث شریعت میں مذکور ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم لا تجتمع امتی علی الضلال۔ یعنی میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی اور یہی
دلائل کرتی ہے۔ کہ اصطلاحی اجماع کو حقانیت سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صحیح ہے کہ ساری امت
کبھی گمراہ نہ ہوگی۔ اس سے کہاں لازم آیا کہ پبلک کا مجمع جو بات طے کرے وہ حق ہے اور
کسی وقت میں ایسا نہیں ہوا اور نہ ممکن ہے کہ کسی بات پر کل افراد امت متفق ہو گئے ہوں اور
ان کے اتفاق رائے سے کوئی بات طے ہوئی ہو۔

ماحصل یہ کہ اگر اجماع سے تمام امت کا ایک امر پر مجتمع ہونا مراد ہے یعنی ساری امت محمدیہ کا
کا ایک بات پر اتفاق رائے تو ظاہر ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوا ہے۔ اور اگر اجماع سے مدینہ منورہ
کے تمام لوگوں کا مجمع اور اتفاق رائے مراد ہے تو بھی درست نہیں ہے۔ کیونکہ اجماع مجتہدین
کل اہل مدینہ نہیں جمع ہوئے تھے۔ محض چند اشخاص تھے! اور مدینہ کے بزرگ رئیس
نے کسی خلیفہ کی بیعت نہیں کی ہے۔

چنانچہ بخاری صاحب فرماتے ہیں کہ کانت بیعة ابی بکر فلتة و فی اللہ شرھا
 المسلمین۔ یعنی حضرت ابو بکر کی بیعت ناگہانی طور سے ہوئی ہے خدا اس کے شر سے مسلمانوں
 کو محفوظ رکھے! اور یہ خود حضرت عمر کا قول ہے اور اجتماع عام ہے اور اجتماع خاص ہے
 اجتماع نفوس کے لئے مستعمل ہوتا ہے اور اجتماع اتفاق لئے کے لئے۔ پس اب یہ سوال ہے کہ
 وہ کونسا اجتماع ہے جس کو اولی الامر کی بجائے بعد رسول کے معصوم اور واجب الاطاعت
 مانا جائے؟ پھر حل جناب فخر الدین رازی صاحب کا اجتماع کو بعد از رسول معصوم اور واجب
 الاطاعت ماننا کسی طرح درست نہیں نظر آتا!

اور نیز یہ کہ آیا اجتماع کاشف عن الحق بھی ہے یا نہیں یعنی آیا اجتماع حقیقت واقعہ کو بھی ظاہر
 کر سکتا ہے یا نہیں؟ پس اگر کاشف حقیقت واقعہ نہیں ہے تو مردود ہے۔ اور اگر کاشف واقع
 ہے تو کیا اس کا نتیجہ ایسا ہی ہونا چاہئے۔ جیسا کہ ایک سب سے بڑے اجتماع کا ہوا ہے جو معاویہ نے
 اپنے بیٹے یزید کے لئے کیا تھا۔ اور جو سات سال کی کوشش سے قائم ہوا تھا۔ جس میں محض تین شخص نہیں
 شریک ہوئے تھے۔ جناب ابو عبد اللہ الحسین۔ عبد اللہ ابن زبیر۔ اور عبد اللہ ابن عمر۔ ان کے سوائے
 سارا ملک عرب شریک تھا۔ پس اگر اجتماع کاشف واقع ہے تو گویا ان تینوں شخصوں نے خدا و
 رسول کی مخالفت کی۔ اور یزید پلید برحق امام ہوا۔ معاذ اللہ!

اور اگر یہ کہو کہ یہ اجتماع پادشاہی پر ہوا ہے تو پھر امامت کے واسطے اجتماع کو کیوں دلیل
 قرار دیا جاتا ہے۔ یہ اجتماع کا مسلمہ ہی دراصل تباہی دین کا موجب ہوا ہے۔ جناب پیغمبر خدا
 محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو امام حسن اور حسینؑ کو سردار جوانان بہشت فرمائیں اور مدینہ اور مکہ کو
 حرم محترم اور یزید حرم خدا کی توہین کرے اور امام کو قتل اور کسی مسلمان نے اس پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ
 یزید کی خلافت پر اجتماع ہو چکا تھا اور اس اجتماع کو اس وقت کے مسلمان امام فخر الدین رازی کی
 تقلید میں معصوم اور واجب الاطاعت سمجھتے تھے۔ دشت کربلا میں لشکر یزید میں ۲۲ صحابی موجود
 تھے جنہوں نے خود رسول اللہ سے سنا تھا کہ الحسن والحسین سیدائشہ اب اهل الجنة
 لیکن چونکہ اجتماع نے حکم دیدیا تھا۔ کہ حسین کا قتل واجب ہے اس واسطے انہوں نے اس
 حدیث کی کچھ بہہ دا نہیں کی۔ محض اجتماع کی ہدایت پر کار بند ہوئے! پس اگر امام حسین علیہ السلام
 جان نہ میدیتے تو یہ خلافت اجماعی مطلقاً ثابت ہو جاتی جو محض باطل ہے۔

دیکھئے امام حسین علیہ السلام اپنے زن و فرزند کو کیوں ہمراہ لے گئے تھے۔ حالانکہ جہاد

میں ان کا لیجانا رسول اللہ نے منع فرمایا ہے! وجہ اس کی یہ تھی کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں جہاد کرنے نہیں آیا ہوں۔ محض اجماع کو توڑنے آیا ہوں کیونکہ یہ اجماع جو یزید کی خلافت پر ہوا غلط ہے اور محض باطل ہے۔ یزید ہرگز خلافت رسول کے لائق نہیں ہے۔ اس کے عقائد برخلاف اسلام اور محمدانہ ہیں اور خلافت کا تقرر خدا کی طرف سے ہے نہ اجماع کی طرف سے یزید اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔

لعبت بنوھا شتم بالملک

فلا خبر جاء ولا وحی تنزل

اور یہ اس کے اعتقاد کا آئینہ میں جس سے صاف واضح ہے کہ وہ حضرت سول کو رسول برحق نہیں جانتا تھا۔ بلکہ نبی ہاشم کا بادشاہ سمجھتا تھا۔ اگر امام حسین اپنی مظلومیت اس کا اعلان ثابت نہ کر دیتے تو حقیقی دین اسلام دنیا سے اٹھ جاتا اور بیدینی اور شہنشاہیت اس کی جگہ لے لیتی۔ پس چونکہ اجماع خلافت یزید کو معصوم اور واجب الطاعت ثابت کرتا تھا۔ اس واسطے جناب امام حسین علیہ السلام نے شہادت منظور کر لی۔ تاکہ واضح اور ثابت ہو جائے کہ حکم پیغمبر برحق ہے نہ کہ اجماع۔ اگر امام حسین علیہ السلام فوت ولایت سے یزید کو ہلاک کر دیتے تب بھی اجماع قائم رہ جاتا کیونکہ اس بات سے تاریخیں بھری پڑی ہیں کہ خروج خارجی علی، صاحب المسلمین یعنی معاذ اللہ یزید تمام مسلمانوں کا بڑا امام تھا۔ اور حسین نے اس پر خروج کیا تھا۔

اگر جناب امام حسین غلطی پر تھے اور اجماع کا شرف عن الحق تھا۔ تو رسول کا یہ قول غلط ہو گیا کہ حسن اور حسین جو انان بہشت کے سردار ہیں پس نبی کی نبوت غلط اور باطل ہو جائیگی!! اور دوسرا اجماع جو قتل عثمان پر ہوا تھا۔ اس میں بھی یہی لوگ موجود تھے! پس معلوم نہیں کہ اس کو کیوں صحیح نہیں جانتے!! اس کو یہ باطل اور حضرت عثمان سے لڑنے والوں کو خارجی کہتے ہیں پس اسی طرح اگر جناب امام حسین علیہ السلام یزید کو قتل کر دالتے تو جس طرح لوگ ان لوگوں کو خارجی کہتے ہیں۔ اسی طرح امام حسین کو کہتے! افسوس صد افسوس۔

گوشش سخن شنو کجا دیدہ اعتبار کو

غرض اسی واسطے امام حسین نے قتل ہو جانا منظور فرمایا۔ اور اجماع باطل کی بنیاد اکھاڑ ڈالی ورنہ اس کے بعد اگر مسلمان جتنے بھی تو سب جبر پر ہوتے۔ کیونکہ معاویہ اور یزید کا مذہب جبر پر تھا۔ اسی واسطے یزید کہتا تھا کہ حسینؑ کو خدا نے قتل کیا ہے اور اسی طرح سارے مسلمانوں کا اعتقاد جبر پر تھا۔ چنانچہ جب یزید نے دربار عام میں جناب امام زین العابدین علیہ السلام کو بلوایا اور سب کے سامنے کہا کہ

میں نے سنا ہے کہ تیرے باپ حسین کو خدا نے قتل کر ڈالا ہے۔ تو ان میں سے کسی نے نہیں کہا کہ نہیں تیرے لشکر نے قتل کیا ہے۔ پس جناب امام زین العابدین نے فرمایا کہ نہیں تیرے لشکر نے قتل کیا ہے۔ انسان اپنے فعل کا مختار ہے۔ خدا کی طرحت انسان کا فعل نہیں منسوب ہو سکتا پس اگر جناب امام حسینؑ شہادت نہ منظور کرتے تو یہ اعتقاد یزید قائم ہو جاتا۔ کہ ہر فعل کا فاعل خدا ہے اور انسان اپنے فعل میں مجبور ہے کیونکہ یزید کی خلافت و امامت پر اجماع ہو چکا تھا۔ اور وہ برحق امام سمجھا جاتا تھا۔ اور امام کا فعل برحق ہوتا ہے۔

اسی واسطے رسول اللہؐ نے ارشاد فرمایا ہے۔ الحسن بن علی ونا من المحسنین یعنی اگر حسینؑ نہ شہادت منظور کرتا تو میرا دین اسلام مٹ جاتا۔ پس چونکہ اس نے اپنی جان و یکمیرا دین قائم رکھا ہے۔ اس واسطے گو یا میرا نام حسینؑ کی وجہ سے قائم ہے اور میں حسینؑ سے ہوں۔

رجوع باصل مدعا یعنی اطاعت امامی الامر
بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین سو سال تک ائمہ احدى عشر خلق کے درمیان

موجود تھے۔ اور خداوند عالم نے ہم کو حکم دیا ہے فاستلوا اهل الذکوان کنتم لا تعلمون پس ہم نے کیوں ان لوگوں سے سوال نہیں کیا؟ اور حالانکہ یہی اہل بیت پیغمبر اہل ذکر اور اولی الامر ہیں جن کی اطاعت اور ان سے معاملات دینی اور دنیاوی میں سوال کرنا ہم پر واجب کیا گیا ہے میرے اس قول کی تصدیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ آپ کتب اسلام کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کو معلوم ہو گا کہ پانچ سو سے زائد حدیثیں ابو ہریرہؓ سے مروی ہیں۔ اور علیؓ سے ۲۵ اور جناب امام محمد باقر علیہ السلام سے کل پانچ حدیثیں مروی ہیں وہ بھی اعتراض کے طور پر اور جناب امام حسینؑ سے کل دو حدیثیں مروی ہیں و قس علی ذالک۔ حالانکہ خود مسلم اپنے مقدمہ کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ امام محمد باقرؑ اس لئے کہتے ہیں لانه یقر العلوم بقرة یحیى آپ نے علم کا دریا بہا دیا ہے۔ اور جناب جابر جعفیؓ اصحاب جناب امام محمد باقرؑ کی نسبت تحریر فرماتے ہیں کہ ہم نے جابر جعفیؓ سے اس واسطے حدیث نہیں نقل کی کہ وہ رجعت کے قائل تھے! اب سلم سے یہ سوال ہے کہ اگر جابر جعفیؓ رجعت کے قائل تھے تو امام محمد باقرؑ سے کیوں نہیں حدیثیں نقل کیں؟ پس اب آپ لوگوں کا مجھ سے یہ سوال کرنا کہ امام زمانؑ کیوں غائب ہیں انکو چاہئے کہ اب حاضر ہو جائیں۔ ہم ان سے سوال کرینگے! محض بیجا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں نے ان گیارہ اماموں سے کیا سوال کیا جو آپ لوگوں میں تین سو سال تک ہے۔ جو آپ امام زمانؑ کو حاضر پا کر آپ ان سے

سوال کریں گے: امیر المومنین سید الوصیین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو آشکاراً قتل کیا اور اسی طرح کسی کو قتل کیا اور کسی کو قید میں رکھا اور کسی کو زہر دیا۔ پس اسی طرح اگر بارہویں امام بھی ظاہر ہوں تو یقیناً یا تو قتل کئے جائیں گے یا قید میں رہیں گے۔ پس یہ خیال بالکل غلط ہے کہ اہل الذکر سے مراد عام علماء ہیں۔

علماء اہل الذکر نہیں ہو سکتے۔ اہل الذکر اہل بیت علیہم السلام ہیں۔ ذکر رسول ہے اور اہل الذکر اہل بیت رسول۔ ذکر اگر قرآن ہے تو عالم قرآن اور حقیقی عامل بالقرآن اہل بیت نبوت و رسالت ہیں۔ اور انہیں کے پاس بالاتفاق محققین و محدثین قرآن کا علم ہے انہیں کی نسبت ہے۔ انامدینۃ العلم و علی بابہا فمن یاتنی فلیات من الباب اور قرآن مجید فرقان حمید معجزہ ہے اور یہی لوگ صاحبان معجزہ ہیں۔ اس لئے اہل الذکر یہی لوگ ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ان بزرگواروں کو منجانب اللہ علم دیا گیا ہے۔ نہ یہ کہ انہوں نے خود حاصل کیا ہے۔

قال عز وجل: و قال الذین ادتوا العلم والایمان لقد یشتہون فی کتاب اللہ انی یوم البعث فہذا یوم البعث و لکنکم کنتم لا تعلمون۔
پس اہل الذکر وہی لوگ ہیں جو ادتوا العلم میں نہ وہ لوگ جو حصول العلم میں۔ یعنی اہل ذکر صاحبان علم لدنی ہو سکتے ہیں۔ نہ وہ لوگ جو لوگوں سے علم حاصل کرتے ہیں اور یہاں اللہ من الشمس ہے کہ امت محمدی میں سوائے اہل بیت رسول کے اور کوئی صاحب علم لدنی نہیں ہے۔ اس واسطے اہل الذکر اہل بیت علیہم السلام ہی ہو سکتے ہیں۔ اور یقیناً وہی ہیں۔
ابو ہریرہ کے ایمان لائیکلی نسبت و قول میں۔ بعضوں کے نزدیک تین سال قبل از وفات پیغمبر ایمان لائے تھے۔ اور بعض کے نزدیک سترہ مہینے قبل! پس اب سوال یہ ہے کہ کیا ابو ہریرہ جن کا ایمان اور علم کسی ہے نہ لدنی اور وہ بھی کل زیادہ سے زیادہ تین سال کا یا سترہ مہینے کا اہل الذکر ہو سکتے ہیں۔ یا امیر المومنین علی بن ابی طالب جو حالت طفلی میں سب سے پہلے رسول اللہ پر ایمان لائے اور جن کے علم کی نسبت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: انامدینۃ العلم و علی بابہا اہل الذکر ہو سکتے ہیں۔ انصاف عقل پر ہے! ہم کچھ نہیں کہتے۔ اکثر حدیثیں آتے ابو ہریرہ ہی سے لی ہیں۔ اور علی بن ابی طالب علیہ السلام باب مدینۃ العلم سے شاذ و نادر۔ امانا کہ ان حدیثیں نہیں لی گئی۔ لیکن قصور کو نہ تھا۔ جو ان کو قتل کیا گیا قید کیا گیا۔ پس غیبت امام کی

وجہ یہی ہے کہ اگر وہ جناب ظاہریوں تو ضرور ہے کہ ان سے لوگ اختلاط کریں اور پھر یا تو ان کو قتل کر ڈالیں گے یا قید میں رکھیں۔

کیونکہ جب اور امام موجود تھے تو بھی مسلمانوں نے ان سے حدیثیں نہیں نقل کیں ہیں۔ مروان جس کو رسولؐ نے لعنت کی ہے۔ اس سے تو بخاری میں حدیث موجود ہے۔ لیکن ان گیارہ اماموں میں سے کسی کی کوئی حدیث نہیں لی ہے۔ اب ان میں ایک شخص کی نسبت سوال کرتے ہیں کہ وہ کیوں غائب ہے آپ تو اسخ کو دیکھیں کہ امام صاحب الامر کیوں غائب ہوئے ان کے مکان کا احاطہ کر لیا تھا۔ اور لونڈیوں نے پوچھا کہ اس گھر میں کوئی حاملہ تو نہیں ہے تاکہ اس عورت کو قتل کیا جائے۔ امام بخاری نے تین اماموں کا نام دیا ہے۔ امام محمد تقیؑ، امام علی نقیؑ، امام حسن عسکریؑ۔ جب امام بخاری صاحب بغداد میں آئے تو امام علی نقیؑ موجود تھے پس علت کیا تھی کہ ان کی حدیث میں نہیں حاضر ہوئے؟ وجہ یہ تھی کہ سلطنت نہیں چھوڑتی تھی۔ کہ ان کے پاس کوئی جاتا۔ اور اس سے بڑھ کر دیکھو امیر المومنین علی ابن ابی طالب نے پانچ سال تک لوگوں کو ممبر پڑھنے کا وعظ و نصیحت فرمائی ہے لیکن مسلمانوں کی کسی حدیث کی کتاب میں علی کے وعظ و نصیحت کا پتہ نہیں ہے حسن بصری سے ساری روایتیں موجود ہیں۔ لیکن علی باب مدینۃ العلم سے کوئی نہیں ہے پس جب معاشرہ بنی کی یہ حالت ہوئی تو بعد میں تو کیا کچھ بے اعتنائی ہوئی ہوگی۔

جب امام حسن عسکریؑ کا انتقال ہوا ہے تو فوراً آپ کا مکان گھیر لیا گیا۔ تاکہ کوئی لڑکا ہو تو اس کو قتل کر ڈالا جائے۔ کیونکہ وہ صاحب سیف ہوگا۔

اور رسول اللہؐ کی ہجرت کا یہی باعث تھا کہ مشرکین کے صلیبوں میں لٹکا دیئے گئے۔ مسلمان موجود تھے۔ پس خدا نے فرمایا کہ اے رسولؐ تم ہجرت کر جاؤ۔ اگر مشرکین میں مومنین نہ ہوتے تو میں ان سب کو ہلاک کر دیتا۔

اور امتداد زمانہ مصلحت کی خاطر غیبت کے لئے منافی نہیں ہے۔ جناب موسیٰ اس قدر غائب ہے کہ یہود و نصاریٰ کو ان کی قبر کی کچھ خبر نہیں ہے کہ کہاں ہے اور جناب ہارون کی قبر کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔

جناب یوسفؑ نے فرمایا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ بڑا سلوک کیا اسی طرح جناب حجت اللہؑ فرماتے ہیں کہ وہی قصہ میرے چچا جعفر کذاب نے کیا کہ خلیفہ کے پاس جا کر کہا کہ اس کو گرفتار کر دو ورنہ فساد برپا کرے گا۔

پس جس طرح جناب یوسفؑ کو ان کے بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ اسی طرح سے لوگوں نے حضرت حجت کو بھی نہیں پہچانا حالانکہ حضرت حجت انہیں میں تھے۔ جس طرح جناب یوسفؑ تھوڑے ہی عرصہ کے بعد مصر میں گئے ہیں تو ان کے بھائیوں نے ان کو نہیں پہچانا حالانکہ جناب یوسفؑ میں خاص صفت جمال ظاہری موجود تھا۔ باوجود اس کے یوسفؑ کے بھی بھائیوں نے نہیں پہچانا۔ پس آپ اتنے زمانہ کے بعد حجت اللہ کو کیونکر پہچان لیں گے؟

اگر اسی وقت حضرت حجتؑ تلوار پکڑ کر لوگوں کو قتل کر ڈالتے تو وہ مسلمان جو صلب مشرکین میں تھے سب ہلاک ہو جاتے۔ کیونکہ انہیں چھوٹے اور بڑے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ کلمۃ اللہ ہیں۔ وہی قوت و قدرت جو ان کے بڑوں میں ہوتی ہے۔ بعینہ چھوٹوں میں موجود ہوتی ہے اور اگر قتل نہ کرتے تو خود قتل کئے جاتے۔ کیا جناب موسیٰ کو یہ طاقت نہیں تھی کہ فرعون کو ایک روز میں ہلاک کر دیتے بیشک تھی۔ لیکن مصلحت خدا نہیں تھی۔ خداوند عالم کی حکمت ہے کہ وہ جلدی نہیں کرتا۔ ہماری اور تمہاری طرح عجول نہیں ہے۔ مصلحت سے بالتدریج حکم صادر فرماتا ہے۔

خدا نہیں چاہتا کہ فوراً کسی کو ہلاک کر دے۔ کیونکہ وہ چاہتا ہے۔ کہ اس کے مظاہر قدرت جو اب تک پوشیدہ ہیں وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہوں۔ اور حجت تمام ہو۔ دیکھو نطفہ کو مضحکہ بناتا ہے کیا خداوند عالم ایک ہی مرتبہ انسان بننے پر قادر نہیں؟ کفار کو مہلت اس واسطے دیتا ہے۔ کہ جو ہلاک ہو وہ بیتنہ سے ہلاک ہو۔ اور حجت خدا اس پر تمام ہو۔ پس مشیت ایزدی ہے کہ دنیا آہستہ آہستہ درجہ کمال کو پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ ہر روز ایک نئی شے دیکھتے ہیں۔ جو پہلے نہیں تھی۔ جو آج کل موجود ہے وہ پہلے نہیں تھا۔ اور جو بعد میں آئیگا وہ آج کل نہیں ہے۔ اگر کسی کے ظلم کی سزا میں خداوند عالم مخلوقات کو ہلاک کرنا چاہتا تو کیا اس سے بھی بڑھ کر دنیا میں کوئی ظلم ہو لے کہ آل رسول کو بھوکا پیاسا ذبح کر دیا گیا۔ اور خود رسول کے دندان مبارک شہید کئے گئے۔ لیکن خداوند عالم نے ان ظلموں کے عوض میں کسی کو ہلاک نہیں کیا۔ پس چونکہ انبیاء و اوصیاء کلمۃ اللہ مظہر مقاصد حضرت حق ہیں۔ اس واسطے جب تک کل منافع الہیہ ظاہر نہ ہو جائیں گے تب تک حجت اللہ کا ظاہر نہ ہونا مصلحت پروردگار ہے اور جب زمانہ آئے گا۔ کہ قطفہائے مسالین اصحاب مشرکین سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ تب وہ تحت خدا ظاہر ہوں گے۔

بخت نصر نے ستر ہزار بنی اسرائیل کو قتل کر ڈالا۔ لیکن خداوند عالم نے اس کو مہلت دی تاکہ عالم میں جو باتیں پوشیدہ ہیں وہ سب ظاہر ہو جائیں۔ تب اپنے رسولوں کی مدد

کر گیا جس کا وعدہ فرمایا ہے انا لنصر رسولنا والذین امنوا فی الحیوة الدنیا و یوم یقوم
الاکامہادیہی وجہ تھی کہ رسول نے بددعا نہیں کی۔ اور فرشتوں کو پہلے بھی خداوند عالم بھیج سکتا
تھا۔ کیوں بعد قتل اصحاب درختم زندان رسول کے بھیجا۔ پس جو مصلحت اُن کے بعد میں آنے
کی تھی وہی یہاں بستے میں بھی ہے۔

اور خداوند عالم نے انبیاء علیہم السلام سے وعدہ فرمایا ہے۔ انا لنصر رسولنا الخ اور
هو الذی ارسل رسولنا الخ۔ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ وعدے اب تک نہیں پورے ہوئے۔
پس یہ وعدے کب پورے ہوں گے؟ یہ وعدہ الہی اسی وقت پورے ہوں گے جب کل عالم امکان
کے کمالات ظاہر ہو جائیں گے۔ اور کوئی بات پوشیدہ نہیں رہے گی۔ پس جس طرح انسان کی تکمیل
بالتدریج ہوتی ہے۔ اسی طرح اس عالم امکان کی تکمیل بھی بالتدریج ہوگی۔ پس یہ عالم امکان مکمل انسان
ہو جائیگا۔ تب، حجت خدا ظاہر ہوں گے۔ پس اس وقت کو فی مشرک دکافر نہیں سمجھا جائیگا۔

دیکھو شریعت کا حکم ہے کہ جب کوئی عورت عرصہ زنا کرے اور وہ حاملہ ہو جائے اور زنا
کا ثبوت پہچانے جانے تو اس وقت تک اس عورت کو مہلت دینی چاہئے۔ کہ وہ نطفہ مکمل ہو
جائے۔ پس اس کے بعد اس زانیہ کو اس کے کردار بد کی سزا دی جاتی ہے۔ پس اسی طرح اس
عالم امکان کو ان بد کرداریوں کی سزا اس وقت خداوند عالم دے گا۔ جب سب باتیں اس عالم
امکان کے شکم سے نکل آئیں گی۔ پس اُس وقت تک شمیر انتقام الہی ہرگز نہ پہنچے گی۔

اب یہ بات رہی کہ پھر وہ اولی الامر اب کہاں ہیں جو ہم اُن سے جا کر اپنے مسائل دریافت
کریں۔ پس اس کا جواب پہلے دیا جا چکا ہے اور نیز یہ ہے کہ جس طرح نبی ایک مقام پر ہوتے تھے
تو خدا نے ان کی نسبت لوگوں کو فرمایا کہ ہر قوم میں سے ایک ایک آدمی اُن کی خدمت میں جائے
اور اُن سے علم دین سیکھ کر اپنی قوم میں آکر لوگوں کو مسائل دینیہ سے واقف کرے۔
قولہ۔ لولا لقر من کل فرقہ۔ الخ پس اسی طرح اولی الامر کے پاس
بھی بعض افراد جاسکتے ہیں۔ اور نہ یہ کہ وہ جناب خود ہر شخص کے سامنے ہر روز
ظاہر ہوا کریں۔

پس جو احکام رسول کے تھے وہی احکام گیارہ اماموں کے تھے۔ پس اسی طرح وہ
غائب اولی الامر بھی وہی احکام جاری فرمائیں گے۔ نہ ہندیوں کی طرح ہر روز نئے نئے احکام
جاری کریں گے۔ اور بنیادین بنائیں گے۔

پس اب ہمیں معلوم کرنا چاہئے کہ ان گیارہ اماموں کے کیا کیا احکام ہیں پس ان کے احکام دریافت کرنے کے واسطے ہم سے پاس اہل اسلام کی کتابیں موجود ہیں۔ لیکن اہل تسنن کی کتابوں میں انکی حدیثیں شاید کل معدودے چند ہیں۔ ہاں البتہ اہل تشیع کی کتابوں میں چار ہزار حدیثیں مذکور ہیں۔ بلکہ سولہ ہزار تک۔ لہذا انہی کتب کے دین اہل بیت اور علم اہل بیت کو لینا چاہئے۔ اور وہی علم رسول ہے اور وہی علم قرآن لیکن اب یہ اعتراض باقی ہے کہ پھر اہل تشیع کی حدیثیں بھی تو مختلف ہیں۔ پس اس کا جواب یہ ہے کہ خود انہیں اماموں نے فرمایا ہے کہ ہم بعض وقت حکام کے ظلم و جور سے بچانے کیلئے تمہیں ایسی باتیں تقیہ کے طور پر بیان کر دیتے ہیں کہ وہ ایک دوسری کی مخالفت ہوتی ہیں۔ پس اس صورت میں تم عادل راوی کی حدیث کو مانو اور اس کے بعد واثق کی حدیث کو۔ اس کے بعد مشہور کی حدیث کو۔ اس کے بعد جو تمہارے مخالفین چھوڑتے ہیں اس پر عمل کرو۔

اب یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو اختلاف امتی رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے ایک حسی مثال بیان کرتا ہوں۔ آج کل ملک ایران میں بغادت پھیلی ہوئی ہے۔ اس لئے شاہ نے خفیہ پولیس تمام ایران میں مقرر کی ہے اور وہ علماء کے پاس جا جا کر شاہ کے برخلاف مسئلے پوچھتے ہیں پس اگر کوئی عالم شاہ کے خلاف بیان کرتا ہے تو اس کو گرفتار کر دیتے ہیں۔ بعینہ یہی حال تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانہ کا کہ لوگ حضرت کے پاس جا کر سلطنت کے دین و مذہب کے برخلاف مسئلے پوچھتے تھے۔ اور چونکہ حضرت علم امامت جانتے تھے کہ یہ شخص اور غرض سے پوچھے آیا ہے۔ پس حضرت اس کی مرضی کے موافق جواب دیتے تھے۔ پس یہی وجہ ہے کہ ائمہ کی حدیثوں میں اختلاف ہوا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ہرگز کوئی اختلاف نہیں ہوتا اور یہی وجہ تھی کہ ائمہ علیہم السلام کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا قید میں رکھتے تھے۔ اور اس اختلاف کے رفع کے اصول انہوں نے خود بتلادیتے ہیں۔ ان پر عمل کرنے کے بعد کوئی اختلاف ان کے کلام اور ان کی روایات میں باقی نہیں رہتا۔ جو عالم بصیر سے پوشیدہ نہیں۔

الا لعنة الله على القوم الظالمين۔

مجلس پنجم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قال عز من قائلہ۔ یا ایہا الذین امنوا طیعوا اللہ واطیعوا الرسول
وادی الامر منکم

دنیا میں سب بہتر شے انس و محبت ہے چنانچہ محبت کو خداوند عالم نے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فا تبعوننی یحبکم اللہ۔ پس اگر سب میں محبت ہوتی تو دنیا سے اختلاف اٹھ جاتا۔ کیونکہ انس و محبت سے اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ اور غرض شخصی اور دشمنی سے اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ خداوند عالم اپنے ہر بندے کو غرض شخصی اور دشمنی سے محفوظ رکھے۔ کیونکہ یہ عمل شیطان رجیم ہے جس نے ہم سے جدا مجد جناب آدم کو بہشت عنبر سرشت سے باہر نکالا۔

میں کئی سال سے بلا غرض ذاتی اسلام کو ظاہر کر رہا ہوں اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے اصل اسلام کی اشاعت میں جان و دل سے کوشش کرتا ہوں۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ اب اصل اسلام اٹھ جاتا ہے۔ اور وجہ میری کوشش کرنے کی یہ ہے کہ کل مسلمانوں کو حکم الہی ہے کہ ہر ایک قوم میں سے ایک ایک جماعت کو چاہئے کہ دین اسلام میں تفقہ پیدا کر کے یعنی حقیقت و اقیعہ کو سمجھ کر لوگوں کو سمجھائیں قال عز وجل۔ لولا نفر من کل فرقة طائفة لیتفقہو فی الدین ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم (الایہ)

وقال عز وجل۔ ولتكن منكم امة یدعون الی الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک ہم المفلحون۔ ولا تکتوا کالذین تفرقوا واخلفوا من بعد ما جاءہم البینت واولئک لہم عذاب الیم۔

پس اگر یہ بات میری گردن پر نہ ہوتی تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ہرگز ایک لفظ بھی بیان نہ کرتا! کیونکہ دوسرے مقام میں خداوند عالم فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا علیکم بانفسکم فان ضللتہم فالی اللہ مرجعکم جمیعاً۔ یعنی اے لوگو! تم خود اپنے نفسوں کو ہدایت

کرد۔ اگر کوئی گمراہ ہو جائے تو اس کا اور تم سب کا مزاج خداوند عالم کی طرف ہے اور فرمایا ہے۔
لا تزدوا ذرۃ و ذرۃ خوی۔ اور فرمایا ہے لہما ما کسبت و علیہما الکسبت وغیرہ۔

اور میں اپنی رائے سے کچھ نہیں بیان کرتا جو کچھ قول پیغمبر ہے وہی بیان کرتا ہوں ہاں
ایک بات البتہ بیان کر دیتا ہوں کہ اول تو میں نے بعد فراغت تعلیم کے چھ سال تک مذہب شیعہ اور
مذہب سنی دونوں کی کتابوں کو خوب غور سے دیکھا ہے کہ ان دو بڑے بڑے اسلام کے فرقوں میں
کون درستی پر ہے، گو میرے والدین شیعہ تھے لیکن میں نے وجدنا علیہ ابا عنان کے مطابق مذہب
آبائی تقلیدی طور پر اختیار کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بعد اس کے دو سال کا مل ریاضت کی۔
تب مجھ پر روشن ہو گیا کہ حقیقت میں مفسرین نے بہت غلطی کی ہے اور سخت نا انصافی کی
ہے کہ انہی رایوں کو قرآن مجید فرقان حمید میں داخل کر دیا ہے اور بیچا سے مسلمانوں کو محض اپنی اسی
رائے پر چلنے کی تاکید فرمائی ہے۔ اگر کسی نے ان کی رائے کی مخالفت کی تو اس کو رافضی اور
مخالفت دین قرار دیتے ہیں!

پس پہلے پہل میں نے علماء سے گفتگو کی جن باتوں میں میں نے ان کو گمراہی پر دیکھا ان سے
آگاہ کیا! کیونکہ خداوند عالم فرماتا ہے کہ جب تم گمراہ کو دیکھو تو اس کی ہدایت کرو ورنہ تم پر خدا کی
لعنت ہے اور لعنت کرتے والوں کی لعنت ہے! حدیث شریف میں بھی یہی وارد ہوا ہے کہ جب
میری امت میں گمراہی پھیلے تو تم کو ہدایت کرنا چاہئے۔ ورنہ تم ملعون ہو!

اصل مدعا یہ حال یہ دروگاہ عالم نے بنی نوع انسان کے لئے ان کی دینی اور دنیاوی امور
ان کے زمانہ حال اور مستقبل کیلئے ایک دستور العمل قرار دیا ہے۔ تاکہ لوگ اس دستور العمل پر
کار بند ہو کر گمراہ نہ ہوں اور ہر طرح کے اختلافات محفوظ رہیں اور ان میں محبت و انس پیدا ہو! اور
وہ دستور العمل یہی ہے کہ خدا فرماتا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول
و ادلی الامر منکم۔ (آیہ ۱۰۵) ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول اور اپنے
اولی الامر کی چونکہ اللہ کی اطاعت کے بعد رسول اور اولی الامر دونوں کی یکساں اطاعت کا حکم
ہے۔ اس واسطے جس طرح کی اطاعت رسول کی ہے اسی طرح کی اولی الامر کی بھی ہوگی لیکن اگر رسول
کی اطاعت مطلقہ ہے تو اولی الامر کی اطاعت بھی مطلقہ ہوگی اور جو کچھ فرمان اولی الامر کا ہو گا وہ
بعینہ فرمان رسول ہو گا! اس لئے اولی الامر کا تمام شریعت نبوی سے واقف ہونا اور تمام علوم نبوی پر وی ہونا اور
رسول کی طرح معصوم ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ غیر معصوم کی اطاعت میں معصیت کا احتمال ہے۔ پس

اولی الامر کا قول و فعل دونوں نبی کے قول و فعل کے مطابق ہونا ضروری ہے اور قول و فعل میں مطابقت بغیر علم و عمل کی مطابقت کے ناممکن ہے! اس لئے اولی الامر کے قول و فعل دونوں کا نبی کے قول و فعل کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اگر ذرہ بھی اختلاف ہوگا تو وہ شخص اولی الامر نہیں ہو سکتا۔

اور اس آیت مجیدہ میں خداوند عالم نے رسول اور اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور امر کیا ہے۔ اور یہ امر کرنا اس وقت درست ہو سکتا ہے جب پہلے رسول اور اولی الامر موجود ہوں تب ان کی اطاعت کا حکم دینا صحیح ہوگا۔ اور اگر رسول اور اولی الامر تو ابھی موجود نہیں ہیں لیکن انکی اطاعت کا حکم دیدیا گیا ہے تو اس طرح کا حکم صحیح اور درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح کا حکم تکلیف والا لایطاق ہے جس کا بجا لانا انسان کی طاقت سے باہر ہے! اور خدا خود فرماتا ہے۔ لا یكلف الله نفسا الا وسعها۔ اور چونکہ آیت مجیدہ میں پہلے پیغمبر کی اطاعت ہے ان کے بعد اولی الامر کی ہے۔ اس لئے بعد پیغمبر کے اولی الامر کا وجود ضروری ہے تاکہ خداوند عالم کا ارشاد صحیح ہو اور تعمیل بھی اور چونکہ امر یہ وردگار اطاعت کے لئے واجب ہے اس لئے اس امر کے پہلے وجود رسول ضروری ہے اور رسول کے بعد اسی طرح وجود اولی الامر بھی ضروری ہے بلاتأخیر و درنگ کے ورنہ امر لغو ہو جائے گا۔ اور خداوند عالم پر الزام عائد ہوگا:

ہم اس مقام پر بغیر کسی جرح و تعدیل کے ایک بزرگ مفسر کا قول بیان کرتے ہیں لیکن امام فخر الدین رازی جس کی نسبت مشہور ہے کہ

گر بہ استدلال کار دیں بدے
مخبر رازی راز داریں بدے
پائے استدلالیاں چوبیس بود
پائے چوبیس سخت بی تمکین بود

یہ جلیل الشان مفسر اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بعد پیغمبر کے اولی الامر کا وجود ضروری ہے اور وہ پیغمبر ہی کی طرح معصوم بھی ہونا چاہئے لیکن چونکہ بعد پیغمبر کے ایسا کوئی شخص نہیں تھا اور نہ اب ہے اس لئے اجماع امت اولی الامر ہو گا نہ کوئی انسان!

پس اگر کوئی صاحب ذرا سا بھی اس بات پر غور و فکر کرے گیے تو ان کو فوراً اس قول کا بطلان ظاہر ہو جائے گا۔ کیونکہ اجماع میں اب تک اتفاق نہیں ہوا ہے اور نہ اجماع موجود ہے اور تمکو اولی الامر کی اطاعت کا حکم ہوا ہے۔ نہ اس کے پیدا کرتے کا! اور وہ اجماع جس کو لوگ حجت قرار دیتے ہیں وہ پیدا کیا گیا وہ بھی محض چند شخصوں کا تھا۔ اور وہ بھی وفات رسول کے کچھ عرصہ کے بعد ہوا ہے پس وہ عرصہ جو وفات رسول کے اور اجماع کے مابین تھا۔ ظاہر ہے کہ اس عرصہ میں

اطاعت اولی الامر لغور ہی ہوگی!

پس حق یہ ہے کہ جس طرح سے خداوند عالم نے رسول کو خود مقرر فرمایا ہے۔ اسی طرح سے اولی الامر کا مقرر کرنا بھی خدا پر ہے۔ نہ ہم پر۔ ہم پر محض اسکی اطاعت واجب ہے نہ مقرر کرنا! اگر قرآن مجید میں غور کیا جائے تو معلوم ہو جائیگا کہ امور پر وردگار میں اجماع مخلوق کو کوئی دخل نہیں ہے۔ خواہ فرشتوں ہی کا کیوں نہ ہو! چنانچہ جب فرشتوں نے اجماع کر کے کہا کہ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء و یخون نسبہم یحمدک و نقدا من لک۔ یعنی جب پروردگار عالم نے اپنے خلیفہ زمین میں خود مقرر کرنا چاہا اور اس امر کو فرشتوں پر ظاہر فرمایا تو انہوں نے اجماع کر کے عرض کیا کہ ہم اس خلیفہ سے بہتر ہیں ہم کو اپنا خلیفہ بنا تو مصدر جلالت سے ارشاد ہوا کہ تمہارے اجماع کو میرے امور میں کوئی دخل نہیں ہے خلیفہ وہی بہتر ہے جس کو میں نے مقرر کیا ہے۔ انی اعلم ما لا تعلمون۔ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ پس جب پروردگار عالم نے خلافت فی الارض کے معاملہ میں فرشتوں کے اجماع کو رد کر دیا ہے۔ تو بھلا چند لوگوں کا اجماع کب منطوق فرمایا گیا! اب ہم دیکھتے ہیں کہ اولی الامر کون لوگ ہیں۔ جن کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ اولی الامر کے متعلق مختلف اقوال ہیں بعض مفسرین کے نزدیک علماء ہیں۔ اور بعض مفسرین کی رائے میں حکام دقت ہیں۔ خواہ کسی مذہب ملت کے ہوں! اور بعض مفسرین کے نزدیک وہ شخص ہے جس پر اکثر مسلمانوں کا اتفاق ہو جائے۔ مثلاً سلطان ٹرکی امیر کابل وغیرہ لیکن شہنشاہ ایران نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ مذہب اثنا عشری رکھتا ہے گو بہت سے مسلمانوں کا شاہ اور اولی الامر ہے، لیکن چونکہ یہ مقام ظن پر رہنے کا نہیں ہے کیونکہ اطاعت اولی الامر کی واجب یقینی ہے اس واسطے اس کے متعلق ہمیں قرآن سے یقین حاصل کرنا چاہئے کہ اولی الامر کون ہے ورنہ حکم پروردگار کو ظن پر چھوڑ کر اس کی اطاعت کو بالائے طاق رکھنا ہوگا۔ جو مسلمان کے واسطے سخت خطر کا باعث ہے۔ کیونکہ اس اطاعت کا حکم منسوخ نہیں کیا گیا ہے۔ اور نہ موقوف کیا گیا ہے بلکہ جب تک قرآن مجید اور شریعت اسلام موجود ہے۔ تب تک اولی الامر کی اطاعت بھی واجب لازم ہے۔ پس جب تک ہم کو اس کا یقین نہیں حاصل ہوگا کہ وہ کون ہیں اس وقت تک ہم اس حکم پر وردگار کو کیونکہ بجالا سکتے ہیں۔ اس لئے پہلے ہمیں امر کے معنی دریافت کرنے چاہئیں کہ اس امر کا اطلاق خدا کی کتاب میں کتنے معنوں پر ہوا ہے پس قرآن مجید میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں مختلف معنوں کیلئے آیا ہے۔ قال عز من قائلہ

یقولون هل لنا من الامر من شيء ط قل ان الامر كله لله ط يخفون في انفسهم ما لا
 يبداون لك ط يقولون لو كان لنا من الامر من شيء ما قتلنا هؤلاء پس ظاہر ہے کہ یہاں
 امر کے معنی غلبہ کے ہیں وقال عز من قائل - افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر
 بالعباد ط ثوقہ اللہ سیئات ما مکروا - پس ظاہر ہے کہ یہاں امر کے معنی تمام امور انسانی
 کے ہیں جو اس کو اس دنیا میں درپیش آتے ہیں . وقال عز وجل - ولقد اتینا بنی اسرائیل
 الکتاب والحکم والنبوة وزرناهم من الطیبت وفضلناهم علی العالمین وایتینهم
 بینت من الامر فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ان
 ربک یقضى بینهم یوم القیمة فیما كانوا فیه یختلفون - ثم جعلناک علی
 شریعة من الامور فاتبعها ولا تتبع اھواء الذین لا یعلمون - پس ظاہر ہے کہ یہاں امر
 کے معنی کتاب اور حکم اور نبوت اور ساری شریعت کے ہیں . ایسی شریعت جو خداوند عالم نے مقرر
 فرمائی ہے . وقال عز وجل - وامرهم بینهم شوری - پس ظاہر ہے کہ یہاں امر کے معنی
 شغل و مکاسک کے ہیں - قال عز من قائل - الا له الخلق والامر - وقال عز وجل انھا امرک
 اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون - پس ظاہر ہے کہ یہاں امر کے معنی خلق کرنے
 کے ہیں - یعنی وہ خلق جو بلا مادہ کے ہو اور فوری ہو یعنی خلق آبی - کیونکہ دراصل ایک عالم خلقی
 ہے اور ایک عالم امری ہے . عالم خلقی مادے سے متعلق ہے اور خلقت اس کی تدریجی ہے . قال
 عز من قائل - خلق السموات والارض فی ستة ايام - انی اخلق لکم من الطین کھيئة
 الطیر -

اور عالم امری کو مادے کی حاجت نہیں ہے اور خلقت اس کی فوری ہے . محض لفظ کن
 کہہ دینے سے مادہ اور صورت اور روح آن واحد میں موجود ہو کر مخلوق کامل ہو جاتے ہیں انسا
 امرک اذا اراد لشیء ان یقول له کن فیکون یعنی امر پروردگار یہ ہے کہ جب وہ کسی شے
 کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو کہتا ہے کہ ہو جا پس وہ شے ہو جاتی ہے .

اور یہ جتنے امور ہیں سب سول اللہ پر نازل ہوتے ہیں اور وہ کتاب ان سائے امور
 سے واقف اور ماہر تھے . اور حجت تک حضرت اس عالم امکان میں تشریف فرما تھے . ہر
 شب قدر - اور شب مبارکہ میں فرشتے بحکم پروردگار یہ سائے امور کے کہ حضرت کی خدمت
 میں حاضر ہوتے تھے - تنزل الملائکة والروح فیہا باذن ربهم من کل امر -

اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبْرُكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ - فِيهَا يَفْتَرِقُ كُلُّ امْرَحِكِيمٍ امْرَأًا مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ -

فخر رازی نے نزول ملائکہ میں اختلاف کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ شب قدر کو نزول ملائکہ زمین مکہ پر ہوتا ہے اور اس زمین میں فرشتے اور روح القدس سیر و سیاحت کر کے آسمان پر چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہ بات صریح البطلان ہے کیونکہ امر پروردگار کے کر روح الامین پیغمبر خدا پر نازل ہوتے تھے۔ نہ زمین مکہ پر ہاں اگر زمین مکہ سے قلب رسول مراد ہو تو درست ہے کیونکہ حقیقی اور معنوی مکہ جناب رسالت آپ ہی ہیں اور جبریل امین اس دل پر امر پروردگار لیکر نازل ہوتے رہے ہیں۔ لَقَدْ أَنْزَلْ بِلَهُ الرُّوحِ الْكَامِينَ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ۔

بہر حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سائے امور کے مالک تھے۔ اس لئے معنوی اول ادلی الامر آپ ہیں۔ پس اسی طرح سے جو شخص بعد رسول کے سائے امور سے واقف اور سب پر حاوی اور سب کا مالک ہو گا وہی شخص بعد رسول کے اولی الامر ہو سکتا ہے نہ دوسرا اور چونکہ سوائے ائمہ اثنا عشر کے اور کسی کی طرف بعد رسول کے ایسے امور نہیں منسوب کئے گئے ہیں اور نہ اب کوئی شخص ان سائے امور کا صاحب نظر آتا ہے اور نہ دعوائے کرتا ہے۔ اس لئے سوائے ائمہ اثنا عشر کے اور کوئی اولی الامر نہیں ہو سکتا کیونکہ تقریباً ان سب بزرگواروں سے ایسے امور ظاہر ہوئے ہیں اور تاریخی دنیا میں اب تک موجود ہیں۔ چنانچہ جناب امام علی نقی علیہ السلام نے شیر قالمین کو ارشاد فرمایا۔ کُنْ اسَدًا لِعَيْنِ هُوَ جَا اَصْلِي شِيرِ لِسِ مَادِهْ اور صورت اور روح سب سے وقت آن واحد میں موجود ہو کر شیر نیستان بن گیا۔ اور ساتھ ہندی کو ایسا لکھا یا کہ ایک قطرہ خون زمین پر نہیں گرنے دیا اور جب حضرت نے متوکل کی درخواست پر اس سے فرمایا کہ اپنی اصلی صورت اختیار کر تو فوراً شیر قالمین ہو گیا۔ پس یہ لوگ ہیں اولی الامر اور انہیں کی عظمت کو پروردگار عالم نے بعد رسول کے اپنی مخلوقات پر واجب کر دیا ہے اور اس وقت ہمارے اولی الامر جناب صاحب الامر علیہ السلام موجود ہیں اور اسی جناب کی خدمت میں شب قدر و شب مبارک میں رحمتیں امور پروردگار لیکر نازل ہوتے ہیں نہ بیابان مکہ میں جیسا کہ مفسرین کی رائے اور ان کا خیال ہے! کیونکہ یہ فعل لغو ہے۔ اور ذات پروردگار اس سے پاک۔

اب زیادہ وضاحت کے لئے ایک حدیث صحیح مسلم سے پڑھتا ہوں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ حَتَّى يَمُضِيَ فِيهِ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً

کلمہ من قریش اور ایک حدیث میں ہے کہ قیامت تک یہ امر زائل نہ ہوگا! پس اب قرآن و حدیث سے ثابت ہو گیا کہ ایک ادلی الامر ہر زمانہ میں قیامت تک موجود ہے اور وہ مثل نبی کے ہونا چاہئے۔ چنانچہ اس ادلی الامر کو رسول اللہ نے مقام غدیر خم میں اور اس سے پیشتر مذہباً ہلہ آیت مباہلہ میں ظاہر فرما دیا ہے۔ قل تعالوا نذاع ابنا عناداً بئاءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم۔ پس اس آیت مجیدہ کی تفسیر میں سب مفسرین کا اتفاق ہے کہ روز مباہلہ رسول اللہ اپنے ہمراہ محض علی وفاطمہ اور حنین علیہم السلام کو میدان میں لائے تھے۔ اور انفسنا سے علی بن ابی طالب مراد ہیں پس اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ علی ابن طالبؑ رسول بعد رسول کے مثل رسول ہیں لیکن چونکہ اتحاد و مماثلت جسمانی محال ہے۔ اس لئے اتحاد و مماثلت حافی مراد ہے۔ اب اس سے یہ شبہ ہو سکتا تھا کہ جب علی بن ابی طالبؑ رسول اللہ سے کلیتہً اتحاد و صفیٰ رکھتے تھے اور رسول اللہ کے اوصاف میں سے ایک وصف نبوت رسالت بھی ہے۔ تو کیا بعد نبی کے علی بھی نبی تھے پس اس شبہ کو خداوند عالم نے خود رو فرمایا ہے قال عز من قائل۔ ما کان محمد اباً احداً من رجالکم و لکن رسول اللہ و خاتم النبیین یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت و رسالت کا خاتمہ ہے۔ علی ابن ابی طالب محض رسول کا وہی اور اس کے امور کا صاحب ہے۔

اور خود امام مہدٰی نے فرمایا ہے کہ جو شخص علی بن ابی طالب کو اپنا امام بنائے گا۔ وہ ہدایت یافتہ ہوگا۔ پس کافی ہے یہی بات!

اب میں کہتا ہوں کہ بعد رسول کے اگر علی بن ابی طالب ادلی الامر نہیں ہیں تو پھر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سب مصنوعی ادلی الامر ہیں! کیونکہ ادلی الامر کے حقیقی اوصاف اس کے سوا کسی میں موجود نہ تھے۔

اور امامت کے بارے میں جناب براہیم علیہ السلام کو ارشاد ہوا ہے کہ لا ینال عہدی الظالمین یعنی میرا عہد جو کہ امامت کبرئییہ یعنی خلافت رسول و ظالم کو ہرگز نہیں پہنچے گا اب ہمیں دیکھنا چاہئے کہ ظالم کون ہے۔ پس قرآن مجید خود ظالموں اور ظلم کے اقسام بیان فرماتا ہے۔ قال عز من قائل۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم پس شرک ظلم علی ہے۔ و قال عز وجل الذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکر اللہ پس معصیت ظلم خفی ہے۔ پس جب ان دونوں قسموں کے

ظالم تو یہ واستغفار کرتے ہیں تو خداوند عالم ان کو معاف کرتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک مرتبہ مجرم ہو چکے ہیں اس لئے خلافت کبرئے سے ہمیشہ کیلئے محروم کئے گئے ہیں کیونکہ وہ احکم الحاکمین کی ملازمت ہے۔ دیکھو گورنمنٹ کے ملازموں میں سے جب کوئی مجرم ثابت ہو جاتا ہے تو اس کو سرکار کی ملازمت ہرگز نہیں دی جاتی۔ خواہ چھوٹی ملازمت ہو یا بڑی۔ کیونکہ وہ شخص اب گورنمنٹ کی نظروں میں محفوظ نہیں رہا۔ ممکن الخطا و ثبات ہو گیا ہے۔ اس کو گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں دیا جائیگا۔ پس کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ظالم کو خداوند عالم اپنا خلیفہ دوسرے لفظوں میں وائسرائے بنا دے گا۔ پس ان دونوں قسموں کے مسلمانوں کو ہرگز امامت نہیں پہنچ سکتی۔ ہاں اگر لوگ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا امام بنالیں تو بظاہر تو امام کہلائے گا۔ لیکن حشر اس کا انہیں اماموں کے ساتھ ہو گا جسکی نسبت فرمایا ہے قال عز من قائل۔ وجعلناهم ائمة یذعون الی النار و یوم القیمة لا ینصرون۔ و اتبعهم فی ہذا الدنیا لعنة و یوم القیمة ہم من المقبوحین۔ ان کے ساتھ جن کی نسبت فرمایا ہے۔ قال عز من قائل۔ وجعلنا منهم ائمة یھدوا۔ بامرنا لما صبروا۔ کا نوا بایا تنایو قنون۔ پس ظاہر ہے کہ ناروائے امام مجبول ناس ہیں۔ اور اپنی مرضی کے مطابق اپنے حکم پر لوگوں کو چلاتے ہیں۔ اور جنت دے دے امام مجبول پر وردگار عالم ہیں اور اسی کے امر سے لوگوں کو ہدایت فرماتے ہیں۔ اس لئے وہی لوگ اولی الامر ہیں۔ والسلام علی من اتبع الهدی۔

مجلس ششم

اٰحُوْرَ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔
یا ایہا الذین امنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اذی الامر منکم
فی الجملہ حسن قدر ضروری تھا میں نے بیان کر دیا ہے کہ نبوت کیا شے ہے۔ اور انبیاء علیہم
السلام کلمات اللہ ہیں۔ قال عز وجل۔ انما المرسلون انما یقولون ما یوحی الیہم و اللہ و
کلمتہ القہما الی مریم و روح منہ فامتا باللہ و رسلہ۔ پس جس طرح انسان اپنا

باقی الضمیر اپنے کلمہ سے دوسروں پر ظاہر کرتا ہے بلا تشبیہ اسی طرح پروردگار عالم نے اپنا
منشاء اپنے کلمات سے اپنی مخلوق پر ظاہر فرمایا ہے۔ اس لئے انبیاء علیہم السلام اسباب ہیں۔
بروز اور ظہور مقاصد اللہ تعالیٰ کے اور جب وہ لوگ اظہار مقاصد اور مطالب پروردگار
عالم کے وسائل ہیں۔ تو آیہ مجیدہ میں جو دودھ منہ دار دہوات ہے۔ تو یہ زیادہ اتصال کی
توضیح کے لئے ہے۔ یعنی جس طرح سے آفتاب کی روشنی اس سے جدا نہیں ہوتی۔ اسی طرح
خداوند عالم کا فیضان ہر وقت ان سے متصل رہتا ہے۔ کیونکہ انبیاء علیہم السلام زمین میں
خلیفہ اللہ ہیں۔ اور خلیفہ مستخلف عنہ کا مرآۃ یعنی آئینہ ہوتا ہے جس سے مستخلف عنہ کا
عکس فیضان دوسروں پر پڑتا ہے۔

پس چونکہ جو کچھ خداوند عالم کا منشاء ہے۔ وہ سب انہیں کے وجود سے حاصل ہوتا ہے
اور یہی لوگ اس کے اوصاف کے اظہار کے لئے آئینہ ہیں۔ اس واسطے انکی تائید کرتا ہے۔ اور فرماتا
ہے کہ جو کچھ تم کو رسول کہے۔ اس کو لو اور اس پر عمل کرو۔ اور جس بات سے تم کو منع کرے۔ اس
سے باز آؤ۔ مانا کہ رسول فخذوا زمامہا کہ عنہ فانقذوا اور آیہ مجیدہ میں فرماتا ہے
کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اور اس کے رسولوں پر۔

ابتداء نبوت کا مرتبہ یہ ہے۔ کہ جتنے لوگوں پر نبی کو مبعوث فرمایا ہے۔ ان لوگوں کی
تعداد اور قوم کے لحاظ سے اس نبی کو علم و حکمت عنایت فرمایا ہے۔ زیادہ اس واسطے نہیں دیا کہ اسکی
غروت نہیں ہوتی۔ پس نبوت جہنمی کی یہ شان ہے۔ کہ جتنے لوگوں پر وہ نبی مبعوث ہو یا جس
قوم کی طرف وہ نبی بھیجا جائے۔ ان کے تمام امور دنیوی اور دینی سے واقف ہو اور اس قوم و
جماعت کے سارے علوم و فنون سے واقف ہوتا۔ کہ انکو ممنوعات سے انداز کرے۔ اور
مشتروعات سے ترغیب و تبشیر دے پس اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے۔ کہ میں تمہارا نبی ہوں
لیکن وہ شخص ہمارے تمام علوم و فنون سے واقف اور ماہر نہیں ہے۔ تو کاذب ہوگا۔ اور مثال
نبوت جہنمی کی یہ ہے۔ وَاِذْ قَالَ عِيسٰی بْنِ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَآئِیْلَ اِنِّیْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اَلِیْكُمْ
مِّنْ دُوْنِ الَّذِیْنَ یَدْعٰی مِنَ التَّوْحٰثِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُوْلِیْ اَتٰی مِنْ بَعْدِیْ اِسْمٰہٗ اَحْمَدُ
اسے بنی اسرائیل میں فقط تمہارے واسطے خدا کا رسول ہوں (نہ دوسروں کی طرف)
اور میں تورات کی تصدیق کرتا ہوں۔ اور تمہیں ایک آنے والے رسول کی بشارت دیتا ہوں
جس کا اسم مبارک احمد ہوگا۔ پس یہ بات جناب عیسیٰ کے واسطے غریبی تھی۔ کہ وہ تمام انہی

اسرائیل کے علوم و فنون سے واقف ہوں ورنہ ان کے رسول نہ ہو سکتے۔ اور نہ آنے والے
نبی کی بشارت دے سکتے جس کے بنی اسرائیل منتظر تھے۔ پس چونکہ جناب عیسیٰ کی نبوت بخیرتی
تھی۔ جو محض بنی اسرائیل ہی کیلئے محدود تھی۔ اس لئے انکو محض اس قوم اور ان کے شمار کے لحاظ
سے علوم و فنون و معجزات عطا ہوئے تھے۔ نہ زیادہ اور نہ کم۔ اور اس زمانہ کی ضرورت کے مطابق۔

اس بیان سے ایک اور معنی بھی حل ہو گیا۔ وہ یہ کہ اب اس ہمارے زمانہ میں اگر کوئی شخص
ثبیل عیسیٰ بن کر تمام عالم سے اپنی تصدیق کرائے۔ اور سب کو اپنی امت میں داخل کرنا چاہے۔ یا
سب کے واسطے اپنے آپ کو پیشوا قرار دے تو وہ شخص غلطی پر ہو گا۔ کیونکہ جناب عیسیٰ محض بنی
اسرائیل کے رسول تھے۔ نہ تمام عالم کے اس واسطے انکا ثبیل بھی بضرع محال اگر ہو گا۔ تو محض بنی اسرائیل
ہی کے واسطے رہبر ہو سکتا ہے۔ اور امام و پیشوا بن سکتا ہے۔ نہ امت محمدیہ کا جس میں تمام
عوالم داخل ہیں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعالمین نذیراً

اور نبوت کلی یعنی نبوت مطلقہ یا انتہائی نبوت یا ختم نبوت یا ولایت مطلقہ کا مرتبہ
یہ ہے کہ ہر عالم کے انواع و اقسام کے علوم و فنون اور دینی و دنیوی ملکوتی۔ لاہوتی۔ ناسوتی۔ مجرداتی
مخالق عالم و مطلق امور سے کلیتہً واقف و ماہر ہونا کہ تمام عالموں کو احکام جو ان کے واسطے خالق عالم
نے مقرر فرمایا ہے۔ تعلیم دے اور ممنوعات سے منع فرمائے۔ پس بنی مطلق کے واسطے یہ باضروری
ہے کہ عالم ملکوت کے تمام مطلق و مطلق سے ماہر ہو۔ اس طرح تمام عالم ناسوت کے مطلق اور مطلق
سے واقف ہو۔ اسی طرح عالم مجردات اور ادبیات سے بخوبی ماہر ہو یعنی عرش سے لے کر فرش تک
جس قدر عوام ہیں سب کے احکام سے واقف ہو اور سب کو تعلیم احکام الہی دے۔ اور ممنوعات سے
باز رکھے کیونکہ اگر سب کو انداز نہیں کر سکتا تو ان تمام عالموں کے واسطے اس کا رسول ہونا یا نبی ہونا
بے فائدہ ہو گا۔ فقال عز وجل۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیكون للعالمین
نذیراً۔ بزرگ و برتر ہے وہ ذات پاک جس نے اپنے عبد پر فرقان نازل فرمایا ہے تاکہ وہ عبد
تمام عالموں کو انداز کرے یعنی ان کو ڈرائے!

اس آیت مجیدہ سے بہت بڑے بڑے مطلب پیدا ہوتے ہیں۔ اول یہ کہ یہ فرقان مجید
قرآن حمید تمام عالموں کے احکام پر حاوی ہے یعنی اس میں تمام مخلوقات عرش سے لیکر فرش
تک کے احکام موجود ہیں اور یہی ایک کتاب تمام مخلوقات الہی کے لئے دستور العمل ہے
اور جس نبی کہیم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ نبی تمام مخلوقات کے دستور العمل سے کلیتہً واقف

ہے یعنی اس نبی کو یہ بات معلوم ہے کہ فرشتوں کے واسطے کیا دستور العمل ہے اور نبی جان کے واسطے کیا ہے اور نبی آدم کے واسطے کیا ہے۔ حیوانات کے واسطے کیا ہے اور نباتات کے واسطے کیا ہے اور جمادات کے واسطے کیا ہے! کیونکہ ان تمام عالموں کے دستور العمل سے وقف نہ ہوگا۔ تو ان کا اندر نہیں ہو سکتا!

اس بیان سے دوسری بات یہ پیدا ہوئی کہ اس فرقان مجید میں سارے احکام ہمارے متعلق نہیں ہیں یعنی یہ کتاب شخص ہماری ہی خاطر نہیں نازل ہوئی ہے بلکہ اور تمام مخلوقات کیلئے بھی یہی کتاب نازل ہوئی ہے پس جو کچھ اس کتاب میں ہمارے متعلق ہے وہ ہم کو پہنچایا گیا ہے۔ اور جو دوسروں کے متعلق ہے وہ دوسروں کو تبلیغ کیا گیا ہے۔ پس ہمارے احکام سے دوسروں کو کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم کو دوسروں کے احکام سے کوئی مطلب ہے پس اسی واسطے جو باتیں اس فرقان مجید میں ہمارے متعلق ہیں انہیں کے سمجھنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہئے۔ دوسروں کے متعلق احکام کو سمجھنے کی ہمیں تکلیف نہیں دی گئی ہے چنانچہ فرماتا ہے **وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ** ترجمہ اور ہم نے نازل کیا ہے تیرے لئے تاکہ تو لوگوں کو وہی بیان کرے جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا ہے۔ اور تاکہ وہ لوگ اس میں تفکر کریں پس ظاہر ہے کہ انسان کے واسطے جو کچھ نازل کیا گیا ہے۔ وہی رسول اللہ نے ہم سے بیان فرمایا ہے۔ اور اسی میں ہمیں تفکر کرنے کا ارشاد ہوا ہے نہ ان امور میں جو غیر ناس سے تعلق رکھتے ہیں۔ خیر اس سلسلہ کو چھوڑا جاتا ہے۔ انشاء اللہ اور مقام پر بیان کیا جائیگا انبیاء جیسا کہ ثابت کیا گیا۔ عالم علم لدنی اور معصوم ہوتے ہیں۔

لیکن اہل کتاب اپنے انبیاء کو کبھی معصوم نہیں جانتے خواہ قبل نبوت خواہ بعد نبوت خواہ انشاء نبوت ان کے عقیدہ کے مطابق نبی چھوٹے ہوئے تو نبی ہے اگر معاذ اللہ نہ کرے تو بھی نبی ہے۔ اس کی نبوت کو ان اعمال سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ یہ مضمون اس واسطے میں بیان کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو کچھ مسلمانوں نے اپنے نبی پر بہتان لگایا ہے وہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ بلکہ یہود و نصاریٰ ان کا رد وافی ہے کہ انہوں نے ابتدا اسلام میں بڑی بڑی کوششیں کیں کہ لوگوں کو اسلام سے منحرف کریں۔ چنانچہ بعضے تو قرآن کو تحریف کرتے تھے۔ اور بعضے لفظ ہر مسلمان پر ناز پڑھانے لگتے تھے اور بعضے درس دینے لگتے تھے۔ پس ان طریقوں سے انہوں نے سارے اپنے

عقائد باطلہ مسلمانوں کو سکھلا دیئے۔ قال عز وجل۔ وذلک اکثر من اهل الکتاب لو سردونکم من بعد ایسانکم کفًا واحسدًا من عند انفسهم من بعد ما تبیین لهم الحق اکثر اهل کتاب اپنے حسد سے چاہتے ہیں کہ وہ تم کو ایمان سے بھرا کر کافر بنادیں بعد اس کے کہ ان پر حق واضح ہو گیا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا ہے کہ جس وقت کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کہا کہ تم لوگ جا کر رسول پر ایمان لاؤ۔ پس آکر دوپہر تک مسلمان بنے رہے فامنوا وجه النهار واکفروا اخره۔ اور بعد دوپہر کے پھر گئے۔ یہ کہہ کر کہ یہہ مذہب ٹھیک نہیں ہے۔

اور دوسری آیت میں فرماتا ہے وقد کان فرق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم لعلسون۔ واذ القوالذین امنوا قالوا امنا واذ اخلا بعضہم الی بعض قالوا اتحدوا ثونہم بما فتم اللہ علیکم لیحاجوکم بہ عندکم اقلًا تعقلون۔ یعنی ان اہل کتاب یہودیوں میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کلام اللہ کو سنتے تھے۔ اور پھر سمجھنے کے بعد اس کے معانی کی تحریف کر دیتے تھے۔ اور وہ اس کو خوب جانتے تھے۔ اور جب وہ اہل ایمان سے ملتے تھے تو ان سے کہہ دیتے تھے کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور جب آپس میں تخلیہ کرتے تھے تو کہتے تھے۔ کہ کیا جو کچھ اللہ نے تم پر واضح کیا ہے وہ مسلمانوں سے کہہ دیتے ہو کہ وہ قیامت کے دن پروردگار کے سامنے محتاجہ کریں کیا تم عقل نہیں رکھتے۔ اور اس کو سمجھتے نہیں ہو۔

ومنہم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی وان ہم الا یظنون۔ فویل للذین یکتبون الکتاب باید یہم ثم یقولون ہذا من عند اللہ لیشتر وایہ ثمننا قلیلا فویل لہم مما کتبت اید یہم وویل لہم مما یکسیون۔ اور بعض ان میں سے امی ہیں۔ جو سوائے اپنی آندوؤں کے کتاب کو کچھ نہیں جانتے اور محض گمان سے باتیں کرتے ہیں۔ پس افسوس ہے ان لوگوں کیلئے کہ کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ خدا کے پاس سے آئی ہے تاکہ کچھ پیسے کمالیں۔ پس افسوس ہے ان کی اس تحریر پر اور افسوس ہے ان کی اس کمائی پر۔

اور دوسرے مقام میں فرماتا ہے۔ من الذین ہادوا یحرفون الکلم من بعد ما وضعہ یقولون ان اوتینا ہذا فخذوا وان لم توتوا فاحذروا۔ اور یہودیوں میں سے

یہ بھی ہیں جو کلمات کے مواقع معلوم ہونے کے بعد ان کی تحریف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر یہ تم کو دیا جائے تو لے لو اور اگر یہ نہ دیا جائے تو اس سے پرہیز کرو۔

اور دوسرے مقام میں فرماتا ہے **وَإِذَا قَالُوا آمَنُوا وَآذَاخَلُوا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ** **قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَعْمِنُونَ**۔ اور جب یہ لوگ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں اور جب اپنے شیطان بھائیوں سے تحلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں ہم تو ان سے مزاح کرتے تھے۔

پس انہیں یہود و نصاریٰ کی کارروائی ہے جو اسلام پر یہ اعتراض وارد ہوتے ہیں۔ اور اور یہی وجہ ہے کہ ہر تفسیر کا خاتمہ کعب الاحبار عبد اللہ سوریا وغیرہ پر ہوتا ہے۔ بیچارے سیدھے سادے مسلمان اعتقاد رکھتے تھے کہ یہ لوگ جو کچھ بیان کرتے ہیں وہ سب ٹھیک اور درست ہے اسی واسطے ابن خلدون نے اپنی تاریخ کے مقدمہ میں بیان کیا ہے کہ بہت سی حدیثیں مسلمانوں کی بیہوشیوں سے لی گئی ہیں اور ان کا ثبوت اس طرح مل سکتا ہے کہ یہودیوں کی کتاب سے ملا کر دیکھ لو بیطلوں کے ایک مضمون ہونگے۔

چنانچہ مشکوٰۃ میں حدیث ہے کہ اسی حفظ ما تقدم کے لئے حضرت نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ مجھ پر افتراء کرتے ہیں **لَقَدْ كَذَبَ عَلَى الْكَذَّابُونَ**۔ اس واسطے جو حدیث قرآن کے موافق ہے وہ تو ٹھیک ہے اور جو قرآن کے مخالف ہے وہ میری حدیث نہیں ہے۔

پس اول مسلمانوں کے ہاتھ میں مسلم حجت خدا کی طرف سے ہے وہ محض قرآن مجید ہے اور یہ قرآن پیغمبر خالص اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندہ معجزہ ہے اس کی لفظی تحریف نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لئے کہ اس میں سے ایک لفظ کی جگہ دوسرا لفظ رکھ دیا جائے تو فصاحت و بلاغت سے خارج ہو جاتا ہے پس تحریف لفظی تو نہ کر کے محض تحریف معنوی کی گئی ہے یعنی اس کے معانی غلط بیان کرتے تھے اور کہتے تھے کہ نبی نے اس کی تفسیر اس طرح کی ہے بیچارے مسلمانوں نے اپنے نبی کے نام سے ان کی تفسیروں کو یاد کر لیا اور اپنی کتابوں میں درج کر لیا۔

قرآن کے الفاظ کا ایک حرف بھی محرف نہیں ہو سکتا۔ اگر کہیں کسی نے کچھ کیا ہے۔ تو وہ اہل لسان پر فوراً ظاہر ہو گیا ہے اور یہ مبہرین پر واضح ہے۔ لیکن تفاسیر اور معانی کی تحریف تو کھلم کھلا ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کی دس دس تفسیریں اور ایک ایک لفظ کے دس دس معانی ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کے دس دس معانی

موجود ہیں۔ پس ظاہر ہے کہ ایک ایک لفظ کے دس دس معانی اور مطالب رکھ کر خداوند عالم ہرگز اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ محض منافقوں کی کارروائی ہے۔ تاکہ اس قدر اختلاف دیکھ کر مسلمان اپنے دین سے دست بردار ہو جائیں۔ دیکھو خداوند عالم کا منشاء ہے کہ قرآن سے اتحاد و اتفاق پیدا ہو اور مفسرین کی تفاسیر سے ہزاروں قسم کے اختلاف پیدا ہو گئے ہیں۔ منجملہ ان باتوں کے یہ بھی ہے کہ مکی آیتوں کو مدنی بنا دیا ہے۔ اور مدنی کو مکی! مثلاً آیہ مجیدہ مندرجہ ذیل مکی ہے۔ لیکن مفسرین اس کو مدنی بتلاتے ہیں۔ و یقول الذین کفروا لست مرسلًا قل کفی باللہ شہیداً ایمنی و بینکم و من عندہ علم الکتاب۔ یہ آیہ مجیدہ سورہ رعد مکیہ میں مذکور ہے۔ لیکن مفسرین اس کو مدنی بتلاتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ کہ ظناً اور سہواً مکی سورۃ میں مندرج ہو گئی ہے۔ اور حالانکہ ظن سے یقین کا فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ ان الظن لا یغنی عن الحق شیئاً۔ دس مقام میں خداوند عالم نے ظن کرنے سے منع فرمایا ہے پس اب مفسرین سے سوال ہے کہ ان کو کس بات نے مجبور کیا ہے کہ انہوں نے قرآن ہی میں ظن کو قائم رکھا ہے اور کس بات نے انہیں روکا ہے۔ جو انہوں نے اس امر کا یقین نہیں حاصل کیا کہ یہ آیت مکی ہے؟ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم بھی مفسرین کی رائے کے موافق اس آیہ مجیدہ کو مدنی تسلیم کریں تو ہمارے واسطے کیا نقصان ہو گا۔ اور اس میں کیا خرابی ہے اور مفسرین نے کیوں اس کو مدنی قرار دیا ہے۔ ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوا ہے۔ پس ایسا معلوم ہوتا ہے کہ نظام ہر مفسرین نے اپنے مسلمانوں میں یا فائدان بنی ہاشم میں کسی کو صاحب علم کتاب نہیں دیکھا۔ اس واسطے عبد اللہ بن سلام مدینہ کے یہودی کو صاحب علم کتاب قرار دیا اور اسی مطلب کے واسطے اس آیت کو بھی اس کے نام پر مخصوص کیا اور مدنی تسلیم کیا اور کہا کہ ظناً اور سہواً سورہ رعد مکیہ میں مندرج ہو گئی ہے۔ پس خرابی اس میں یہ ہے کہ جو تعریف خداوند عالم نے صاحب علم کتاب کی قرآن میں بیان فرمائی ہے وہ عبد اللہ بن سلام پر ہرگز صادق نہیں آتی۔ چنانچہ آصف برخیا وزیر جناب سلیمان کی نسبت فرمایا ہے کہ اس کے پاس کھوٹا سا علم کتاب تھا۔ جس سے اس نے تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کر دیا۔ اور اس آیت میں صاحب علم کتاب وہ ہے جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے۔ پس چاہئے کہ جو شخص اس آیت میں مراد ہے وہ آصف برخیا سے بڑھ کر ہو۔ اور آصف برخیا اس کو اپنا پیشوا تسلیم کرے۔ کیونکہ آصف برخیا کو بعض علم کتاب

دیا گیا ہے اور اس کے پاس کل کتاب کا علم ہے۔ اس لئے عبداللہ بن سلام ہرگز مراد نہیں ہو سکتا
کیونکہ عبداللہ بن سلام جناب آصف برنہا کو اپنا پیشوا اور دین کا رہبر مانتا تھا۔ نہ کہ اُن کے بڑھکے
اپنے آپ کو خیال کرتا تھا۔ پس ظاہر ہے کہ یہ دعویٰ اس قسم سے ہے کہ مدعی سست اور گواہ
چست اور حبیب بنی ہاشم خاندان رسول میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں کہ جن کی نسبت خود پیغمبر
خدا نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا ہے کہ انا صلی اللہ علیہ وسلم علی بابہا تو پھر ہم ایسے
شخص کو قبول نہ صاحب علم کتاب تسلیم کریں کیا ضرورت ہے کہ خواہ مخواہ یہود و نصاریٰ کو ہی
صاحب علم کتاب تسلیم کریں اور مسلمانوں کو نہ مانیں۔

پس یہ تیسری قسم کی تحریف ہے جو ترتیب میں کی گئی ہے۔ یعنی تحریف ترتیبی۔ اور یہ تحریف
اس وقت کی گئی ہے جب پہلے پہل قرآن مجید جمع کیا گیا ہے۔ کیونکہ جس ترتیب سے قرآن مجید
نازل ہوا ہے اس ترتیب سے نہیں جمع کیا گیا ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی
ہے وہ اقراء ہے اور سب سے آخری آیت نازل ہوئی ہے وہ الیوم اکملت لکم دینکم الخ ہے۔

صاحب علم کتاب علی بن ابی طالب علیہ السلام باب مدنیۃ العلم ہیں۔ جنہوں نے معجزہ لباط
دکھایا اور اُن واحد میں چاکیں مقام پر کھانا تناول فرمایا۔ اور قرآن مجید اس وقت جمع کیا گیا
ہے۔ جب جنگ یمامہ سے لوگ واپس لوٹے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ میں بہت سے ایسے لوگ مارے
گئے تھے۔ جنہوں نے قرآن کی آیتوں کو یاد کیا ہوا تھا۔ پس حضرت عمر کے مشورہ سے حضرت
ابوبکر نے زید بن ثابت کو حکم دیا کہ جس قدر جلد ممکن ہو قرآن کو جمع کر کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ
اب وہ لوگ جن کو قرآن یاد ہے انتقال کرتے جاتے ہیں! ایسا نہ ہو کہ جمع نہ ہو سکے۔ پس زید بن
ثابت مسجد میں بیٹھ گئے اور لوگوں کے منہ سے دو دو چار چار آیت جمع کرنے لگے یہاں تک
کہ سارا قرآن جمع کر لیا۔ اسی واسطے احکام قرآن میں سخت بے ربطی واقع ہوئی ہے۔ کیونکہ نہ تو
زید بن ثابت ساری آیات سے واقف تھے کہ وہ کہاں کہاں نازل ہوئی ہیں اور کس ترتیب سے
نازل ہوئی ہیں اور نہ لوگوں کو علی الترتیب یاد تھا۔ کوئی دو آیت بتلا گیا۔ کوئی چار آیت سُنا گیا۔
اور علی الترتیب التدریج جمع نہ ہونے سے بہت سی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ مثلاً آیۃ القاع میں
نفس موصوع کو منسوخ مان لیا ہے اور حالانکہ نسخ کا تعلق نفس موصوع سے نہیں ہوتا۔
محض احکام میں ہوتا ہے۔

قرآن مجید تورات کی طرح تختیوں پر لکھا ہوا نہیں نازل ہوا ہے۔ بلکہ اس کی حقیقت

محض قلب سول پر نازل ہوئی ہے۔ نزل بہ الروح الامین علی قلبك لتکون من المذکرین
 پس قرآن مجید حقیقت میں نہ تو مکتوب ہے اور نہ ملفوظ۔ بل ہوایات میں فی حدود
 الذین ادتوا العلم وما یجحد بایاتنا الا الظالمون۔ بلکہ اصل قرآن وہ ہے جو ان لوگوں
 کے سینوں میں ہے۔ جنکو علم لدنی عطا ہوا ہے۔ آیات میں اس ہے اور محفوظ ہے کوئی اس
 میں تصرف نہیں کر سکتا۔ یعنی اصل قرآن حقیقت قرآن ہے نہ مکتوب اور نہ ملفوظ پس پیغمبر
 خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم پر درگاہ اس حقیقت کو اپنے الفاظ میں بیان
 فرمایا۔ اس طرح سے کہ جب آپ کو ارشاد ہوا کہ اس وقت فلان آیت کو پڑھو گے تو اس وقت
 حضرت نے اس آیت کو پڑھا گو آپ غایت درجہ کی شفقت اور نہایت درجہ کی رحمت
 کی وجہ سے جو آپ کو اپنی امت سے بھی چاہتے تھے۔ کہ جلدی جلدی سارا قرآن اپنی امت
 کو پڑھ کر سنا دیں تاکہ سارے احکام الہی سے امت واقف ہو جائے اور عمل کر کے اجر و ثواب
 کی مستحق ہو۔ پس یہ ارادہ دیکھ کر ارشاد الہی ہوا۔ لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علینا
 جمعه وقرآنہ فاذا قرآنہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانه۔ پس جس قدر خداوند عالم
 ارشاد فرماتا تھا اسی کی آپ پیروی کرتے تھے یعنی اسی قدر لوگوں پر پڑھتے تھے۔

اور زید بن ثابت نے بغیر اعراب کے لکھا تھا قرآن مجید کے مکتوبی الفاظ پر پہلے اعراب نہیں
 ہوتا تھا۔ اعراب بعد میں لگایا گیا ہے اور جب اعراب کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر مقام کے لوگوں نے اپنی
 زبان کے موافق اعراب لگایا۔ بصریوں نے اپنی زبان کے موافق۔ کوفیوں نے اپنی زبان کے موافق کسی سین کی جگہ
 صادر پڑھا اور کسی نے سین کو نہ پڑھا۔ الغرض ہر شخص نے اپنے اپنے لہجہ کے مطابق پڑھنا شروع کیا اور
 انجام یہ ہوا کہ سات قرائتیں پیدا ہو گئیں۔ پس یہ تحریف حضرات قراء کی ہے جو سات قرائتیں جو د میں
 آئیں اور جب نحو میں کا دور دورا ہوا تو انہوں نے اپنی اپنی رائے کے مطابق فاعل کو مفعول اور مفعول
 کو تمیز و حال قرار دیا اور اذا تنافع الفعلان کے اعمال میں اپنی اپنی مرضی سے عمل دینا قرار دیا۔
 یعنی جب دو فعل ایک معمول میں جھک رہے ہیں اس طرح کہ ایک تو چاہتا ہے کہ وہ معمول فاعل
 بنے اور دوسرا چاہتا ہے کہ مفعول بنے تو اس امر میں نحو میں صاحبان اختلاف کرتے ہیں کوئی تو کہتا
 ہے کہ اس کو فاعل بنانا چاہئے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ نہیں مفعول بنانا چاہئے۔ وغیرہ وغیرہ پس اس طرح
 کا تصرف قرآن مجید میں حضرات نحویں صاحبان کی تحریف ہے۔ مثلاً آیہ و صلوٰۃ لک من الذکر
 دیکھ لے کسور پڑھ کر مسح پا قرار دیا۔ اور دوسرے نے زبردیکر یعنی مفتوح پڑھ کر غسل پا قرار دیا۔ یعنی

پاؤں کا دھونا پیدا کیا اور عمل اسلام میں اختلاف ڈال دیا۔ پس وضو میں اختلاف حضرات نحویین کی بددلت پیدا ہوا ہے اور یہی لوگ اس کے ذمہ دار ہوں گے۔ پس حضرات نحویین کا تصرف بھی تحریف معنوی کا باعث ہوا ہے اور اہل اسلام کو اختلاف میں ڈالنے کا ذریعہ اسی واسطے بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف و نحو پر ٹھنا شرک ہے اور اسی طرح منطق و فلسفہ پر ٹھنا شرک ہے۔ کیونکہ یہ سب لوگوں کی تراش و تراش ہے۔ محض حدیث شریف پر ٹھنا چاہئے جو قول رسول ہے اور عمل اسلام کے واسطے سوائے حدیث کے اور کچھ نہیں ماننا چاہئے۔ سب شرک ہے؛ کیونکہ نبی تو حقیقت و اقیبہ سے واقف تھے جو کچھ ان کا قول و فعل ہے وہی ہمارے واسطے حجت ہے پس ظاہر ہے کہ وضو کے متعلق نبی کا ایک ہی فعل ہو گا یا دھونا یا مسح کرنا کیونکہ وہ احکام کی حقیقت سے واقف تھے۔ اس لئے ان دونوں میں سے ایک ہی فرقہ درستی پر ہو گا۔ یا دھونوالا یا مسح کرنے والا۔

عام مسلمانوں کے یہاں سب سے زیادہ معتبر حدیث کی دو کتابیں ہیں ایک مسلم اور دوسری بخاری اور ان دونوں کی یہ حالت ہے کہ مسلم مقدمہ کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ میری نظر سے تقریباً آٹھ لاکھ حدیثیں گزری ہیں میں نے صرف ان میں سے کل آٹھ ہزار درج کی ہیں اور باقی کو غیر معتبر سمجھ کر چھوڑ دیا ہے اور بخاری کے مقدمہ کتاب میں صاحب بخاری فرماتے ہیں کہ میری نظر سے تقریباً چھ لاکھ حدیثیں گزری ہیں میں ان میں سے صرف چھ ہزار جمع کی ہیں اور باقیوں کو دروغ سمجھ کر چھوڑ دیا ہے۔

پس یہ امر قابل توجہ ہے کہ بعد رسول کے اس قدر دروغ اور کاذب حدیثیں لوگوں نے بنائی تھیں کہ اس قدر کثرت سے ان دونوں محدثوں نے چھوڑ دیں کیونکہ اگر وہ واقعی رسول کی حدیثیں ہوتیں تو ان کے ترک کرنے کے کیا معنی ہیں پس ظاہر ہے کہ وہ سب جھوٹی حدیثیں تھیں جن کو ان دونوں صاحبوں نے چھوڑ دیا اور جمع نہیں کیا۔

اور اب قرآن کی یہ حالت ہے کہ ہر شخص نے اس میں اپنا تصرف کر لیا ہے۔ پس اگر پیغمبر نے کسی کو اپنے بعد قرآن و حدیث کا محافظ نہیں بنایا تھا۔ تو یہ ہمارا الزام پیغمبر کی گردن پر ہو گا کہ انہوں نے کیوں اپنے بعد قرآن و حدیث کا محافظ نہیں بن کر کیا اور حالانکہ خداوند عالم نے فرمادیا تھا کہ یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یعنی اے پیغمبر جو کچھ میں نے تجھ پر نازل کیا ہے وہ سب پہنچا دے تاکہ محفوظ رہے اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا تو گویا تو نے میری رسالت ہی نہیں پہنچائی۔ وکل شیئ فصلنا ک تفصیلاً۔ وجعلناہ تبیاناً لکل شیئ۔ پس وہ حقیقت قرآن و تفصیل قرآن اور بیان

قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو تیلانی یا تہیں جو اس کے پاس بعد نبی کے معنوی طور پر کیونکہ اگر
تہیں تیلانی ہے تو نبی پر الزام ہے اور اگر تیلانی ہے تو بعد نبی کے کوئی ایسا شخص ضرور ہونا چاہئے جس کے
پاس تمام احکام قرآن بغیر اختلاف کے موجود ہوں؟ ضرور بعد رسول کے ایک ایسا شخص ہونا ضروری ہے
جو کل ما انزل علی الرسول سے واقف ہو ورنہ اسلام بیگناہ ہے پس ایسا شخص وہی ہو سکتا ہے جس کی
نسبت فرمایا ہے قل کفی باللہ شہیداً بیننا و بینکم ومن عندنا الكتاب پس علم
کتاب اسی شخص کے پاس ہے جو اذن داعیہ ہے اور اذن داعیہ کی نسبت سب مفسرین کا اتفاق
ہے کہ امیر المؤمنین سید الوصیین علی بن ابی طالب علیہ السلام ہیں۔ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب تاریخ
المخلفاء میں لکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو بہت سے لوگوں نے جمع کیا ہے لیکن علیؑ نے اسی ترتیب سے جمع
کیا تھا جس ترتیب سے نازل ہوا تھا۔ کاشکے وہ قرآن ہمارے پاس ہوتا!

محکم دلائل سے مزین

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
(الٰہی اہل اللہ فلا تستعجلو ۷)

کل اہل مذاہب غیر مذاہب دالوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ جب ہیئت اجتماعیہ تمدنیہ
و تدبیریہ کا شیرازہ بالکل بکھر جائیگا۔ تو اس وقت ایک یغار مرآئنگران کو درست کرے گا۔ اور یہ مرآب
بالکل ظاہر اور بدیہی ہو گیا ہے کہ دونوں باتوں کا زوال اور اختلال اپنی حد کمال کو پہنچ گیا ہے چنانچہ
ادارہ سیاست اب بالکل عوام کے ہاتھوں میں آ گیا ہے اور نوخیز نوجوان ہی عموماً قومی لیڈر بنے ہوئے
ہیں اسی طرح شیرازہ دیانت بھی بالکل منتشر اور پریشان ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ عوام کا لالعام مدعی دیانت
یعنے باقی شریعت و مبلغ دیانت بکثرت بنے ہوئے ہیں۔

اور یہ مسلم ہے کہ جب ایک چیز خواہ وہ زوال ہو یا عروج حد کمال کو پہنچ جاتی ہے تو پھر
اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جب زمانہ جناب عیسیٰ کے بعد دیانت کا شیرازہ بکھر کر بالکل پریشان

۱۔ اذا بلغ الشی حدّاً العکس صند ۷۔ جب ایک شے اپنی انتہائی حد کو پہنچ جاتی ہے تو ضد مقابل کی صورت میں منکسر ہو جاتی ہے اور عکس عکس

ہو گیا اور امور ریاست و سیاست بالکل درہم و برہم ہو گئے۔ فقال عز وجل۔ ظہر الفساد فی الدین و
البحر بسا کسیت اید الناس۔ پس بانی اسلام نے ظہور فرمایا۔ اور نئے سرے سے دین الہی
کی بنیاد ڈالی اور عالم کو درست کیا۔ اور اسی طرح سے آج کل بھی عالم کا حال ہو رہا چنانچہ جیالوجی
کے ماہر قائل ہیں کہ نباتات مادہ میں اپنے سرے سے تغیر پیدا ہونے والا معلوم
ہوتا ہے۔

بہر حال اب ایک مسلح عالم اور منظم تمدن کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور ہر مذہب
اور ملت قائل ہے اور ریاست اسلامیہ میں یہ مسئلہ حقیقت مفصل مذکور ہے۔ البتہ اس کے نام
میں اختلاف ہے اوصاف میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ان کا اسم مبارک محمد ہدی
صلوات اللہ علیہ ہے جو خلق اور خلق میں اپنے جدا مجید رسول اللہ جو سب بڑے رفیقار مر اور
ناموس اکبر یا سید المرسلین ہیں ہوں گے اس پر کل مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ اس لئے مسلمانوں کے
واسطے نہایت ضروری ہے کہ وہ اس جناب کی معرفت بھی حاصل کریں۔ کیونکہ ان کی معرفت
بغیر مسلمان مسلمان نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی معرفت کی سخت تاکید ہے فقال
عز وجل۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم اور حدیث شریف میں وارد
ہوا ہے۔ من لم یعرف امام زمانہ مات میتة الجاہلیۃ ان کی معرفت حاصل کرنے
کی تاکید ہے نہ علم یعنی اگر ان کی نسبت کوئی صرف اتنا علم حاصل کر لے کہ وہ جناب موجود ہیں۔
اور ان کا ہونا ضروری ہے تو یہ اس کے لئے کافی نہیں ہوگا۔ کیونکہ یہ معرفت نہیں ہے۔ وہ
خلیفۃ اللہ ہیں ولی الامر ہیں۔ ان کی عدم معرفت بے دینی محض ہے۔ خواہ کسی کو تو حید
کی کتنی ہی معرفت کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر وہ اپنے ولی الامر کی معرفت نہیں رکھتا ہے تو وہ کافر ہے
چنانچہ شیطان کی معرفت تو حید کے مستقر سوائے انبیاء اور صیاء کے ہم سب سے زیادہ تھی۔
لیکن اس نے محض ولی الامر کی معرفت نہیں حاصل کی اس واسطے کافر ہو گیا۔ چنانچہ بعض
علماء کا قول ہے کہ ہوا افضل علماء الموحداً۔

بہر حال جو اپنے امام زمانہ ولی الامر کی معرفت نہیں حاصل کرے گا۔ وہ مشرک ہے کافر ہے
منافق ہے کیونکہ مشرک چار طرح کا ہوتا ہے۔

(۱) اول شرک فی الذات۔

(۲) شرک فی الصفات۔

(۳) سوم شرک فی الطاعت۔

(۴) چہارم شرک فی العبادۃ۔

شرک فی الذات تو یہ ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں کسی اور کو شریک کر دے۔
اور شرک فی الصفات یہ ہے کہ وہ صفات جو لائق خداوند عالم ہیں ان کو کسی اور کے لئے بھی جائز قرار دے۔

اور شرک فی الطاعۃ یہ ہے کہ اطاعت و امر خدا کے ساتھ کسی اور کی اطاعت کرنے لگے۔

اور شرک فی العبادہ یہ ہے کہ عبادت خدا چھوڑ کر کسی اور کی پرستش کرے۔ اور ان شرکوں سے شائد ہی کوئی بچا ہو حتیٰ کہ علماء بھی اس میں گرفتار تھے اور میں چست سانچہ زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کچھ علماء یہود و نصاریٰ مسلمان ہو گئے اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول خداوند عالم نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ *دا تخذوا احبارہم و رہبائہم اربابا من دین اللہ*۔ تو اس کا کیا مطلب کیونکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ ہم نے کسی اپنے عالم اور زاہد کو اپنا خدا نہیں بنایا تھا۔

پس حضرت حتمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ چونکہ تمہارے علماء اور زہاد ایسے تھے کہ *احلوا حراما و حرموا حلالا و اتبعوہم من حیث تشعرون*۔ اس لئے جو کچھ خدا و رسول کا امر تھا وہ معطل رہ گیا اور تم نے محض انہیں کی اطاعت کی پس گویا تم نے ان کو اپنا رب من دین اللہ بنایا!

پس مسلمانوں کو چاہئے کہ اپنے ولی الامر کی معرفت حاصل کر کے محض انہیں کے احکام کی اطاعت کریں۔ ورنہ مشرک ہوں گے۔

اور یہ امر کہ ہم ان کی اطاعت کیونکر کر سکتے ہیں کیونکہ وہ تو آج کل ہم سے غائب ہیں پس ان کی نسبت مسلمانوں کو لازم ہے کہ ان لوگوں کے اقوال و اعمال کی پیروی کریں۔ جو امام غائب کے پیرو ہیں۔ اور ان کا غائب ہونا مشیت خداوند عالم سے ہے اس لئے کہتے ہیں *وجودہ رحمۃ و غیبتہ رحمۃ اخری*۔

وجود کا رحمت ہوتا تو ظاہر ہے اور غیبت کا رحمت ہونا دوسری رحمت ہے۔ ہمیں بلکہ عین عدل الہی ہے! کیونکہ جب شیطان غائب ہے اور ہم پر اس کو تصرف حاصل ہے

کیا تصرف کہ یوسوس فی صدور الناس تو اب عدل الہی ہی بات کا مقتضی ہے کہ ایک جو دہادی اس سے زبردست غائب ہو جو اس کے دوسو سے ہم کو بچالے۔

شیطان کا ہم پر یہ تصرف ہے اول تو یہ کہ وہ اور اس کی ساری جماعت ہم کو دکھیتی ہے اور ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ فقال عز وجل - هو جنودہ یراکم من حیث لا ترونہم

دوم - کہ وہ ہمارے دلوں میں دوسو پیدا کرتا ہے۔ پس چونکہ خداوند عالم کی رحمت اس کے غضب پر سبقت رکھتی ہے قال عز وجل - سبقت رحمۃ غضبہ - اس لئے ضروری ہوا کہ اس کے جنبہ جلال پر اس کا جنبہ جمال غالب رہا لیکن ہو۔ یعنی اس کی قہارت پر اس کی رحمانیت غالب ہے۔

اس لئے اس نے اپنے منظر جمال و کمال کو غائب کر دیا ہے تاکہ وہ جنب اللہ خلیفۃ اللہ ہم کو شیطان لعین کے دوسو سے بچائے۔ اسی طرح غائبانہ بچائے۔ اور عدالت کے پے دونوں طرف برابر ہیں۔

اب یہی بات کہ جب خلیفۃ اللہ کو شیطان لعین پر غلبہ حاصل ہے تو پھر انہوں نے اس لعین کو کیوں مہلت دے رکھی ہے جو وہ ہم کو دھوکا دے رہا ہے۔ کیوں نہیں وہ اپنے تصرف سے اس کو معدوم و فنا مغلوب کر دیتے؟ پس وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ خود خداوند عالم نے اس کو ایک خاص مدت تک مہلت دے رکھی ہے۔ اس لئے ولی خدا نے بھی اس کو اس وقت تک مہلت دے رکھی ہے۔ کیونکہ ولی خدا اپنی اور ہماری خواہش سے کوئی کام نہیں کرتے وہ محض اپنے مستخلف کی مشیت اور مرضی کے تابع ہیں۔ جو کچھ خداوند عالم کی مشیت ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق عمل کرتے ہیں فقال عز وجل - وما تشاءون الا ان یشاء اللہ اسی واسطے خداوند عالم ان کے افعال کو اپنا فعل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ جب جنگ حنین میں رسول اللہ نے ایک مشت خاک سے کفار کو مارا تو اس کو خداوند عالم نے اپنا فعل قرار دیا۔ فقال عز وجل - وما رمیت الا ذر صیت ولكن اللہ رمی اور مقام بیعت میں ارشاد فرمایا ہے۔ ان الذابین یمایعونک انما یمایعون اللہ ید اللہ فوق ایدہم۔ اسی طرح خداوند نے موت کے متعلق فرمایا ہے کہ فرشتے روح قبض کرتے ہیں۔ فقال عز وجل - تتوفونہم الملائکۃ۔ حالانکہ حقیقی مارنے والا اور جلالت والا خود خداوند عالم ہے۔ فقال عز وجل

یحییٰ و یمیت و هو علیٰ کل شیء قدير۔ وغیرہ۔ بہر حال چونکہ خداوند عالم نے شیطان
لعین کو وقت معلوم تک مہلت دے رکھی ہے اس لئے ولی امر متصرف الامور نے بھی اس
کو مہلت دے رکھی ہے۔ لیکن چونکہ جنبہ رحمت اس کا اس کے جنبہ غضب پر غلبہ اور
سبق رکھتا ہے اس لئے اس کے مظہر جمال و کمال کو اس کے جنبہ غضب پر ہر طرح سے
سبق اور ہر طرح کا تصرف حاصل ہے۔ اسی واسطے شیطان کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔
تنزل الشیاطین علیٰ کل افاک اثیم۔

اور مظہر کمال کی نسبت ارشاد ہوا ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا
بإذن ربہم من کل امر۔ پس چونکہ نازل شیاطین سے مخلوق الہیہ کے دلوں میں وسوسے
پیدا ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً جھوٹے اور گنہگاروں کے دلوں میں اس لئے ان دوسو سول کو
انزال ملائکہ اور روح سے دور کر دیا ہے۔ فقال عز وجل۔ ان اللہ یحول بین المرء
وقلبہ۔ وقال عز وجل۔ لا یندھو لاء وھو کاء من عطاء ربک وما کان
عطاء ربک محظوراً۔ یعنی ہم ہر ایک کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا جنبہ رحمت ہمارے
جنبہ تہر و غضب پر سبق اور غلبہ رکھتا ہے۔

یہاں روح سے مراد فرشتے نہیں ہیں کیونکہ فرشتے عالم ارواح سے نہیں ہیں۔ فرشتے
عالم نفوس سے ہیں۔ کیونکہ اجرام ترکیبہ رکھتے ہیں۔ روح سے مراد قوۃ متصرفہ خداوند عالم
ہے جو کل ذرات عوالم کو حادی اور سب پر مسلط ہے۔ پس جس وجود کو خداوند عالم اپنا متصرف اللہ تو
بنالہے۔ اس پر اس قوۃ کو نازل فرماتا ہے تاکہ اس قوۃ خداوندی سے وہ دلی متصرف کل عوالم
امری و عوالم خلقی و عوالم ملکوت و عوالم نفوس و عوالم کون و فساد پر متصرف کامل ہو جائے
اور تصرف چار طرح کا ہوتا ہے۔ تصرف تکوینی۔ تصرف تکلیفی۔ تصرف تدبیری۔
تصرف ربطی۔

پس اس روح کے نزول سے ولی مطلق خداوند عالم کو یہ سارے تصرفات اسکی
مخلوقات پر حاصل ہو جاتے ہیں۔ فقال عز وجل۔ ینشی الروح من امرہ علیٰ من
یشاء من عبادہ

لفظ ولی محض ذات واجب الوجود سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ خداوند عالم نے اس
لفظ کو انما کے بعد بیان فرمایا ہے۔ فقال عز وجل۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین

امتثال الذین یقیمون الصلوة ویؤتون الزکوۃ وھم راکعون۔ اور لفظ انما
اپنے ماقبل کی نفی مطلق کرتا ہے اور البعد کیلئے اثبات مطلق اس واسطے جس طرح کی ولایت
اور مالکیت ہم پر خداوند عالم کو حاصل ہے۔ اسی طرح ولایت مالکیت اور تصرف بعد رسول
اس کے دلی کو ہم پر حاصل ہے۔

اور چونکہ لفظ ولی صفت خاص ذات واجب الوجود ہے اس لئے جب تک ذات
واجب الوجود قائم ہے اور یہی ہے اس کا ولی بھی ہے اور ہے گا جس طرح ذات واجب
الوجود ہر وقت اپنے بندوں کے دلوں میں حائل ہے اسی طرح سے اس کا دلی بھی اس کے
بندوں کے دلوں میں حائل ہو کر دس شیطانی کو دور کرتا ہے اور چونکہ اول ولی مطلق اس کا
محبوب ازلی ہے۔ لیکن وہ اب اس جہان سے تشریف لے گئے اور اس عالم میں
ذات واجب الوجود موجود ہے اس لئے اس کا دلی بھی ضرور موجود ہو گا۔ جو رسول کے بعد
آیہ مجیدہ میں مذکور ہوا ہے اور قیامت تک ہے گا۔ جب تک لفظ ولی باقی ہے اس کا
دلی بھی باقی ہے۔ اور چونکہ ولی خداوند عالم کو موجودات عالم پر تصرف کامل حاصل
ہے اس لئے مقام تنزل میں ارشاد ہوا ہے۔ تنزل الملائکہ والروح یعنی پہلے
ملائکہ نازل ہوتے ہیں ان کے بعد روح جو کہ ولی مطلق ہے نزل اجلال فرماتا ہے!!! یعنی
پہلے ولی مطلق جو کہ روح اعظم ہے اپنے ماتحتوں اور خدمتگاروں کو مقام ادنیٰ میں بھیجتا ہے
بعد ازاں اپنی شان جبروتی سے نزل اجلال فرماتا ہے۔

اور جب مقام تعالیٰ اور درجہ علو آئے گا تو سب پہلے ولی مطلق روح اعظم اپنے
مقام محمود میں قیام فرمائے گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ
صفا یعنی اس وقت روح اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفوں ملائکہ مقربین سے پہلے
اپنے مقام محمود پر رونق افروز ہو گا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ خداوند عالم اپنے ولی مطلق سے اپنے
امور کو سرانجام دیتا ہے اس لئے مقام عظمت و جلالت میں بصیغہ جمع ارشاد فرماتا ہے۔

نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحاظون۔

انا انزلناک فی لیلۃ القدر۔

ونزلنا من السماء ماء مبارکاً فانبتنا بہ حب الحنظل وغیرہ۔

بہر حال ولی مطلق کو شیطان اور کل مخلوقات پر تصرف کلی حاصل ہے اور ہے گا۔

پس جب مشیت الہی ہوگی کہ اس کے دین کو کل ادیان پر جو کہ باطل ہوں گے غلبہ حاصل ہو تو
ولی مطلق متصرف الامور بھی اپنے غلبہ الہیہ کو استعمال فرمائیں گے۔ اور وہ سیف حیدری
جس کو ذوالفقار کہتے ہیں نمایاں ہوگی فیومئذ یفرح المؤمنون بنصر اللہ۔ اس دن
مومنین نصرت و تائید الہی کے کرشمے دیکھ کر خوش اور مسرور ہوں گے۔

ممکن ہے کہ آج کل کے لوگوں کو آلات حرب جدید مثل ڈریڈ ناٹ و ایروپلین و توپ و
تفنگ انواع و اقسام سے یہ خیال پیدا ہو کہ جب ان کے ہمراہ محض ایک تلوار ہوگی تو وہ کھلا
ان آلات حرب کے مقابلہ میں کیا کھڑے ہو سکیں گے۔

تو ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ چونکہ ولی مطلق کو کل ذرات عوالم پر تصرف کلی حاصل ہے اسلئے
جب وہ بصورت غلبہ ظاہر ہوں گے تو ان سب چیزوں سے انکے اثرات کو برطرف کر دینگے کیونکہ
ان سب کا مخزن وہی جناب ہیں۔ اور ہر قوت پر ان کی قدرت دروہانیت غالب ہوگی۔ اور کوئی
چیز ان کے مقابلہ میں موثر ثابت نہ ہوگی۔ جس طرح برقی مکان سے برقی روشنی باہر جاتی ہے۔ یعنی
پاور ہوس میں برق کا خزانہ ہوتا ہے۔ پس آلہ خزانہ سے برق کو نہ چھوڑا جائے تو باہر اس سے
کوئی کام نہیں ہو سکتا ہے نہ تو روشنی ہوگی۔ نہ کوئی مشین چل سکے گی۔ سارے تاریک ہو جائیں گے۔
باقی رہی یہ بات کہ پھر وہ جناب کب ظہور فرمائیں گے؟ پس جب سول اللہ صلی اللہ علیہ و
آلہ وسلم نے آیہ مجیدہ لیظہر اکملہ الدین کلمہ کی تفسیر بیان فرمائی تو لوگوں نے اسی طرح
سے بے قرار ہو کر پوچھا کہ یہ کب ہوگا؟

فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ یعنی یہ امر خداوند
عالم کے ارادے سے نکل کر اس کی مشیت میں آچکا ہے اور اس کی مشیت نکل کر مقام قدر میں آچکا
ہے اور مقام قدر سے نکل کر مقام قضا میں آچکا ہے اور مقام قضا سے نکل کر مقام امضاء میں آچکا
ہے۔ اسی واسطے خداوند عالم نے اس امر کو بصیغہ ماضی یعنی اتی امر اللہ فلا تستعجلوہ
بیان فرمایا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور چونکہ بعد جناب موسیٰ و جناب
عیسیٰ علیہما السلام کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں۔ اس واسطے امت
مرحومہ کو انہیں دونوں نبیوں کی امتوں کی مثال دیکر معاملات دینی و دنیوی سمجھائے گئے ہیں
فقال عزوجل۔ و قضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب لتفسد فی الارض مرتین
ولتعلن علوا کبیرا۔ فاذا جاء وعدا و نھما بعثنا علیکم عیاداً لنا اولی

ہاں شدید۔ فجاسوا خلل الدیار وکان وعدا مفعولا پس پہلا فساد تو خاندان
نبوت میں ہوا ہے کہ ان کی آل و اولاد کو تہ تیغ کیا گیا ہے۔ اور دوسرا فساد ان کے دین
میں ہوا ہے کہ ہر شخص ہدایت کا مدعی ہو گیا ہے اور ان کے دین کے مٹانے کے درپے ہے
لیکن واللہ متم نوره ولو کره الکافرون۔

نقال عزوجل۔ لیسوا وجوہکم لعینی اے بنی اسرائیل جب ہمسرا وعدہ فتح پر وردگار
آئیگا۔ تو تم بہوت ہو جاؤ گے اور وہ ہمارے عباد اسی طرح خانہ خدا میں فتح مہین کے ساتھ داخل
ہو گے۔ کہا دخلوا اذل مرتہ۔ جس طرح پہلے داخل ہوئے تھے اور یہ وعدہ پروردگار
پر ایمان رکھو کیونکہ مقام ارادہ و مشیت و قدر و قضاء و امضاء سے گذر چکا ہے اتنی امر اللہ
فلا تستعجلوا۔

غرض اسی امام کی بابت پروردگار عالمین ارشاد فرماتا ہے۔

”یوم نداء کل اناس بامامہم“ یعنی ہم بروز قیامت ہر شخص کو اس کے
زمانہ کے امام کے ہمراہ بلائیں گے یعنی بغیر امام کے قیامت قائم نہیں ہو سکتی۔ حجت تک امام
میدان محشر میں تشریف نہیں لائیں گے۔ قیامت برپا نہیں ہو سکے گی۔ پس امام وہ ہیں جن کے بغیر
قیامت بھی قائم نہیں ہو سکتی۔ جس طرح سے کہ دنیا کا قیام بھی اس کے وجود بغیر نہیں رہ سکتا ہے
ارشاد باری ہے کہ اگر ہم بعض وجودوں کی خاطر تمہارے اعمال قبیحہ سے درگزر نہ کرتے تو
مساجد اور عابدین خراب و تباہ ہو جاتے یعنی تم میں سے کوئی متذنب نہ باقی رہتا جو ان
میں عبادت کرنے کے لئے جاتا۔ وہ اب کون سے وجود ہیں جن کے وسیلہ سے خدا آفات کو دور
کرتا ہے امام زمان ہے جو برکات کے نزول کا باعث ہے۔ یعنی پہلے برکات سماوی اس پر نازل
ہوتی ہیں۔ پھر وہاں سے بندگان خدا میں تقسیم ہوتی ہیں۔ لوگوں نے امام کے سمجھنے میں حقیقتہً غلطی
کی ہے۔ امام وہ نہیں ہے جو مسجد میں نمازیں پڑھاتا ہے۔ امام زمان وہ ہے جو تدبیر عوالم کرتا ہے
مرئی عالم اور رب الارض ہے اس کا صرف یہی کام نہیں کہ مسائل فقہیہ بیان کرے یہ معمولی
مسائل فقہیہ تو ایک چند صفحے کی کتاب میں لکھے ہوئے تمام جہان کو ہمیشہ کے لئے
کافی ہوتے ہیں۔ اسی طرح امام مسجد کے متعلق مشہور ہے کہ صلا و خلف کل برد عاجز یعنی ہر
متقی و فاسق و فاجر مسجد میں اکٹھا ہو کر نماز پڑھا سکتا ہے۔ پس امام زمان اس غرض کے واسطے نہیں ہے
کہ ظاہر ہو کہ ہم کو صرف فقہ کے مسائل تعلیم کرے گا۔ یا ہمیں نماز پڑھا دے گا۔ وہ دین حق کو قائم کرنے

کے واسطے ظہور فرمائیں گے۔ امام زمانہ وہ امام ہیں جن کی شان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ من لم یعرف امام زمانہ فقد مات میتة الجاهلیة یعنی جو کوئی اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا اور مر جاتا ہے تو وہ جاہلیت کی موت مرتا ہے اس کا کوئی عمل مقبول نہیں ہوتا خواہ اس نے ہزار حج کئے ہوں اور ہمیشہ روزہ رکھے ہوں۔ زکوٰۃ دی ہو۔ بیچ گاتہ نمازیں نہایت خضوع اور خشوع سے ادا کی ہوں جس طرح ایک مشرک جاہلیت کے زمانہ میں مرتا تھا۔ اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح جو شخص اپنے امام زمانہ کی معرفت نہیں حاصل کرتا اس کے اعمال حسنہ باطل ہو جاتے ہیں امام کا مرتبہ قرآن سے معلوم کر دو۔ کہ وہ کون ہو سکتا ہے۔ جب جناب ابراہیم علیہ السلام کا پورا پورا امتحان ہو چکا۔ تب خداوند عالم نے فرمایا۔ انی جاعلک للناس اماما۔ پس امامت وہ مرتبہ ہے کہ انبیاء و اولو العزم کا امتحان ہونے کے بعد ان کو عطا ہوتا ہے۔ پس جناب ابراہیم امام تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام تھے اور بعد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی بن ابی طالب امام تھے اور ان کے بعد حسن مجتبیٰ اور ان کے بعد حسین شہید کربلا امام تھے۔ پھر ان کی اولاد۔ اور اب آج کل ہمارے زمانے کے امام جناب محمد مہدی صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ اس حدیث شریف میں دیکھنے کی تاکید نہیں فرمائی ہے محض معرفت کی تاکید فرمائی ہے۔ کیونکہ معرفت ایک ایسی چیز ہے جس کو روایت کی ضرورت نہیں ہے یعنی بغیر روایت کے معرفت حاصل ہو سکتی ہے۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ روایت تو حاصل ہو جاتی ہے لیکن معرفت نہیں حاصل ہوتی۔ چنانچہ حضرت ابولیس قرنی رضی اللہ عنہ کی نسبت منقول ہے کہ جب وہ بعد وفات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت عمر نے ان سے بطور افسوس فرمایا کہ افسوس ہے آپ کو رسول کی زیارت نہیں ہوئی۔ پس حضرت اولیس نے فرمایا کہ اس کا کچھ مضائقہ نہیں مجھے ان کی معرفت حاصل ہے پس اولیس نے حضرت کا حلیہ مبارک پوچھا تو حضرت عمر نے بیان کر سکے پس حضرت اولیس نے اول سے لے کر آخر تک حضرت کا حلیہ شریف بیان کیا۔ آپ جناب یوسف کو دیکھیں کہ وہ کس قدر حسین و جمیل تھے۔ لیکن ان کو کل تین شخصوں نے پہچانا۔ یعنی ان کی معرفت حاصل کی۔ اول تو جناب یعقوب جنہوں نے ان کے فراق میں ایسی آنکھیں سفید کر لیں۔ وایحضت عینا من الحزن فهو کظیم۔ دوسرے زلیخا نے کہ اپنا مال اور جوانی کو قربان کر دیا۔ تیسرے وہ عورتیں جنہوں نے جمال باکمال

کو دیکھ کر اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں۔ وقلن حاش الله ما هذا البشر ان هذا الا ملکت کریمہ
یعنے حاش اللہ یہ تو آدمی نہیں ہے بلکہ فرشتہ ہے۔

بہر حال معرفت کو رویت پر ترجیح ہے۔ اسی واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ارشاد فرمایا ہے۔ طوبی لمن یزانی و سبع مراتب لمن لا یزانی یعنی ایک مرتبہ طوبی اور نو شجرہ
ہے اس شخص کے واسطے جس نے مجھے دیکھا ہے اور سات مرتبہ طوبی اور نو شجرہ ہے۔
اس شخص کے واسطے جس نے مجھے نہیں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا ہے۔

اور اسی واسطے خداوند عالم نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے انہیں مومنوں کی تعریف
کی ہے جو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب بہر حال
امام زمان کا ظاہر طور پر دیکھنا چنداں ضروری نہیں ہے۔ جس قدر کہ ان کی معرفت ضروری ہے
چنانچہ خلاق عالم کا ظاہر ہونا ضروری نہیں ہے اس کی معرفت ضروری ہے پہلے زمانہ میں امام
زمانہ کی معرفت ہر شخص کو حاصل تھی حتیٰ کہ دیہات کی عورتوں کو بھی امام زمانہ کی معرفت حاصل
تھی۔ لیکن جب امامت کا جھگڑا بہت طول پکڑ گیا تو لوگ بے معرفت ہو گئے۔ چنانچہ کتاب
دو تیری اپنی کتاب امامت میں لکھتے ہیں۔ جو ابھی مصر میں چھپی ہے کہ اپنے زمانہ خلافت میں حضرت
عمر لباس بدل کر راتوں کو اپنی رعیت کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ بعض بیدار مغز بادشاہ
کیا کرتے ہیں۔ پس ایک رات کو ایک بستی میں سے گذر رہے تھے کہ ان کے کالوں میں ایک
جھونپڑی سے گفتگو کی آواز آئی۔ آپ اس کے قریب گئے تو معلوم ہوا کہ ماں اور اس کی
بیٹی آپس میں اپنے افلاس کی باتیں کر رہی ہیں۔ پس بیٹی نے کہا کہ اے ماں آج ہم پر تیسرا فاقہ
ہے اور معلوم نہیں کہ کب ہم اس سے نجات پائیں گے۔ اس واسطے بہتر ہو گا کہ ہم خلیفہ
رسول کی خدمت میں چلیں اور اپنا حال بیان کریں تاکہ وہ ہمارے واسطے کوئی سبیل کریں۔
یہ سن کر ماں نے تعجب سے اپنی بیٹی کو خطاب کیا کہ اری تو بالغ ہو گئی ہے اور تجھے اب
تک اپنے امام کی معرفت نہیں حاصل ہوئی۔ خلیفہ رسول وہ ہے جو مشارق اور مغرب
کے حالات سے واقف ہے۔ اگر اس کو یہ نہیں معلوم کہ مخلوقات الہی کی کیا حالت ہے تو وہ
خلیفۃ الرسول خلیفۃ اللہ نہیں ہے۔ یہ خداوند عالم کی رحمت اور عدالت ہے کہ اس نے ہمارے
امام کو غائب کر دیا ہے۔ جبکہ شیطان غائب ہم کو دھوکا دیتا ہے تاکہ امام غائب اُس کے
دوسرے کو ہم سے دور کرتے رہیں۔ اب ہم ایک زبردست غائب دشمن رکھتے ہیں اور ایک اس

سے بھی زبردست غائب دوست لکھتے ہیں۔ جو صاحب الامر علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

رویت حضرت صاحب العصر والزمانؑ کی تین طرح کی ہے۔ اول سب سے اخص۔ دوم خاص۔ سوم عام۔ پس اخص وہ رویت تھی جبکہ حضرت پیدا ہوئے تھے اور سوائے گھر والوں کے اور کوئی حضرت سے نہیں مل سکتا تھا!

اور رویت خاص آج کل ہے کہ خاص خاص لوگوں سے حضرت ملتے رہتے ہیں۔ اور رویت عام وہ ہوگی جبکہ حضرت ظہور عام فرمائیں گے۔

کچھ دنوں تک سوائے فرقہ شیعہ اور صوفیہ کرام کے لوگوں کا یہ خیال رہا ہے کہ ابھی حضرت مہدی پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں۔ لیکن اب چونکہ زمانہ ظہور قریب آتا جاتا ہے اس واسطے اب تقریباً سب کا اتفاق ہو گیا ہے۔ کہ وہ جناب پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ظہور فرمائیں گے۔ پنجاب، صحرائے افریقہ میں فرقہ سنوسیہ سے لیکر ہندوستان اور چین وغیرہ سارے جہاں کے مسلمانوں کا اب اعتقاد ہے کہ وہ جناب پیدا ہو چکے ہیں۔ اب ظہور فرمائیں گے۔

حضرت کے وجود کا انکار کل انبیاء و صیاء کے وجود کے انکار کو مستلزم ہے۔ حتیٰ کہ خداوند عالم کے وجود کے انکار کو بھی مستلزم ہے کیونکہ وہ جناب کل انبیاء و صیاء کے خون ناحق کا بدلہ لیں گے اور سب کا حساب کتاب انہیں کے ہاتھ پر ہوگا۔ قال عذرجل۔ و اشہد ان لا اله الا انت و انت ربہا و وضع الکتاب و جاء بالنبین و الشہداء و قضی بینہم بالحق و ہم لا یظلمون۔ و دفیت کل نفس ما عملت و هو اعلم بما یفعلون۔ یعنی زمانہ ظہور میں ساری زمین اپنے رب کے نور سے مشرق النوار ہو جائے گی۔ زبان عرب میں ہر مرنے والے کو رب کہتے ہیں نہ صرف پروردگار کو چنانچہ جناب یوسفؑ اُس قیدی سے جو آپ سے خواب کی تاویل پوچھنے آیا تھا فرماتے ہیں۔ واذ کرنی عند ربک یعنی اے شخص اپنے رب ر عزیز مصر کے پاس میرا ذکر بھی کر دینا پس یہاں عزیز مصر کو رب کہا گیا ہے جو محض زمین مصر کا مالک اور مرنے والا تھا۔

اور اس دن کتاب کھلی جائے گی۔ اور انبیاء و شہداء علیہم السلام کو طلب کیا جائے گا۔ اور ان کے دشمنوں اور ظالموں سے ان کا بدلہ لیا جائیگا۔ اور بالکل درست اور صحیح اور حق فیصلہ ہوگا۔ اس طرح سے کہ کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اور ہر نفس کو جیسا کہ اس نے عمل کیا ہے پورا عوض دیا جائے گا۔ اور وہ رب الارض لوگوں کے افعال اور اعمال سے خوب واقف ہے۔

علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور مومنین اس مقام کو خوب غور سے سمجھیں! ایک یوم الانصاف ہے اور
ایک یوم الدین پس زمانہ رحمت تو یوم الانصاف ہے اور روز قیامت یوم الدین ہے یعنی محض
بدلہ دینے کا دن پس بد روز قیامت صرف یہ کام ہوگا کہ القیافہ جہنمہ کل کفار عنید یعنی
کفار کو پکڑ پکڑ کر جہنم میں ڈالتے جائیں گے اور مومنین کو جنت میں داخل کرتے جائیں گے۔ اس دن
حساب کتاب نہیں کریں گے۔ کیونکہ وہ دینی محض بدلہ دینے کا ہے نہ حساب کتاب کا حساب کتاب
تو زمانہ رحمت میں ہوگا۔ چنانچہ آیہ مجیدہ اس مطلب کو خوب واضح کر دیتی ہے۔ ان الذین
کفروا ینادون لوقت اللہ اکبر من مقتکمہم انفسکم اذ ینادون الی الایمان
فتکفر من قالوا ربنا امتنا اثنتین واحبیتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل
الیٰ خروج من سبیل۔ یعنی جب یوم الدین روز جزا کفار کو حکم ہوگا کہ اب بیاعت
اپنے کینے کے جہنم کا رستہ لو۔ تو وہ نہایت عاجزی سے کہیں گے۔ کہ اے پروردگار! تو نے ہم
کو دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا۔ پس کیا اب اس بڑے عذاب سے کوئی بچنے کا راستہ
ہے۔ پس ارشاد ہوگا نہیں یعنی بغیر ان کا حساب و کتاب لئے اُن کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔
کیونکہ زمانہ رحمت میں اُن کا حساب کتاب ہو چکا ہے۔ جس کی نسبت وہ اقرار کرتے ہیں کہ
تو نے ہم کو دو مرتبہ مارا اور دو مرتبہ زندہ کیا ہے اور اب یہ تیسری مرتبہ ہے جو ہم کو دوزخ میں
ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے۔ پس چونکہ وہ جہنم میں جانے سے رکیں گے۔ پس ارشاد ہوگا۔ القیافہ
فی جہنمہ کل کفار عنید یعنی اے دو شخصو یعنی اے محمد و علی ان سب کافروں کو جہنم
میں ڈال دو یہ آپ سے نہیں جائیں گے!

یعرفون المجرمون لیسیمہم فیوخذ بالنواصی والاقدام۔ پس ہمارے امام زمانہ
وہ امام ہیں کہ جن کے ہاتھ پر مخلوقات کا حساب کتاب ہوگا علیہ الصلوٰۃ والسلام۔ اور انہیں کے ہاتھ
پر کل کمالات الہیہ ظاہر ہوں گے۔ اور وہی خیاب کل انبیاء اور اوصیاء کے دشمنوں سے انکا بدلہ
کیں گے اور کل مظلوموں کا ظالم اول اور ظالم آخر اور ظالم اوسط سے انتقام لیں گے۔ فقال عزوجل
اما من المجرمین منتقمون یعنی ہم اپنے ولی امر سے صرف وعظ و نصیحت کا کام نہیں لیں گے
بلکہ ہم تو اس کے ہاتھ سے ظالموں کا بدلہ لیں گے۔ کیونکہ وہ دن محض انتقام کا ہوگا نہ وعظ و نصیحت
کا۔ اُس دن محض تلوار فیصلہ کرے گی۔ چنانچہ یہی مضمون بعینہ کتاب یسعیاہ بنی کے تیرن باب میں
مذکور ہے وہاں سے دیکھ لو۔

اس لئے اب اگر کوئی شخص اس بنا پر مہدویت کا دعویٰ کرے کہ وہ علم و عمل اور مناظرہ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تو وہ اس دعویٰ سے مہدی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھ کر کوئی علم و عمل و مناظرہ میں نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد ہوا کہ وجہ اللہ ہالتی ہی احسن یعنی رسول تو ان سے اچھے طریق سے مناظرہ کر پس بدیہی ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کل اقوام سے بوجہ احسن مناظرہ کیا لیکن پھر بھی دین خدا کو غلبہ نہیں حاصل ہوا اور امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم نے علوم کے دریا بہا دیئے لیکن بہت کم لوگوں نے اس سے قاعدہ حاصل کیا اور جناب امام حسن نے صلح سے کام لیا۔ لیکن اصل فائدہ نہیں ہوا اور جناب امام حسینؑ نے بھوکے اور پیاسے رہ کر دشت کر بلا میں اپنی جان تک دیدی لیکن پھر بھی اسلام کو غلبہ کلی نہیں ہوا۔ جناب امام زین العابدین نے انتہا درجہ کا صبر دکھلایا۔ لیکن اس پر یہ فائدہ نہیں مرتب ہوا اور جناب امام محمد باقرؑ نے علم کے خزانوں کو آشکارا کر دیا تو بھی اسلام کو غلبہ نہیں ہوا۔ امام جعفر صادقؑ نے صداقت کے منہر ہائی جوہر دکھلائے لیکن کچھ نہ ہوا۔ جناب امام رضاؑ نے رضا کا جوہر دکھلایا پھر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اور جناب امام موسیٰ کاظمؑ نے اپنے ضبط کا جوہر بھی دکھلایا پھر بھی کچھ نہ ہوا۔ اور جناب امام محمد تقیؑ نے اپنی پرنسز گاری اور ارتقا کو بھی کام فرمایا تو بھی کچھ نہ ہوا اور جناب امام علی نقیؑ نے اپنی نقادیت اور نجابت کو بھی کام فرمایا تو بھی کچھ نہ ہوا۔ اور جناب امام حسن عسکریؑ نے اپنا آسمانی لشکر روحانی بھی دکھلایا تو بھی اسلام کو غلبہ نہیں ہوا۔

پس اب اگر کوئی شخص ان اوصاف کا اپنے آپ میں ادعا کرے تو اول تو وہ کاذب محض ہو گا کیونکہ انبیاء و اوصیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام سے بڑھ کر کسی کے اخلاق اور اوصاف نہیں ہو سکتے اور ثانیاً یہ کہ ان تمام اوصاف کے جامع لوگ بھی تو اسلام کو غلبہ دینے سے عاجز رہ گئے ہیں پس ان اوصاف کے بھروسے پر مہدویت کا دعویٰ بالکل لغو اور البیہ فریبی ہے۔ جناب مہدی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تو یہ کام ہو گا کہ ذوالفقار کو ہاتھ میں لے کر مومن اور مشرک کو علیحدہ کر دیں گے اور پس نہ تو کسی سے مناظرہ کریں گے اور نہ وعظ و نصیحت فرمائیں گے۔ کیونکہ یہ سارے کام ان کے آباد و احدا و نے بوجہ احسن کر دکھائے ہیں جس سے مقصد اصلی پورے طور پر حاصل نہیں ہوا۔ پس مہدی وہ ہے جو ہاتھ میں ذوالفقار لیکر مشرق سے مغرب تک توحید کو قائم کرے۔ نہ وہ جو مناظرہ کر کے لوگوں پر توحید کو پیش کرے۔ دقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ و یکون الدین کلمۃ اللہ۔

لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔

محلیہ ششم

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 قل لا اسئلكم علیہ اجرا الا المودة فی القربی ومن یقترب
 حسنة نزدله فیہا حسنا

خداوند عالم کو جو اس کے بندوں پر رحمت اور شفقت ہے وہ ظاہر ہے کہ اس نے اپنے
 اد پر رحم کرنا واجب کر لیا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمة و اتقوا ان پس باعث اس لطف
 و رحمت کے خداوند عالم نے ان چیزوں کو جو تقرب الی اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ اور نیز ان کے اسباب
 کو بندوں پر واجب کر دیا ہے اور اس لطف و رحمت کی نشانیاں مختلف ہیں جن میں سے ایک
 تو اد پر بیان ہو چکی ہے اور دوسری آیہ مجیدہ قل لا اسئلكم علیہ اجرا الا المودة فی
 القربی ہے۔

اور جب خداوند عالم پر لطف و رحمت واجب ہے تو اس کا طریقہ بتلانا بھی واجب ہے۔
 تاکہ لوگ اس طریقہ پر چل کر مورد رحمت الہی ہوں۔

اور جب خداوند عالم نے اس راہ کی تعلیم فرمادی ہے تو اب اس پر چلنا نہ چلنا بندوں کا
 اختیار ہے کیونکہ جب بندہ اس راہ پر چلے گا تو گویا خود اس کی رحمت کی طرف جارہا ہے۔ اور جب
 نہ چلے گا تو گویا خود اس کی رحمت سے بھاگ رہا ہے! پس اس راہ پر نہ چلنا بندوں کا قصور ہے کہ وہ
 خود اس کی رحمت سے دور رہنا چاہتے ہیں۔ !!!

پس چونکہ خداوند عالم پر لطف و رحمت واجب تھی۔ اس لئے اُس نے انبیاء و صیاء علیہم
 السلام کو مبعوث فرمایا۔ اور اسی واسطے ہر نبی اپنی امت سے یہی کہتا رہا ہے کہ ہم اپنی رہنمائی پر
 تم سے کچھ اجرت نہیں چاہتے کیونکہ یہ خداوند عالم کی طرف سے تم پر عین لطف و رحمت ہے۔ جناب
 لوح فرماتے ہیں۔ و یقوم لا اسئلكم علیہ مالا ان اجری الاعلی اللہ اور
 جناب ہود فرماتے ہیں۔ یقوم لا اسئلكم علیہ اجرا ان اجری الاعلی الذی فطرنی و
 جناب صالح فرماتے ہیں۔ و ما اسئلكم علیہ من اجر ان اجری الاعلی رب العلمین

اور دوسرے مقام پر سورہ شعراء میں جناب ہوؤ فرماتے ہیں وما اسئلكم عليه من اجر ج ۱ ان
اجری الاعلى رب العالمین۔ اور جناب لو ط فرماتے ہیں۔ وما اسئلكم عليه من اجر ج ۱
اجری الاعلى رب العالمین۔ اور جناب شعیب فرماتے ہیں۔ انی لکمر رسول امین فاتقوا
واطیعوا وما اسئلكم عليه من اجر ج ۱ ان اجری الاعلى رب العالمین۔

اور حب و ہلعت اور رحمت پروردگار عالم درجہ کمال پر پہنچی یعنی حب نبوت جزئی
ختم ہوئی اور نبوت کلی کا وقت آیا تو فرمایا۔ وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ پس اس درجہ
میں فرماتا ہے۔ قل لا اسئلكم عليه اجرا الا مودة فی القربی۔ پس ظاہر ہے کہ اس آیہ مجیدہ میں
بمقابلہ اجر رسالت کے ایک چیز طلب کی ہے۔ اور پہلے نبیوں کی رسالت کا اجر بندوں کے نہیں
چاہا گیا ہے۔ لیکن ختم المرسلین سید الاولین والآخرین کی رسالت کا اجر چاہا گیا ہے۔ پس اس آیہ
مجیدہ میں جو شے بندوں سے طلب کی گئی ہے۔ اس کی نسبت مفسرین میں اختلاف ہے کہ وہ کیا
شے ہے جو خداوند عالم نے ختم المرسلین کی رسالت کے اجر میں بندوں سے چاہی ہے۔

پس ز محشری کا قول ہے کہ الا المودة فی ج ۱ واقع ہے وہ حرف استثناء ہے
اور استثناء کی دو قسمیں ہیں۔ استثناء متصل اور استثناء منقطع اور استثناء متصل وہ ہے جس کو ماقبل سے
اتصال ہوا و منقطع وہ ہے جس کو ماقبل سے کچھ تعلق نہ ہو۔ پس اس آیت میں حرف الا استثناء
منقطع ہے جس کو اس کے ماقبل سے کچھ تعلق نہیں یعنی آیہ مجیدہ محض اسی جگہ تمام ہو گئی ہے
کہ اے رسول ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور پس اور اس کے بعد سے دوسرا
مضمون شروع ہوا ہے۔ یعنی اور تم لوگ اپنے اپنے قریبیوں کو دوست رکھو اور ان کی مودت
اختیار کرو۔ گویا یہ دوسری آیت ہے اس کو اس کے ماقبل سے کچھ تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے
مودۃ القربی کا یہ مطلب ہے کہ تم خود اپنے اپنے اقرباء کی دوستی پیدا کر لو اور ان کو دوست
رکھو! لیکن اس استثناء منقطع کو دوسری آیت مانع ہے۔ یعنی قل ما سئلتکم
من اجر فہو لکم۔ یعنی جو کچھ میں تم سے اجر رسالت مانگتا ہوں اس کا فائدہ محض تمہارے
ہی لئے ہے نہ مجھے! پس ظاہر ہے کہ یہ آیہ مجیدہ ز محشری کے استثناء منقطع کی سخت
مخالفت ہے۔ اب ز محشری صاحب تو موجود نہیں ہیں۔ شاید ان کی طرف سے کوئی صاحب یہ
جواب دینا چاہیں کہ جب نبی نے ہمارے ہی فائدے کے واسطے ہم سے اجر طلب کیا ہے
تو یقیناً وہ ہمارے ہی قریبیوں کی مودۃ ہے نہ دوسرے کی۔ پس اس صورت میں استثناء

بھی متصل ہو گیا اور معنی میں ظاہراً درست ہو جائیں گے۔ کہ تم اپنے اپنے قریبیوں سے محبت کرو
میری رسالت کا یہی اجر ہے :

پس پہلا اعتراض تو اس شخص پر یہ ہو گا کہ آیا یہ مودت تمہارے قریبیوں کی تقرب الی اللہ
کے لئے شرط ہے یا شرط لینے جہذا کیونکہ امر و جوب خداوند عالم دو حال سے خالی نہیں ہے۔ یا
عین تقرب ہے یا سبب تقرب ہے۔ لینے شرط ہے یا شرط ہے؟ پس اگر آپ ان دونوں میں
سے کوئی شق اختیار کرتے ہیں تو وہ درست نہیں ہے کیونکہ خداوند عالم نے ان دونوں کی قرآن مجید
میں نفی کی ہے۔ حیث قال عز من قائلہ۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالقی تقربکم
عندنا ذلقتی اور فرمایا ہے لن ینفع ارحامکم ولا اولادکم عندنا ذلقتی پس اب
ظاہر ہو گیا کہ نہ تو ہمارے قریبیوں کی مودۃ عین تقرب ہے۔ اور نہ سبب تقرب ہے۔ بلکہ اگر
قرآن مجید میں غور کیا جائے تو معلوم ہو گا۔ کہ خداوند عالم نے ہمارے بعض قریبیوں کی مودت سے
ہم کو منع کر دیا ہے۔ یا ایہا الذین امنوا ان من ارحامکم واولادکم
عددا لکم فاحذروہم و تعابن (۲)

انما اموالکم واولادکم فتنة۔

اور دوسرا اعتراض یہ ہو گا۔ کہ نبوت کلی کی تبلیغ کا اجر کیا محض یہی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص
اپنے اپنے قریبیوں کو دوست رکھے جو محض تکمیل حاصل ہے کیونکہ ہر شخص قدرتی طور سے اپنے
اپنے اقربا کو دوست رکھتا ہے۔ سبحان اللہ ختم المرسلین کی رسالت کا اجر بھی قرار دیا تو محض ایک
فضول شے۔

پس اب اس تقریر سے صحت ظاہر ہو گیا۔ کہ استثناء متصل ہے اور مودۃ القربی سے
مودۃ اقربا رسول مراد ہے نہ اور کسی کی۔ اب یہ سوال ہو سکتا ہے کہ پھر نبی کے اقربا کی مودۃ کی
ہم کو کیا فائدہ ہو گا۔ اس کا فائدہ تو نبی کو پہنچے گا۔ پس اس کے کیا معنی ہوں گے کہ ما سئلکم من
اجرکم و لکم کیونکہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح سے دیگر انبیاء علیہم السلام نے اپنے اپنے واسطے خدا
سے اجر مانگا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ نے بھی ہم سے اپنے ہی واسطے مانگا ہے نہ ہمارے واسطے اس کا
جواب یہ ہے کہ اقربا رسول کی مودۃ عین تقرب الی اللہ کا باعث ہے۔ اس واسطے اس کا فائدہ محض
ہمارے ہی واسطے ہے۔ اس لئے رسول اللہ کا اجر مانگنا محض ہمارے ہی واسطے تھا۔ اور دیگر انبیاء
کا ان کے واسطے تھا پس یہ رسول اللہ کے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت ہے اور ان کی

ہم پر عین رحمت ہے کہ انہوں نے اپنی رسالت کا اجر ہمارے ہی تائیدہ کے واسطے مانگا ہے۔

مخالفین کی طرف سے یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے کہ حبیب سول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرکین مکہ نے جو ان کے اپنے رشتہ دار تھے۔ بہت تنگ کرنا شروع کیا۔ تو حضرت نے اُن سے فرمایا کہ بھائیو! تم میرے رشتہ دار ہو تم اس مودۃ القربیٰ کو تو نہ چھوڑو۔ میں تم سے یہی معمولی دوستی چاہتا ہوں اور بس۔ لا اسئلكم علیہ اجر الا المودۃ فی القربیٰ چنانچہ یہ اعتراض اثناء وعظ میں ایک صاحب نے کیا تھا۔

اپس اس کا جواب دو طرح سے دیا گیا تھا، اول اس طرح سے کہ اس سوال پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ حبیب نبوت جزئی کا اجر خدا سے طلب کیا گیا ہے تو نبوت کلی کا اجر کفار و مشرکین سے کیوں طلب کیا جائے گا۔ کیا خدا نہیں دے سکتا تھا۔ دوم اس طرح سے کہ ہر پیغمبر کو خداوند عالم نے اس کی قوم میں سے مبعوث فرمایا ہے اور ان کی قوم سے اُن کو بظاہر ایسی ایسی اذیتیں پہنچی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بظاہر ویسی تکلیفیں ان کی قوم سے نہیں پہنچی ہیں۔ لیکن اُن پیغمبروں نے کبھی اپنی قوم سے یہ نہیں کہا کہ تم ہم کو اذیت مت دو۔ ہماری قرابت کا خیال رکھو اور کیونکہ کہتے یہ تو شان نبوت کے برخلاف ہے کہ اذیت منے سے قوم کو منع کرے اور واسطہ دے! پس جب دیگر انبیاء نے واسطہ نہیں دیا ہے تو ختم المرسلین کیونکر اس کے روادار ہوں گے! نیز یہ کہ اجر منکرین و مخالفین سے کیا مل سکتا ہے! اجر کی امید ان لوگوں سے ہو سکتی ہے جو موافق ہوتے ہیں اور جن کے ساتھ احسان کیا گیا ہے۔ پس یہ اجر ان لوگوں سے مانگا گیا ہے جن کے واسطے حضرت نے تکلیفیں اور اذیتیں برداشت کی ہیں یعنی مومنین سے نہ مشرکین سے کیونکہ مومنین کو رسول اللہ نے دادی ظلمت سے میدان نور و ہدایت میں پہنچایا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ مشرکین سے اجر مانگنا کہ کم سے کم تم میری قرابت کی رعایت اور بس صریح البطلان ہے پس یہ رحمت واسعہ اور شفقت کاملہ کو بند و نکو ہدایت فرمائی اور انہیں کے فائدے کے واسطے اس ہدایت کرنے کا اجر چاہا۔ چنانچہ دوسری آیت اس کی واضح دلیل ہے۔ قل ما اسئلكم علیہ من اجر الا من شاء ان يتخذنا ربه سبيلا۔ یعنی اے نبی ان سے کہہ دے کہ جو خدا تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اور اس کا تقرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ ذوی القربیٰ سے مودۃ رکھے! اور اس بات کے واسطے کہ مودۃ القربیٰ سے مراد خاص اہلیت علیہم السلام کی مودۃ ہے۔ آیۃ منذرہ ذیل میں دلیل ہے۔ ان الذین

امنوا و عملوا الصلحت سيجعل لهم الرحمن ودا۔ یعنی جو لوگ ایمان لائے اور کل
 صالحات کو بجالائے ان کے واسطے خداوند عالم مودۃ کو قرار دے گا یعنی ان کی مودۃ لوگوں پر
 واجب کرے گا اور مفسرین کا اتفاق ہے کہ جس قدر قرآن مجید میں یا ایہا الذین آئیہے ان سب
 مقاموں میں سب مومنوں سے پہلے امیر المومنین مراد ہیں کیونکہ سب سے پہلے رسول اللہ پر علی
 ابن ابی طالب ایمان لائے ہیں اور یہ ظاہر ہے کہ کل صالحات کو سوائے ائمہ علیہم السلام کے
 اور کوئی نہیں بجالایا ہے۔ اس لئے مودۃ القربی سے خاص اہل بیت علیہم السلام کی مودۃ
 مراد ہے نہ دوسرے کی پس یہی لوگ سبیل تقرب الی اللہ ہیں۔ اسی لئے دعاؤں میں وار و
 یوا ہے وانتم السبیل الاعظم والصراط الاقوم۔ قال عز من قائل ان هذا
 صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبیل فتفرق بکم عن سبیل اللہ پس
 ظاہر ہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ محض ایک ہے نہ مختلف اور وہ راستہ طریقہ رسول ہے
 اور ان کے بعد مودۃ القربی کا راستہ ہے۔ پس اگر کوئی شخص انکار ستہ چھوڑ کر اور رستوں میں چلیگا
 تو وہ خدا کے رستے سے دور ہو جائے گا۔ وذاک ہوا الضلال المبین۔

بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ جب صحابہ انصار نے حضرت کی خدمت میں اپنی ہدایت
 کی عرض میں بہت سامان اور اسباب پیش کیا تو آیہ مجیدہ نازل ہوئی۔ قل لا استلکم علیہ اجر
 الا المودۃ فی القربی اور اس کے بعد فرمایا کہ پروردگار عالم جزا دینے والا ہے۔ آیہ مجیدہ میں
 خداوند عالم نے قرنی کو مودۃ کا ظرف قرار دیا ہے۔ پس اس کے یہ معنی ہوئے کہ مودۃ قرنی میں
 منحصر ہے۔ یعنی سوائے اہل بیت کے اور کسی سے مودہ نہیں ہونی چاہئے۔ اور دوسری جگہ مودہ
 کی کون سی ہے؟ اس کو آیہ مجیدہ مندرجہ ذیل میں بیان فرمایا ہے۔ ومن آیاتہ ان خلقکم
 من انفسکم ازواجاً لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذالک لآیات
 لقوم یتفکرون۔ یعنی دیکھو تمہاری بی بی کو تمہاری جنس سے خلق فرمایا ہے۔ اور تمہارے
 اور اس کے مابین مودۃ پیدا کی ہے۔

اور یہ ظاہر ہے کہ اپنے ناموس کی مودۃ اور محبت میں انسان مال اور جان سے گزر جاتا
 ہے۔ اور حالانکہ اس مودۃ کو خداوند عالم نے انسان پر واجب نہیں کیا ہے پس کم از کم مودۃ
 القربی میں بھی انسان کو یہی بات مد نظر رکھنی چاہئے۔ کیونکہ اس کو خداوند عالم نے اس پر
 واجب کر دیا ہے۔ تب مودۃ ثابت ہوگی ورنہ باقی دعویٰ ہوگا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم نے کل مسلمانوں سے انہیں الفاظ سے بیعت لی ہے کہ تم کو نبی کی دوستی اور مودۃ میں مال و جان سے ہرگز دریغ نہ کرنا ہوگا۔ پس انہوں نے بسر و چشم قبول کیا تھا۔ اور کر کے دکھلا دیا۔

پس یہ سوال مودۃ القربیٰ کا کل مسلمانوں کی طرف ہے۔ کیونکہ یہی مودہ سبیل الی اللہ ہے۔ اور ہر چیز جو معرفت الہی کے لئے درکار ہے۔ ان سب کا حصول اہل بیت کی مودۃ پر منحصر ہے۔ کیونکہ یہی لوگ بعد نبی کے اہل علوم نبی ہیں اور بعد نبی کے ان کے احکام کے پہنچانے والے ہیں چنانچہ آیہ مجیدہ مندرجہ ذیل میں۔ قل هذه سبيلي ادعوا الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وقل ادحى الى هذا القرآن لا تذوكم به ومن بلغه مني ائمة مراد ہیں جو بعد رسول کے حامل علوم نبی اور اس کی تبلیغ کرنے والے ہیں اور جن لوگوں کو ان سے کامل مودۃ اور محبت ہے ان کو بھی اس قدر علوم حاصل ہیں اور اتنا فیض پہنچا ہے کہ عبد اللہ ابن عباس فرماتے ہیں۔ کہ اگر میرے شتر کی عقل صحرائیں گم ہو جائے تو میں اہل بیت کے طفیل سے اُسے بھی قرآن سے پیدا کر لوں گا! کیونکہ میں نے باب مدنیۃ العلم سے علم قرآن حاصل کیا ہے۔ دیکھو اقریاء رسول کے گھروں کی نوڈیوں کو قرآن کا کیا علم حاصل تھا کہ جناب فضہ کنیز جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبریٰ نے بعد وفات اپنی بی بی کے جب تک زندہ رہیں سولے آیات قرآن سے کسی جملے سے لکھ ہی نہیں کیا۔ اپنے ہر طرح کے مقصد اور مطلب کو محض آیات قرآن سے ظاہر فرماتی تھیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ امیر المومنین باب مدنیۃ سید المرسلین کی اپنے پیروں اور تابعداروں کے لئے یہ تہ تکلیف تھی کہ سولے قرآن کے اور کسی چیز کو اپنا ہادی اور پیشوانہ بنائیں اور اپنی اولاد اور اتباع کو حکم دیا ہوا تھا کہ سب کے سب قرآن کو حفظ کریں۔ چنانچہ اس جناب سے منقول ہے کہ فرماتے تھے اعلیٰوا ان هذا القرآن هو الناصح الذی لا یغش والهادی الذی لا یضل والمحدث الذی لا ینقض وما جالس هذا القرآن احدا الا ما عنده بنیادۃ ونقصان زیادۃ من ہدیہ ونقصان من عسی۔ واعلموا انہ شفیع مشفق وتامل مصداق من شفیع لہ القرآن یوم القیمۃ شفیع خیر

عنه بحث تحریر اور ان اوصاف قرآنی کی تحقیق کیواسطے ہمارا مصحف ناظر غرر مطالعہ کرتا جائے (سر سوا)

ابو القاسم قشیری نقل کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک شخص نے بیان کیا کہ میں ایک سال حج کرنے
 کے لئے گیا۔ پس راہ میں قافلہ سے رہ گیا اور ایک عورت کو دیکھا کہ تنہا صحراء میں بیٹھی ہوئی ہے میں
 اس کے نزدیک گیا اور اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی۔ قل
 سلام فسوف تعلمون۔ پس میں نے سلام کیا اور پوچھا کہ تو جتنی ہے یا النبی تو یہ آیت
 پڑھی۔ ولقد کرمنا بنی آدم وحملناهم فی البر والبحر۔ پس میں نے عرض کیا کہ
 یہاں کس طرح بیٹھی ہو تو یہ آیت پڑھی۔ ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ پس میں نے
 عرض کیا کہ کہاں جانے کا قصد ہے تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ واللہ علی الناس حجة البیت۔
 پس میں نے عرض کیا کہ کہاں سے تشریف لارہی ہیں تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ سبحان الذی
 اسرے بعیدہ لیلۃ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ تو میں نے سمجھ لیا کہ
 کہ بیت المقدس سے آرہی ہیں پس میں نے عرض کیا کہ اگر آپ کچھ کھانا چاہیں تو میں حاضر کر دوں
 تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ وما جعلناہم جسدًا اکلًا یا کلون الطعام اور حب کھانا
 کھا لیا تو میں نے اپنا اونٹ آہستہ آہستہ چلایا اور کہا کہ آپ بھی ذرا سرعت سے چلیں ہم ابھی قافلہ
 میں پہنچ جائیں گے تو یہ آیت پڑھی۔ لا یمکف اللہ نفسًا الا بسحہا۔ پس میں نے عرض کیا کہ
 پھر آپ میرے پیچھے اونٹ پر سوار ہو جائیں تو یہ آیت پڑھی۔ لوکان فیہما الہة الا اللہ
 لفسدتا۔ پس میں نے اپنے اونٹ کو بٹھلایا اور اس کی عقال باندھ دی اور اپنا زانو
 ٹیکا۔ اور عرض کیا کہ آپ میرے زانو پر پاؤں رکھ کر اس اونٹ پر سوار ہو جائیں میں پیادہ
 چلوں گا پس یہ آیت تلاوت فرمائی۔ والذین ہم لفردجہم حفظون الا علیٰ ذراعیہم
 او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین پس میں نے سمجھ لیا کہ یہ نبی میرے زانو پر
 پاؤں رکھ کر نہیں چڑھتا چاہتی پس میں مستحیر ہو کر دوڑ جا کھڑا ہوا۔ پس اس نبی نے اپنی
 زبان مبارک سے کچھ فرمایا۔ جس کو میں نے نہیں سمجھا پس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک جوان برق بہندہ
 کی طرح سے آیا اور اس کو سوار کر گیا! پس یہ آیت پڑھی۔ سبحان الذی سنحولنا ہذا وعا
 کنا لہ مقرنین۔ پس میں نے شتر کی مہار پکڑ لی اور جلدی جلدی چلتے رگا اور باواز
 بلند جلدی پڑھتے رگا تاکہ جلدی کہیں قافلہ میں پہنچیں پس اس نبی نے یہ آیت پڑھی۔
 واقصد فی مشیک داغضض من صوتک ان انصر الا اصوات بصوت
 الحسید پس میں نے سمجھا کہ آہستہ چلنے کو فرمائی ہیں اور جلدی کو آہستہ پڑھنے کو کہتی ہیں۔

پس میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور حدی کو زمرہ کے طور پر شروع کیا۔ پس یہ آیت تلاوت فرمائی
 فاقراء ما تيسر لکھ من القرآن۔ یعنی جب قرآن خدا کا کلام موجود ہے تو اشعار
 عرب کی کیا ضرورت ہے۔ پس جب ہم قافلے کے نزدیک پہنچے تو میں نے عرض کیا کہ کیا
 آپ کا کوئی اس قافلہ میں ہے؟ تو یہ آیت تلاوت فرمائی۔ المال والبنون زينة
 الحياة الدنيا۔ پس میں نے سمجھ لیا کہ لڑکے ہیں۔ پس میں نے اُن کا نام پوچھا تو یہ
 آیتیں پڑھیں۔ يا داود انا جعلناك خليفة في الارض يا يحيى خذ الكتاب
 بقوة يا موسى اني انا الله وما محمد الا رسول مني نے سمجھ لیا کہ یہ سب
 ان کے لڑکوں کے نام ہیں پس میں نے جب یہ نام لے کر پکارا تو قافلہ میں سے چار جوان
 آئے اور اُس بی بی کو اونٹ پر سے اتار دیا۔ پس اس نے اپنے لڑکوں کی طرف اشارہ کر کے
 یہ آیت پڑھی یا ایت استاجرة ات خیر من استاجرة المتقوی الامین
 میں نے سمجھ لیا کہ فرماتی ہیں کہ اس شخص کو اجرت دے دو۔ پس وہ جوان میرے واسطے کچھ
 مال و متاع اور خرمالائے۔ پس اس بی بی نے یہ آیت تلاوت فرمائی واللہ یضاعف
 لمن یشاء پس میں نے ان جوانوں سے دریافت کیا کہ یہ کون بی بی ہے جو سوائے
 آیات قرآن کے اور کچھ زبان پر لاتی ہی نہیں! تو انہوں نے کہا کہ ہذا امنا فضة
 جارية الزهر ما تکلمت منذ عشرين سنة الا بالقرآن پس میں متحیر
 ہو کر خباب فضہ کے پاس گیا اور عرض کیا کہ اے بی بی وہ کون بزرگوار تھا جس نے
 اس صحرائیں آپ کو آکر سوار کیا تھا؟ پس خباب فضہ نے یہ آیت تلاوت فرمائی دانہ
 فی امر الكتاب لدینا علی حکیم۔ پس میں نے سمجھا کہ وہ خباب علی ابن ابی
 طالب علیہ السلام تھے۔ جنہوں نے اس صحرائیں آکر اپنی لونڈی کو ناقہ پر سوار
 فرمایا تھا۔ اور نامحرم کی نظر سے بچایا تھا۔ اب میں عرض کرتا ہوں کہ یا علی آپ نے
 اپنی لونڈی کو تو اس صحرائیں آکر سوار فرمایا تھا۔ اور نامحرم کی نظر سے بچایا لیکن
 دشت کر بلائیں آپ کہاں تھے کہ اپنی بیٹیوں کو نہیں سوار کیا۔ جب اثنی عشر امت
 اتریا اور رسول کو اسیر کر کے شہر شام میں لے گئے۔ تو اس مقام پر ان کو کھڑا کیا جہاں
 بردہ فردشی ہوتی تھی۔ پس ایک شخص نے ان اسیروں کو برا بھلا کہنا شروع کیا تو
 جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اے شخص تو نے آیہ

مودۃ کو بھی پڑھا ہے تو اس نے کہا کہ ہاں وہ تو اہل بیت رسول کی شان میں ہے۔ تمہیں
 اُس سے کیا مطلب ہے تو حضرت نے اویں سے فرمایا کہ وہ اقرباء رسول ہم
 ہی ہیں۔ الا لعنة الله على القوم الظالمين۔ وسیعلم الذین ظلموا ان
 محمداً ی متقلب ینقلبون۔

ہر فرقہ اسلام کا ناجی ہونے کا مدعی ہے اور ہر ایک متمسک بالقرآن ہے! تو اب
 ہم یہ فیصلہ قرآن ہی پر چھوڑتے ہیں۔ کہ وہ کس فرقہ کو ناجی بتلاتا ہے۔ پس ظاہر ہے کہ
 قرآن مجید نرفان حمید میں اہل سے آخر تک جنت کا وعدہ متقیوں کے واسطے کیا گیا ہے
 مثل الجنة التي وعد المتقون ان للمتقين عند ربهم جنت لغیم۔
 ولنعلم دار المتقين جنت عدن یدخلونها تجری من تحتها الانهار
 لهم فیہا ما یشاءون کذلک یجزی الله المتقین۔ ان المتقین فی جنت
 ولغیم فاکہین یسألونہم ربهم ورحمہم ربهم عذاب الجحیم
 وازلفت الجنة للمتقین غیر بعید۔ ان المتقین فی جنت وعیون خدائهم
 ما اتهم ربهم ط انهم کانوا قبل ذلک محسنین۔ کانوا قلیلاً
 من اللیل ما یرجعون۔ وبالاسحار هم یرجعون۔ وفی اموالهم
 حق للسائل والمحروم۔ یا ایہا الذین امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله
 یوتکم کفلاً من رحمته ویجعل لکم نوراً یمشون بہ ویغفر لکم
 والله غفور رحیم۔ واعلموا ان الله مع المتقین۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ متقی ہی ناجی ہیں تو اب القاء اور متقین کے معیار
 کا معلوم کرنا ضروری ہوا کہ کن عملوں سے متقی کہا سکتے ہیں۔ پس اوصاف متقین بھی خود
 قرآن مجید میں موجود ہیں وہ بھی ایک جگہ نہیں بلکہ مختلف آیات میں صراحت کے ساتھ
 دو سو اٹھارہ مقام پر مذکور ہیں اور اول مرتبہ القاء کے بظاہر دس درجے ہیں بیس
 البران تو لو او جو حکم قبل المشرق والمغرب۔ ولكن البر من امن
 بالله والیوم الآخر والملتکة والکتب والنبیین واتی المال علی حبه
 ذوی القربی والیتیمی والمساکین وابن السبیل وفی الرقاب واقام الصلوة

وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْفُسْطِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ -

اول اللہ پر ایمان لانا۔ دوم قیامت پر ایمان لانا۔ سوم فرشتوں پر ایمان لانا چہاں
کتب سماویہ پر ایمان لانا۔ پنجم انبیاء پر ایمان لانا۔ ششم مال دنیا باوجود اس کی حاجت
کے۔ ذوی القربیٰ کو یتیمی کو مساکین کو۔ مسافریں کو۔ ساکین کو اور بنی نوع انسان کی غلصی میں۔ ہفتم
اقامہ صلوٰۃ۔ ہشتم اتیانہ زکوٰۃ۔ نہم وعدہ وفا کی۔ دہم صبر کرنا۔ باساء اور ضراء اور جہاد میں۔ پس
جس میں یہ دس اوصاف پائے جاتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ان رسول اوصاف سے متصف
ہیں وہی لوگ صدیق اور متقی ہیں!

پس چونکہ اس آیت مجیدہ میں اوصاف متبعین میں سے ایمان کے بعد اتفاق مذکور ہے۔
اس لئے کچھ اس کے متعلق بیان کیا جاتا ہے۔ انشاء اللہ۔ لیکن چونکہ الصلوٰۃ عباد الدین
ہے۔ اگر یہ قبول ہوئی تو سب کچھ مقبول ہے ورنہ کچھ فائدہ نہ بخشتے گا۔ اس لئے کم سے کم اقامہ صلوٰۃ
کے معنی معلوم ہو جانے چاہئیں۔ پس اقامہ صلوٰۃ کے معنی محض نماز پڑھ لینا ہی نہیں ہے بلکہ
اس کے حدود واقعیہ کے ساتھ بجالانا مراد ہے اور ساتھ یہ بھی ہے کہ لوگوں کو بھی اس
پر قائم کرے۔ نہ یہ کہ خود پڑھ کر فارغ ہو گیا۔ اور بس چاہے کوئی اور مسلمان پڑھے یا نہ
پڑھے نہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس پر قائم کرے۔ کیونکہ باب افعال متعدی فعل
ہے نہ لازمی اسی واسطے جہاں صرف نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ وہاں لازمی فعل مستقل
ہوا ہے۔ واذا قاموا الى الصلوٰۃ قاموا کسائی۔ الذین ہم علی صلوٰۃ تہم
دائسون۔ پس ظاہر ہے کہ ان ایتوں میں ایتان بالصلوٰۃ مراد ہے۔ نہ اقامہ صلوٰۃ۔
پس اتفاق کے بھی کئی درجے ہیں اول بظاہر کس کو راہ خدایں دینا۔ والذین
صبروا ابتغاء وجه ربهم واثاموا صلوٰۃ وانفقوا مہارزقہم سرّاً
وعلا نیۃ دیدارون بالحسنۃ السيئۃ اولئک لہم عقی
الدار۔

تیسرے فراخی اور تنگی میں راہ خدا میں خوشی سے خرچ کرنا ہے۔ دینفقون
فی السراء والخراء یعنی فراخی اور تنگی میں یکساں طور پر اطمینان قلب کے ساتھ
اتفاق کرتے ہیں ان کی دونوں حالتوں میں بالکل فرق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح دست

کے زمانہ میں میل قلب کے ساتھ اتفاق کرتے تھے۔ اسی طرح قلت کے زمانہ میں بھی کرتے ہیں اس آیت کے سارے لفظوں کی تشریح فرمائی تھی (جو تھے اپنے رزق میں سے اتفاق کرنا۔ الحمد۔ ذالک الکتب لادیب فیہ ہدے للمتقین الذین یومنون بالغیب ویقیمون الصلوٰۃ و ممّا رزقناہم ینفقون پس جو اتفاق پہلے مذکور ہوا ہے۔ یہ اتفاق اس سے بڑھ کر ہے۔ وہاں محض اتفاق تھا اور یہاں فرمایا ہے کہ کیا شے اتفاق کرتے ہیں یعنی اپنے رزق میں سے اتفاق کرتے ہیں۔ ممّا رزقناہم ینفقون اور رزق کے معنی اس قوت لایموت کے ہیں جس سے قوام بدن ہوتا ہے یعنی جس پر انسان کی حیوۃ کا مدار ہے۔ مثلاً کسی شخص کے پاس ایک ہی روٹی ہے۔ تو وہ ساری اتفاق کر دے۔ اور ایک اتفاق اعطاء ہے اور ایک ابتاء ہے۔

پس اعطاء اس اتفاق کو کہتے ہیں جس میں معطی کی طرف سے احسان حبلا یا جائے گویا معطی اپنا مال اپنے پاس سے اس کو دیتا ہے۔ اور ابتاء اس اتفاق کو کہتے ہیں کہ جس میں معطی نے گویا اس کا مال اس کو دے دیا ہے۔ یعنی بغیر منت و احسان کے اس طرح راہِ خدا میں دے دے کہ گویا وہ مال اس شخص کا تھا جسے راہِ خدا میں دیا گیا ہے کیونکہ ابتاء کے معنی محض دے دینے کے ہیں نہ عطا و بخشش کرنے کے۔ گویا اس کا مال اس کو واپس کر دیا ہے۔

اور متقین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی ہے کہ وہ نہایت سنجی اور شدت کے وقت اور جہاد میں صبر بھی کریں الصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس۔ یعنی متقین باساء اور ضراء میں صبر کرتے ہیں۔ باس کے یہ معنی ہیں کہ اس کو اس بات کا خوف نہ ہو کہ راہِ خدا میں اس کا بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائیگا پس اس حالت میں بھی صبر کرے۔ پس آیہ مجیدہ ان سب درجوں اور وصفوں پر حاوی ہے بلکہ اس آیہ مجیدہ مذکورہ بالا میں اتفاق مال کے ساتھ حب مال کی قید بھی لگی ہوئی ہے یعنی راحی السماء علی حید ذی القربین الخ یعنی ابتاء مال میں متقی کے واسطے یہ بھی شرط ہے کہ وہ اس مال کو دوست بھی رکھتا ہو۔

اب متقی کے واسطے ہدایت کی بھی ضرورت ہے۔ جیسا کہ خداوند عالم فرماتا ہے
 اَلَمْ يَهْدِ الْكَتَابَ لَارِيبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اب سوال یہ ہے
 کہ قرآن نے کیا ہدایت کی ہے جو ہدے للہ متقین ہوا۔ پس دوسرے مقام میں ارشاد ہوا
 ہے کہ یٰہٰدِیْ یٰلٰتِیْ هِیَ اَقْوَمُ لِیَعْنِیْ قُرْآنٌ مَّجِیدٌ اِیْنِیْ سَے محکم تر کی طرف ہدایت
 کرتا ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ قرآن صامت ہے۔ پس اگر کوئی محض قرآن حفظ کرے تو وہ
 متقی اور ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح اگر اپنے گلے میں ڈالے رہے تو بھی متقی نہیں
 ہو سکتا۔ پس ان حالتوں میں ظاہر ہے کہ قرآن کچھ ہدایت نہیں کرتا۔ بلکہ وہ اپنے سے محکم تر
 کی طرف ہدایت کرتا ہے۔ جن کی پیروی پر نجات منحصر ہے پس ظاہر ہے کہ قرآن مجید
 فرقان حمید دے خود ایک ناطق امام اور ہادی کی ضرورت بتلاتی ہے۔ پس جب
 متقین کی صفیں یہ ہیں جو بیان ہوئیں تو امام المتقین کیسا ہونا چاہئے۔ پس ظاہر ہے
 کہ امام المتقین نبی ہو سکتا ہے یا اس کا وصی اور وصی ختم المرسلین یعسوب الدین فرماتے
 ہیں۔ وجعلنا للمتقین اماماً اے پروردگار ہم کو متقین کا امام بنانا غیر متقین
 کا۔ اب وہ امام المتقین کون ہیں۔ پس وہ امام المتقین وہ ہیں جن کی شان میں خداوند
 عالم نے فرمایا ہے۔ دِیْطَعَمُوْنَ الطَّعَامَ عَلٰی حَبِیْبِهِ مَسْکِیْنًا وَیَتِیْمًا
 داسیرا۔ اب مسلمان خود فیصلہ کر لیں کہ سورہ ہل اتی کس کی شان میں
 نازل ہوئی ہے؟ پس تمام مفسرین و مخرجین..... کا اتفاق ہے کہ یہ آیہ
 علی بن ابی طالب امام المتقین سید الوصیین کی شان مبارک میں نازل ہوئی ہے
 اور اس میں جناب فاطمہ زہرا صدیقہ کبرئے اور ان کے دونوں بیٹے حسن اور حسین
 بھی شریک ہیں اور نیز ان کی لونڈی جناب فضہ بھی شریک ہیں کیونکہ یہ لوگ
 تین روز تک برابر اتفاق کرتے رہے اور نہ صرف تین روز تک بھوکے رہے بلکہ
 روزہ بھی تھا۔ اور نہ صرف امیر المومنین نے کہ جو ان آدمی تھے اور اپنی طاقت پر
 بھروسہ کر کے اپنی قوت لایموت مسکین و یتیم و اسیر کو دے دی بلکہ سات اور
 چھ سال کے بچوں نے بھی اپنی خوشی سے اپنا قوت اپنا رزق دے دیا یعنی حسین
 علیہما السلام نے خود عرض کیا کہ ہمارا حصہ بھی دے دیجئے اور جو مال اتفاق
 کیا گیا تھا۔ وہ اپنا مال نہ تھا۔ بلکہ قرض لیا ہوا تھا۔ پس اس تنگی کی حالت

میں جو مال اپنی قوت کی خاطر قرضہ لیا گیا تھا وہ بخوشی اتفاق کیا گیا۔ پس یہ ہیں امام ^{المستحقین} اور باساء اور ضراء اور حین الباس میں ان بزرگواروں نے وہ عبرت فرمایا ہے کہ قیامت تک یاد گاہ رہے گا۔ جس کا مداح خود خداوند عالم ہے۔ لا فتنی الا علی لا سیف الا ذو العقار۔

از سہ نانش هل اتی آمد پدید

از سنا نانش لا فتنی آمد پدید

عالیجناب تقدس مآب مولانا سید منظور حسین صاحب قبلہ نقوی
خطیب جامع مسجد حائری لاہور

الضراط السوی فی احوال المہدی

تصنیف لاجواب و
تالیف مستطاب

عالی جناب مولانا مولوی سید محمد مدظہین صاحب قبلہ سرسوی اعلیٰ اللہ مقامہ
جسم زائد از شش صد صفحات، کتابت و طباعت دیدہ زیب، کاغذ نہایت عمدہ۔
زیر طبع ہے۔ شائقین حضرات جلد اپنا اسم گرامی درج کروائیں تاکہ دل شکنی کا امکان نہ رہے۔

البرہان بک پو، ۲۰ ریلوے روڈ، لاہور

جواہرِ مستقیم

اسلام و اہلبیت علیہم السلام کی معرفت حاصل کرنے کے لئے مندرجہ ذیل کتب کا مطالعہ فرمانا نہایت ضروری ہے۔ یہ آپ کو صراطِ مستقیم یعنی شاہراہِ علم و عمل پر گامزن ہونے کیلئے پوری پوری معاونت فراہم کرے گی۔

کھلم کھلا من مانی اپنے مطلب کے موافق تفسیر کرنے میں مشغول ہیں۔ یہ کتاب نئی روشنی کے دلدادگان اور مغربی تہذیب و تمدن سے مسحور حضرات کے لئے تحفہ بے بہا ہے۔ مصنفینِ علام نے علومِ انبیاء اور علومِ خادِمہ (یعنی صرف، نحو، منطق و معانی وغیرہ) کے علاوہ قرآن اور سائنس کی روشنی میں مکمل بحث کر کے راسخون فی العلم یعنی محمد و آل محمد علیہم السلام کا علمی مقام نمایاں کیا ہے۔ کل صفحات ۴۰ قیمت مجلد چار روپے بارہ آنے۔ غیر مجلد تین روپے بارہ آنے۔

عقایدِ اسلام تعلیماتِ اہلبیت

(از ادیبِ اعظم سید ظفر حسن امروہوی)
زندگی کے ہر ضروری شعبہ کے متعلق دنیا کی آنکھیں تعلیماتِ اہلبیت طاہرین

یعنی محمد و آل محمد علیہم السلام کی طرف لگی ہیں۔ لاریب اہلبیتِ سالت سے بڑھ کر اسلام سے اور کون واقف ہو سکتا ہے۔ جبکہ یہ خود بانیانِ اسلام ہیں۔ اس کتاب میں حضرت ادیبِ اعظم نے ہر ضروری مسئلہ کو اہلبیت کے اقوال سے واضح کیا ہے۔ صفحات ۱۳۲۔ قیمت ایک روپیہ آٹھ آنے۔

اسلامی معاشرہ

تعلیماتِ اہلبیت کی روشنی میں۔ یہ گر انقدر کتاب صدوق علیہ الرحمۃ کی

مشہور تصنیف ”مصادقۃ الاخوان“ کا سلیس اردو میں ترجمہ ہے (مع متن عربی) جو ادارہ معارفِ اسلام کے فاضل رکن محترم سید مرتضیٰ حسین صاحب صدق الافاضل کی سعی مشکور ہے۔ معاشرہ کی درستی وقت کی اہم آواز ہے۔ دینِ معاشرتِ اہلبیت طاہرین بڑھ کر اور کس سے ہو سکتا ہے جبکہ خود تربیت یافتہ حضرت پیغمبرِ اسلام تھے۔ زندگی کے ہر شعبہ کے متعلق تعلقاتِ باہمی کے موضوع پر بہترین کتاب ہے۔ قیمت مجلد دو روپے۔ غیر مجلد ایک روپیہ چار آنے۔

اپتھر

اسلامی نماز

(از حجتہ الاسلام علامہ سید محمد سبطین صاحب سرسوی اعلیٰ الشافعی)

اعمالِ صالحہ کی مقبولیت محض مقبولیتِ نماز پر منحصر ہے مختلف اسلامی فرقے مختلف طریقوں سے نماز ادا کرتے ہیں۔ درآنحالیکہ پیغمبر صلعم نے ایک اور صرف ایک طریقہ ہی سے قولاً و فعلاً ادا کر کے دکھایا۔ محققِ علام نے مکمل تحقیقات پیش کر کے صحیح اسلامی نماز کا نقشہ پیش کیا ہے۔ قیمت مجلد دو روپے آٹھ آنے۔ بغیر جلد دو روپے علاوہ محصول ڈاک۔

نصابِ تعلیمِ دینیہ

یہ سلسلہ تدریجی تعلیمِ اطفال کے اصول کے مطابق علامہ سید محمد سبطین صاحب قبلہ اعلیٰ الشافعی نے باحسن اسلوب ترتیب دیا تھا۔ جس سے بچے تھوڑے ہی عرصہ میں مذہبی معلومات میں کافی استعداد ہم پہنچا لیتے ہیں اور لڑکے لڑکیوں دونوں کے لئے یکساں مفید اور عام فہم ہے۔ بعض مدارس دینیہ کے نصاب میں بھی داخل ہے۔ اصولی نقطہ نظر سے اس سے بہتر سلسلہ دینیات میں موجود نہیں ہے اور جو اس کے بعد وجود میں آئے ہیں، وہ معنی نصاب سے خالی ہیں۔ قیمت ہر چار حصص ایک روپیہ آٹھ آنے علاوہ محصول ڈاک۔

فہم فی القرآن

مع ”ضمیمہ معارف الفرقان“ (از علامہ سید امجد حسین کاظمی و علامہ الحاج مرزا احمد علی صاحب تاملہ) جو دھویں صدی ہجری کو قرآن حکیم کی تفسیرِ رائے کے سلسلہ میں نمایاں خصوصیت حاصل ہے اور آج کل یہ سلسلہ اس قدر روز پکڑ گیا ہے کہ بعض جماعتیں

آدارہ معارفِ اسلام (شاہ عالمی، لاہور) البرہان بک پوڈی لاہور

